中華律藏

中華律藏

第十一卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十一）

國家圖書館出版社

釋門歸敬儀擷錄

南山律祖原本　善夢敬擷錄

敬本教興篇第一

自法王之利見也、必以靜見為先。故論云、何處何時誰起此見、一切諸見悉斷故。文良證也。

然則習熏日久、取會無由。事須立敬設儀、開其信首之法、附情約相、顯於成化之功。然後肝膽塗地、形骸摧折。知宇宙之極尊、則敬逾天屬。曉教義之遠大、則道越常途。

觀斯以言、則識形心兩途、事理雙軌、形則縛於俗習、苦陰常纏、故當折挫以歸依。剖析剖析、觀其慢惑也。心則封於迷倒、倒在生常、故須鏡生滅、以懲之追想。追想知其妄著也。固當撫攬誠教、以法糾懲。則生身不徒委於下塵、無識不徒生於上趣矣。

濟時護法篇第二

夫以立像表眞、假俗彝訓。寄指筌月、出道常規。

但以妄想倒情、相沿固習。無思悛革、隨業漂淪。是以經言、為善若登清升若爪之土、為惡若崩沈滯如下之地。此言在斯、誠為極誡。所以大聖知時、通化陶誘。立正三寶、導濁識之所歸。開明四印、示迷生之不昧。固得住法萬載、功由歸敬之勤。神升四天、諒藉傳揚之力。廣如慈經所出、豈虛構哉。

今於此篇顯三寶相、相隨見起、隨機四位。初謂一體、二謂緣理、三謂化相、四謂住持。各有名相。

初言一體三寶者。一是非二之名、體謂本識之謂。

但以無始心體性淨如空、妄想客塵封迷隨染、致使相從至於今日、經生歷死、無由厭曉。行者既知心性本淨、悟解無邪、名為正覺、覺即佛也。性淨無染法也。性淨無諍僧也。今覺於本、名始覺也。本實體淨、名先覺也。如此安心、如此棟身、俯仰周循、無念不剋。

問曰。卿發斯言、欲何標據。念念總是識心、言言都非智略。如何依準、得一舉而騰九萬耶。答曰。夫以聖道遼而難希、淨心近而易惑。為山基於一簣、為佛起於初念。故萬里之剋、離初步而不登。三劫之功、非始心而罔就。是知行人發足、常步此心。心開示不由外來。悟入誠因內起。迷時謂禮外境、悟已還禮自心。故經云、心想佛時、是心是佛。如是斂念會、必精勤積熏、不已自然清淨。忘此外求、甫當行道、徒役身心、終為世福。

二明緣理三寶者。理謂至理、天眞常住、還是心體。且從染說、無始有終。但為惑網、不能出障。今以三學剋翦纏結、惑業既傾、心性光顯、始終性淨、無始無終。一由法成立、隨境分相、即號此相為五分法身、謂戒定慧解脫解脫知見也。前之三學、從因受名。由戒護助、果成法身、故云戒身。定慧準此可以類知。後二從果次第受名。解脫身者、由慧剋惑、惑無之處名解脫身。解脫知見、乃以出纏破障反照觀心、故云知見身也。　唯佛法中三乘聖者、具此五分、能為六道作大歸依。　故論云、歸依於佛者謂一切智五分法身也、歸依於法者謂滅諦涅槃也、歸依於僧者謂諸賢聖學無學功德自身他身盡處也。即自他惑滅所無之處故云盡處也。

由此三寶常住於世、不為世法之所陵慢、故稱寶也。如世珍寶、為生所重。今此

三寶、爲諸羣生三乘七衆之所歸仰、故名正歸。

或卽名之同相三寶。由理通三世、義盡十方。常住三寶、此爲至極。 經云、若人得聞常住二字、是人生生不墮惡趣。斯何故耶。以知法佛本性常故。一時聞解、熏本識心。業種旣成、淨信無失、況能立願歸依、奉爲師範、因常累劫、清勝義無陷沒。如經、有人受三歸依、彌勒初會解脫生死、此乃出苦海之良津、入佛法之階位。 但以罪多惡重、輕而慢者、雖曾受歸、隨緣還失。是故智人初受歸時、尊心緣此、得名歸依、故感善神隨逐護助。

上明佛竟。後之二寶、緣此而生。如前廣敍、以開靈府。

此理三寶、能生化相。弘道利生、罪福通感。以化佛無心、猶如光影。儀像非情、體唯無記。所感罪福、還約法身。由顯相狀、法身依故。以法本非形、無漏無色。不以相顯、羣有何依。故立像表眞、厥趣斯矣。是知化佛供毀一自法身無有興亡。獨稱常住、言極繁矣、意在通之。

此明理寶是歸依所宗、故覆詳之。令心有寄。故出曜云、道之在心、不問老少、唯在剛烈、乃名道耳。信心以存、何往不剋。文良證也、可不鏡哉。

三明化相三寶者。謂釋迦如來爲佛寶也。所說滅諦爲法寶也。先智苦盡、爲僧寶也。此化相三寶、或名別相。體是無常、四相所遷。滅過千載。但可追遠用增翹敬。

四明住持三寶者。人能弘道、萬載之所流慈。道假人弘、三法於斯開位。遂使代代興樹、處處傳弘。匪假僧揚、佛法潛沒。至如漢武崇盛、初聞佛名、旣絕僧傳、開緒斯竭。及顯宗開法、遠訪華胥、致有迦竺來儀、演布聲敎。開俗成務、發信歸心、實假敎說之勞、誠資相狀之力。名僧寶也。所說名句、表理爲先、理非文言無由取悟。故約名敎說聽之緣、名法寶也。此理幽奧、非聖不知。聖雖云亡、影像斯立。名佛寶也。但以羣生福淺、不及化源、薄有餘資、猶逢遺法。此之三寶、體是有爲、具足漏染、不足陳敬。然是理寶之所依持。有能尊重相從出有。 今不加敬、更無尊重之方、投心何所、起歸何寄。故當形敬靈儀、心存眞理。導緣設化、義極於斯。 經云、造像如麥、獲福無窮。以是法身之器也。論云、金木土石、體是非情、以造像故、敬毀之人自獲罪福。莫不表顯法身、致令功用無極。

故使有心行者、對此靈儀、莫不涕泣橫流、不覺加敬。但以眞形已謝、唯見遺蹤。如臨淸廟、自然悲肅。擧目摧感、如在不疑。今我亦爾。慈尊久謝、唯留影像、導我慢幢。是須傾屈接足、而行禮敬。如對眞儀、爲我說法。今不見聞、心由無信。何以知耶。但心用所擬、三界尚成。豈此一堂、頑癡不動。大論云、諸佛常放光說法、衆生無始罪故、對面不見。

又作是念。見雖是色、了色心生。心外無麗名、爲眞觀。言從心起、實唯識有。名爲俗觀。漸次增明、念念無絕。時功旣積、熏習逾增、觀道修明、不迷緣假。名願樂位修道人焉。

隨機立教篇第三

恐好事者須稟教量、故出一二、用弘其道。

道貴淸通、義非纏結。仍須識分以自揣摩、無容冒罔自謂超挺。生報茫然、孰識夷險。必有斯人、則自溺苦海、誰能濟拔。

今約兩緣、立儀表行。入道多門、不過理事。理謂道理、通聖心之遠懷。事謂事局、約凡情之延度。 聖非自聖、終假導而漸明。凡非定凡、亦因聞而遂解。是知愚

智深淺、賢聖位階、由解行之遠近、致利鈍之乖異。　然使鈍士依事、引方土之歎娛、且以安身、身安而後道也。利人行理、剋正念而澀性靈、用以清心、心清而出有也。

然利鈍千差、昏明等級。薄知綱領、標控神解。故歷諸篇、通斯一致。則披者不昧於由徑、行者無滯於發足矣。

乘心行事篇第四

上已顯其機緣、心行備矣。識眞俗之交務、鑒現事(現事或作理事)之相由。文明祖習之經、義曉疏通之理。至於附相行事、故習雜傾。　三賢猶染其塵、四果尚迷斯旨。是以迦葉起舞、舍利作瞋、難陀悅於綵色、陵伽興於慢相。斯並正使雖盡、餘習未亡。猶增惱於六塵、自網弊於三受。況乃下凡煩惑、無始習熏、今生道穉正論倫而不忍。以斯昏濁、徒生徒死、甚可惜哉。

若夫心塵使性、知誰不無。識則無邪、常須節約。若任而縱者、無解脫期。故經譬覺賊、論示御心。制之一處、無事不辦。豈虛累哉。　下凡煩惱、微細難知、粗而易覺勿過三毒。自毒毒他、深可厭患。貪瞋一發、業構三塗。癡慢爲本、故增垢結。」故論云、三三合九種、(謂身口意此三能起業也。自作教他見作隨喜此三能成業也。現報生報後報此三名業果也。)從三煩惱起。以此文證、故知起業必由毒生。常須觀度、方識毒相。　故使行福而雜罪者、還承惡因、惡道雜受。故大丈夫論云、修行大布施、急性多瞋怒、不惟正億念、後作大力龍。修施陵機人、後生金翅鳥。施本捨慳、故感財報。瞋心行事、還與毒害、故受龍形。見觸傷等三種害物、並由瞋生。況今行敬本爲除慢、更增慢墮、已是業科、復起貪瞋、明招苦報。

然凡所作業、三性爲宗。一俯一仰、非心不就。心必依緣、緣通內外。不起則已、起必性收。善惡兩性、作業感生。無記之緣、多歸癡種。種雖無記、亦有善惡、夢業受生如論具引。是知捨受昏蒙、難爲醒決。故常臨事籌理、必不陷溺清心、

寄緣眞俗篇第五

眞俗二諦、由來尚矣。不由功用、任運現前。故論云、諸佛說法常依二諦。　今時行敬、亦準聖言、不虛設也。然須達解兩諦所由。故論云、知塵無所有通達眞、知唯有識通達俗。若不達俗無以通眞。若不通眞無以遣俗。以俗無別體故也。　正論成觀、令人受行。

但以無始倒凡、隨情妄執、約相猶迷。邪正何能頓遣。見聞所以大聖觀機、未得垂道、權說福業用接愚心。故舉淨方之勝相、發動迷心之背向。且攝邪心令從正法。漸漬既久、心性轉明、方示非眞令行理觀。據此修捨、寶是知機。　若彼下愚未聞眞道、即爲化說色聲非眞。心路蒼茫、莫知投寄、福業不行、道心無涉、遂即雙廢、長處罪流。由此方便、引令出有。

但此下愚貪滯難拔、縱任想像、何時通悟。　故行事福、漸行理觀。　身本頑癡、不可繩持。心是道因、從緣便悟。　謂此形儀本唯識有、迷於本習妄見我人、故須微研、令行敬養。令見我身俯仰上下、唯塵生滅來往屈申。此隨俗也。重觀此身但塵非我、妄謂我所。能有行敬、據此一理名通眞也。眞本非心、今隨心起名隨俗也。知眞非心名通眞也。　如是念念以後奪前、漸漸增明、久而明利。若隨故習、忽此不修、還同無始生死輪轉。是以力勵隨念剋思、一一科程、令其升進。」

理事行務、且隔形心。至於動用眞俗並觀、所以隨其發足舉約兩緣、知無顯眞、知識是俗。極從緣起、方可有階。若身心兩分、眞俗二路、三倒常行、革凡何日。」

有人心路慞惶、情投莫準。聞余及此、勿爾與言、撫掌大笑曰、言何容易、一何虛

誕。嗟乎不學、浪有涉言。吾聞眞俗並觀、登住方修。如何下凡、僣他上聖。理義不可、急須改之。余曰。不可改也。發心畢竟、初後心齊。唯識四位、凡聖通學。今則在凡不學何有。剋聖之期故須發足並修。修明自然位聖。 是知修道行人、常觀正理。不可執文、便乖義實。故四依檢失、念念準承、當須依智不依於識。識俗所習智是道。筌聖立正儀、無容輒濫。

引教徵事篇第六

今立正儀行敬、須本教宗。教有權實不同、行亦昏明殊則。先須通其立本、然後附本與懐可也。

經說四依、區分三位。足爲末代之龜鏡、信是衆行之宗師。大聖致詞、終不徒設。準教行事、畢正無邪。

初人四依。謂從初賢至於極聖、人資無漏、法體性空。據此依承、理無邪倒。但以無相好佛尚惑魔形、況有識凡夫能無受亂。故立法依、顯成楷定。

初明依法不依人者。人唯情有、法乃軌模。性空正理、體離非妄。即用此法爲正法依。涅槃極教、盛明斯轍。

二明依義不依語者。語是言說、止是張筌。義爲達理化物之道。證解已後、絕慮杜言、法尚應捨、何況非法。

三言依智不依識者。識謂現行、隨塵分見。眼色耳聲、耽迷不覺、與牛羊而等度、同邪凡而共行。 大聖示教、境是自心。下愚冰執、塵爲識外。所以化導無由捨之。是知滯歸凡識、倒遺聖心。愚迷履歷常淪三倒、勇勵特達念動即知。知倒難清、名爲依識、知流須返、名隨分智。如是加功、漸增明大、後見塵境、知非外來。境非心外、是自心相。安有愚迷生憎生愛。思擇不已、解異牛羊。 但出聖道無始末。經。今欲革凡、理變恆習、自攝形服、都非俗流、如何想觀全乖道望、誠可笑也。」

四依了義經不依不了義經者。此之兩經並聖言量、凡入道者率先曉之、則無壅。不通、有疑皆決。但爲羣生性識深淺利鈍不同、致令大聖隨情別說。 然據至道、但是自心。故經云、三界上下法、我說唯是心。此就世界依報以明心也。又云、如如與眞際、涅槃及法界、種種意生身、佛說唯心量。此據出世法體以明心也。終窮至實、畢到斯源、隨流赴感、還宗了義。 故佛以法約定權機、何以知然。且如欲有亂善、體封下界。經中有說爲不動業、及以成佛、並非了義。以此凡愚、少厭欲苦、令修淨觀、多生退沒。故隨意樂、說爲道業。 然其此業、因亂果定、厭其修證、成相似報。得生善趣、專淨國土、終非事業剋於佛果。後因前業、重更修明、靜智澄清、方遂前願。故論云、若有誦持多寶佛名、得生淨土者、別時遠意。」

行四依者、律中自明。三乘行者通所資用、所謂納衣乞食樹下塵藥、各有開制、如常共傳。

約時科節篇第七

夫爲務學之士、無時不行。固得念念策心、新新習起。豈可前念背惡、遂剋苦而靜塵。後念陵善、復縱意而揚怠。所以論美四修（謂長時無間悲敬無餘也）、經歎一處（謂行住食息常爾一心也）、然後方能正想革絕凡懷。

大聖立教、卓出恆倫。序其指歸、終爲離著。至於隨境流觀、陶甄性靈、廣張辟教、都唯可學。學在三位、以攝教源。祖而修奉、不越斯位。乃至分時督課、前修脩行、日夕三時、禮悔紹續、可謂儀形有據、不墜彝倫。外攝羣小、開俗信於未然、內斂恆情、增天龍之護助。若此行之、不徒設也。

且禮念之法自有威儀、三學言歸俗多分異。　元立三學、同傾一惑爲宗。以三征之、不可分爲三別。如論所云、戒如捉賊、定如縛賊、慧如殺賊。明喻卽目、何用深思。尋喻乃三、約賊唯一。事分三義、宗成一滅。故重張之、意存通領。　且如禮敬一法、用息慢高。如不屈躬斯名犯戒、常念在心斯學定也、常知無我斯名慧也。一敬如此、餘行同然。是則萬行殊途、三學攝盡。今學教者皆三別蹤、又執自計以破他部。擬前喻說、理不容非。固須一事沿修、隨公三學。　更爲重顯。如佛立戒、無境不修名作持、惰名止犯。犯從止起、毀犯修持、持名爲戒、戒名警策、是爲戒學。安心此學、非定不行、名定學也。深思此學爲滅倒情、縱而不學還順生死、爲絕苦本。非學不明、力勵微責、名慧學也。

如此漸境、漸境託心、凡倒漸輕、聖解漸厚、積功不已、無往不成。千里一步、如前具述。時序可惜、無容自欺。

威容有儀篇第八

俗中周禮有九品之拜、出自太祝之官。斯非內教。

今據內教以禮敬爲初。大略爲二、卽身心也。　佛法以心爲其本、身爲其末。故須菩提靜觀室內、如來歎爲禮見法身。華色初至寶階、如來毀爲拜於化佛。故知靜處思微、念念趣道。觀形鑒貌、新新在俗。能所未免、想見齊生、我倒現前、卽爲障道。故佛約此而分身心敬也。　如能卽色緣空、觀境心造。紛紛集起、不無染淨。知識妄念未可清澄、想倒空時緣念斯絕。今居凡地、力極制御、止得如斯。念念自然漸能清淨、常起兩觀、不得單行。謂知無境是漸向眞、謂知唯識是漸背俗。如此策修、長時不已、分分增明、三祇方就。前已明訖、數數須知。

經中明敬、有衆位之差。　至於律制、頗亦殊倫。

勒那三藏、見此下凡、悲心內充、爲出七種禮法。文極周委、鈔略出之。

初名我慢禮者。謂依次位、心無恭敬、高脅自德、無師仰意、恥世下問、諸受無所、心無法據、如碓上下。一形所作、無境住心、輕生薄道、徒勞無益。外覩似禮、內增慢惑、猶如木人、情不殷重。手不至地、五輪不具。　此是慢業、名我慢禮。

二唱和禮者。雖非慢高、心無淨想。粗正威儀、身心虔敬、起伏相順。　片有相扶、其福薄少、非眞供養。

三身心恭敬禮者。聞唱佛名、便念佛身如在目前、相好具足、莊嚴晃曜。心相成就、實對三身、申手摩頂、除我罪業。是以形心恭敬、無有異念、供養恭敬、情無厭足。　是名境界禮佛。心眼現前、專注無昧。此人導利人天、爲上爲最。功德雖大、末是智心、後多退沒。

四發智清淨解達佛境界禮佛者。行者慧心明利、深知法界本無有礙。由我無始、順於凡俗、非有有想、非礙礙想。今達自心虛通無礙、故行禮佛、隨心現量。禮於一佛卽一切佛、一切佛卽一佛。以佛法身通同無礙、故禮一佛徧通一切。如是種種香華供養、例同於此。　法僧加敬、義亦同之。以三寶同性、理無異故。三乘名異、解脫味同。故知一禮卽一切禮、一切禮卽一禮。　如是三寶旣能通達、一切三界六道四生同作佛想。供養禮拜自淨身心、蕩蕩無障。念佛境界、心相轉明。一拜一起、爲伴爲勝。　是名眞實果報、殊大由心、心無限故、使淨業無窮。

五明徧入法界禮敬供養者。行者想觀自己身心法、從本已來不在法界。佛法身外亦知諸佛身心法、不在我身外。發解冠達、自身一切身、徧滿法界、是名法界不增不減、清淨法門。　如是解了。故知我今禮於一佛、一佛之身徧於法界、

法界之中所有三界位地無漏法身皆有佛身。佛身既徧一切、我身隨佛亦徧一切所以禮敬供養一切身中具足莊嚴

如此行學法界法門、大有利益。終至此解、不學不知。是故行人常須緣觀所得功德不可校量既知我身在佛身內、如何顛倒、妄造業耶。

六明正觀禮自身佛。不外緣境他佛他身。何以故。一切衆生自有佛性平等滿足隨順法界緣起熾然。但爲迷解有外可觀、所以妄倒常淪生死。若能返照解脫有期若向他境謂有可觀、邪人邪行、經教不許。故云、不觀佛、不觀法、不觀僧。以見自己正法性故。又云、色聲見我、名行邪道。

心有禮有敬、未能通解。常厭常行、後一通達知心無外方識自心淸淨本性。此身卽自性佛性也。隨力修明、引出佛性也。三祇果閏十地位極、至得果佛性也」此解微妙、唯聖達之。位在下凡、不宜不解不修習也。

七明實相三寶自他平等禮者。大意同前。前猶有禮有觀、自他兩異。今此無自無他佛凡一如古今無別見佛可禮、大邪見人。經云、觀身實相、觀佛亦然。以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可不禮敬。禮不禮等供不供等安心寂滅名平等禮故文殊十禮云、不生不滅故、敬禮無所觀。

此後二禮、寂而能通福而行道故使止觀雙遊、眞俗並運。心乃虛蕩、身實累緣。在凡行學其相齊此

功用顯迹篇第九

今欲親覲諸佛、聞出世法。作何方便、修行正行。以凡無始約相修福、故還約相、行遠離法。所以先置道場、安設尊像、旛蓋華香隨力供養。有十種相見佛善根。一者禮拜、二者讚歎、三者發願迴向、四者觀佛相好、五者專念修慈、六者三歸十善、七者發菩提心、八者讀誦經戒、九者供養舍利造佛形像、十者修行正觀。」

修行正觀者。至理眞極不越人法二空唯佛道有餘道則無由人法二空則二執斯斷一切煩惱無因得生。

故金剛般若云、一切聖人皆以無爲得名。此謂三乘聖賢深淺有異至於入證唯在二空。

行者修習、當依地持。論云。修行法者、託虛寂靜、身不遊行、口默少言、少睡多覺、常一坐食、不雜種食。思量如來所說諸法、知非有無。以其所知、偏通諸法、令得善解。以此文證。行者須知觀察自心從本已來自性淸淨非空非有非染非淨離諸分別但爲妄想致有是非得失罪福因之增長今達本性可謂還源常作此觀不見人法卽是達空空本無形如何起妄如是一切作業動身運想不得失念。如上已明、此是實觀、餘名虛解。 華嚴經云、觀察諸法及衆生、國土世間悉寂滅、心無所依無妄想是名正念佛菩提。又云、若欲得佛智、當離諸妄想、有無俱通達、疾作天人師。

行者修行此觀一時一念功德無邊。 故迦葉經云。大千衆生所有福德、如彌尼王、不如有人修遠離法、淨心相應、解諸法空、無來無法。如是少忍功德非譬喩所能及之。 又普賢觀經云。若有晝夜六時、禮十方佛、誦大乘經、思第一義甚深空法。一彈指頃、除百萬億那由他恆河沙劫生死之罪。行此法者、眞是佛子、從諸佛生。十方諸佛及諸菩薩爲其和尙、是名具足菩薩戒者、不須羯磨自然成就。應受一切人天供養。

程器陳迹篇第十

余年侵蒲柳、旦夕待盡。非業莊嚴、何假傍及。 又述撰行相、其徒實繁、隨時救

急、總撮亦備。今有觀方志道相從問津、季代常徒禮敬爲切、傾余撰錄擬用箴銘。不堪苦及、遂復陳敘。

凡此十篇、止存三業、上弘佛道、下攝自他。詞甚丁寧、義存遺著。庶其覽者、知其意焉。如或有虧、請俟箴誨。

龍集庚辰九月十七日錄竟唯備自覽故多闕遺未足流布傳示時賢也　沙門善莎時六十又一居梵華精舍

別錄四則

智度論云。外道是他法故、來則自坐。白衣如客法故、命之令坐。一切出家五衆、身心屬佛、故立不坐。若得道羅漢如舍利弗等、皆坐聽法。三果已下並不聽坐、以所作未辦、結賊未破故。　今有安坐像前、情無敬讓、可謂無事受罪枉墮身心。如上三果尚立、況下凡乎。像立而坐、彌是不敬。比今君父、可以例諸。　此言易矣、臨機難哉。常志在心、努力制抑、方可改革。不爾雖讀、不救常習。思之惟之。

依教修習慈悲四無量心。何故如是。以諸佛心所謂大慈。今不修習、行不同佛、無由得見。故念佛時行修慈觀。　行者初心欲修慈時、閑處端坐、繫念十方一切衆生皆如己親、無恚礙想。以上妙具四事供給。或一念頃一時一日、能生功德、隨心分量不可限故。　大集經云、若修慈者、常捨命時、見十方佛手摩其頂、蒙手觸故心安快樂、尋得往生清淨佛土。余見世間性行柔軟、臨終安隱、如意自在。本性粗疏、臨終荒忽、眼光先落、失音不語、雖有善教不相領解。即事以求行慈爲極。今忽不行、止是惡業。無慈悲心、須投惡道。　若修法緣無緣慈者、具四無量、獲得佛道。

發菩提心者。菩提云覺。自覺覺他、故名佛也。行者既在佛法、即佛種子。須發覺求作意觀度。此乃趣佛果之津梁、成萬行之根本。如空之含萬像、若海之納百川。若不先建此心、起行則便迷沒。　是菩提者、其相如何。今欲發心、有理有行。在緣乃二、於義則通。不爾、眞俗兩乘、非正法義。言理發者、即是自心五陰諸法本性無我。深知此要名菩提心。故淨名云、寂滅是菩提、離諸相故。假名是菩提名字空故。又如問菩提經云、菩提相者、出三界、過俗法、言語斷滅、諸發無發、是名發菩提心。如是衆經例遣相心故名發心。謂此心體本清淨究逵此理作業。令淨故曰發心。即名行也。行者如上安止心已、生大欲心。我入佛道廣度衆生。所修善根、皆悉迴向無上正覺。

讀誦佛正經典者。以此大乘了義經教、宣說甚深清淨空法、由從如來法身所流。　行者以清淨心、愛重大乘、受持讀誦書寫供養、乃至餘乘所有經典、皆是大乘之所流故。我亦受持無相違背、是故功德得見諸佛。

九月十九日錄訖

◎此經・普慧藏本

淨心誡觀發眞鈔卷上并序

天台沙門　允堪　述

夫學道者以明巳爲本立言者以益物爲宗在昔聖賢率循此二茲誡觀者乃明巳益物之教乎吾祖南山雖託訓於慈忍豈無意於將來愚慶荷大師之道凡二十載所述諸科記僅將百卷噫著文字而忘理觀者不亦病乎今年四十有一知浮世之過半遂用此觀爲治心之法一日講次學徒有昧復立言以暢之勒成三卷題曰發眞欲使履於斯道而發眞歸源矣若然則又跂於日明巳益物得無意乎

時慶曆五年歲次乙酉三月既望於錢塘淨住院講堂序

淨心誡觀法序

餘杭郡沙門釋　元照　述

太近至易無如自心入死出生了不知覺其體明瑩其量包容故使一迷遂生諸法其猶實鑑因明而像生又若長川緣澄而波動謂心異物爲物轉心吸攬塵緣積成勞結論歷諸有況屈巳靈餘趣無知人倫尠學縱令聽習多墮邪癡奔逐名聞封著知解至有江南江北走覓善提曲見邪心未嘗正直野猿騰躍家犬遶迴勞我聖師提耳垂誨曲留妙藥的指病根囊括兩乘律通萬行託彼親度用表弘慈囑使竊闚特彰秘勝深詞講論苦勉修治然古德傳通雙弘教觀諸部則以教開解斯文乃以觀示修既非無目而遊豈是數他之寶須信從眞起妄舉體現前達妄即眞不從他得淨心之要覺者宜知

淨誡序

○長文科分二初題目二初標法題

淨心誡觀發眞鈔卷上本

天台沙門釋　允堪　述

淨心誡觀法

此誡觀者正由學人多滯心病未臻法源故我大師運以慈悲拯斯倒執闢乎二道統被三機始明小乘終伸大行前二十五篇彰自利後之四篇顯利他莫不括總羣經發明自證俾其來者咸證上乘又使夫由此觀者然後了萬有性相事理因果行位顯智無不盡矣雖八萬法門五千經卷不俟徧閱而可該悉也亦由得其門而備觀宗廟之美矣下所謂一字之中含無量義其斯之謂歟又一切法本於自心心若明淨諸法顯了能達此理則遍能含攝豈以言詮廣略而滯於知見乎故今五字之目通貫衆篇矣且辨釋名題如初門自顯故於此鈔略而不解講者宜採取下文至時提授今但麤分能所何者如心之一字屬所淨與誡觀法四字屬能由人假法而能淨心言心者梵語質多此翻爲心約小而論則但淨六識心矣故下云垢染漸滅心轉明淨如修五停心等觀是也據大而說則發起淨信息於妄念復一眞心矣故下復曰起於大乘清淨信心趣向菩提種性住處故一題淨心二義通攝誡者警也觀者梵語毗鉢舍那此翻爲觀以觀察爲義法者則也常也可軌可則令物生解爲義

二彰撰號

終南山沙門釋　道宣　撰

終南山者周之山名也五經要義曰長安之南山一名太一潘岳關中記曰其山一名中南言在天之中居都之南也山者國語曰土之聚也說文曰山者宣也宣氣產生萬物也今終南卽大師深隱之地沙門者出家之通稱梵語沙門那此翻勤息謂勤勞息苦斷煩惱故或翻乏道以爲良福田故能斷衆生饉乏以能修八正道故能斷一切邪道故涅槃曰沙門名乏邪者名道如是道者斷一切乏斷一切道以是義故修八正道爲沙門那從是道中獲得果故名曰沙門是故沙門之名通乎因果今大師卽四依上士大乘觀行沙門也如般舟

◎斷發修

二末文三初
申敘讃述爲
序分二二十
九讃自他緣
判爲正家分
三發一禮付
顯受持讃流
發分初中奔
二初緣敘由
由二初申敬
意二初陳敬
二初詑敬儀

三昧豈下位之所行乎（般舟讚佛立三昧於定中見十方現在佛在前而立）大師凡滿二十餘會以三月為一限是知本高迹下現律師身而演律藏也故世以律師召焉又佛言辭親出家識心達本解無為法名曰沙門釋者具曰釋迦此翻能仁始尼樓聰遭擯止雪山中歸德如市鬱為强國父王遙歎我子能仁因改姓釋迦自後繼氏焉至淨飯王當第五代佛當第六今所稱者當第七也由出家五衆以佛為師故阿含曰四河歸海無復本名四姓出家咸稱釋氏大師名諱如西土以稱名為尊故子名有彙於父母者而後世稱之中夏以避名為尊父母既亡即名則心瞿（音句驚懼也）故人諱之然廟中不諱臨文不諱道宣即大師名也感通等事如皇宋朝高僧傳撰者亦述也謂撰古遺文述而不作也

敬禮

敬禮者敬恭也肅也禮者仲尼燕居曰禮也者理也君子無理不動又曰禮者體也（猶人身體）體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也律中分大小

禮次乃至如來及塔五衆通禮斯亦嘗也智論有三禮一口禮（即下禮）二屈膝頭不至地（即中禮）三頭至地（即上禮異屑禮稽首同也）前一屬口業後二屬身業又敬通於心則三業具矣欲知禮法邪正不同如西竺三藏厥號勒那親此下凡屬在邊鄙不閑禮法翻出七種一曰我慢心禮即無心恭敬外覩似恭內增慢惑如碓上下又如木人情不殷重故二唱和求名禮即口唱心散見人則身輕急捷人去則身惰心疲（此二行人不可為之）三身心恭敬禮即形心恭敬無有異念如佛有前手摩其頂尊利人天為最功德雖大猶未發智後多退沒故四發智清淨禮達佛境界懸心明利禮於一佛即禮一切佛體一切佛即是一佛法僧亦爾以解脫體同故心心轉明一拜一起淨業無窮果報無限五遍入法界禮即想自身從本已來不離法界不在諸佛身外亦不在內自性平等本無增減今禮一佛即遍遍諸佛如一室中懸百千鏡有人覩鏡鏡皆像現佛身清淨明逾於鏡遞相涉入鏡無不照影無不現故地持論

云不現前供養勝現前供養又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱釋迦名禮將一切諸佛無不備周以梵語釋迦此云能仁豈有一佛非能仁乎又如無量壽豈有一佛非長壽乎梵語彌勒此云慈氏（思益經云衆生見者得慈心三昧以無緣慈攝一切也）豈有諸佛非慈氏乎故智論云一佛勝能等一切佛勝能如是禮者周遍法界六正觀修誠禮此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生佛性平等但為迷故專禮於他已身佛性妄認為惡若能返照則解脫有期故淨名云如自觀身實相觀佛亦然又隨力修明即是引出佛性三祇果圓即是至得果佛性況玆妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀已佛法僧亦爾體同無二是名正觀禮也七實相平等禮大意同前前猶有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用平等若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心遂成僻執故般若釋云是法平等無有高下是名阿耨菩

二所敬境

提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢情去高下離尊卑靜亂一源恭怠齊致此之一禮凡夫淺識聞恐反謗上智之人內行平等外順修敬內外冥合是名平等禮今之行人若欲修禮敬者當從淺至深隨力運想無使虛禮虛喪其功矣

三寶藏薩婆若法身

三寶者名雖是一總含四種故戒疏云一理體者如五分法身為佛寶滅理無為是法寶聲聞學無學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千為佛寶演布諦教為法寶拘隣等五為僧寶三住持者形像塔廟為佛寶紙素所傳為法寶戒法儀相為僧寶四一體者唯約心性義分三相如涅槃說三寶同性等謂性本知覺為佛性本寂滅為法性本有河沙功德妙用與性一一相應和合無異為僧言藏者梵云俱舍此云藏以含攝為義謂三寶普遍含受無礙也故起信論首伸歸敬曰歸命盡十方最勝業偏知色無礙自在救世大悲者（佛寶也無礙即）

(徧法界故)及彼身體相法性眞如海無量功德藏(法寶也)

後釋云無邊德藏僧(僧寶也)故今言藏義同彼論薩婆者智論云薩婆是法復次得薩婆若故名爲佛又思益經云不等一切法名薩婆若聲聞緣覺所不能及又云於一切法中無礙故名薩婆若小遠云此翻一切智法身者小則五分法身戒定慧解脫解脫知見也大則清淨法身所言清淨者離垢出纏眞如也不爲二障等所汚故法即軌生物解身則具體依聚三義且軌生物解者謂等覺位後解脫道中得自受用身時根本智內冥眞理有軌解之義體依聚者無垢眞如爲體是體義與塵沙萬德及報化二身爲依止名依義有常樂我淨積聚名聚義

二遜意

隨力誡初學惟冀哀愍聽

隨力下言隨已智力誡勗初學非敢望於遠者此亦示謙耳惟下不獨求德亦含請加也由哀愍聽許則無其障礙若不生功由請護

二示彼付

時在隋州興唐伽藍夏安居撰令送泰山靈巖寺付慈忍受持

隋州屬山南道漢陽之地也春秋時屬楚即禹貢荊梁二州之域又左傳曰鬭伯比言於楚子曰漢東之國隋爲大杜預注曰隋國今義陽隋縣也興唐則別名伽藍乃通稱具云僧伽羅摩此云衆園或云毗訶囉此云遊止夏安居者安居箱云由夏中壞行義多招譏復重故文云自今已去聽三月夏安居春冬過少必無事不依同結吉羅然智人用心必該二利何者夏制禁足自利之行成立言訓人利他之道著實菩薩之行歟泰山者五嶽之東嶽也博物志云泰山一言天孫也五經通義云一曰岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗也東方萬物始交代之處宗長也言爲羣嶽之長也靈巖亦寺之別名案廣弘明云高宗興光元年帝於西武州西山石壁開窟五所鑄佛像各高七十尺次六十尺雕飾奇偉冠於萬代谷深三十里東爲僧寺名曰靈巖慈忍僧傳不載始末之迹無得而聞斯亦實行潛光高而不名之士也

二標列篇目
二初總標

凡三十篇如右

篇者戒疏云篇類均等與諸章品義齊一也刑異

疏云篇者積章而成篇者徧也言出情鋪事明而

徧者也

二別列

釋名篇第一　序宗篇第二　五停篇第三

校量篇第四　自慶篇第五　善根篇第六

破戒篇第七　邪命篇第八　謗佛篇第九

造過篇第十　解脫篇第十一　食緣篇第十二

流轉篇第十三　不動篇第十四　過患篇第十五

心濁篇第十六　二報篇第十七　結使篇第十八

緣生篇第十九　安般篇第二十　相資篇二十一

因果篇二十二　止劫篇二十三　二諦篇二十四

心行篇二十五　菩提篇二十六　教化篇二十七

佛性篇二十八　福田篇二十九　受持篇三十

○二二十九諸自他緣判篇正宗分二初二十五篇明淨身心自判行二下內篇順菩隨利自他行○初亦二初正示諸篇二道下生起下決二○初中二十五初釋名論二初題篇名

淨心誡觀法五字釋名篇第一

初釋名篇夫法者有萬差必繫名定名彰五字理

貫翠篇若不預明恐迷通義故立此解以冠其初

言字與名者俱舍云名詮自性句詮差別文即是

字爲二所依第一者爾雅云第次也僧傳云第者

爲居一者爲始此既居先故稱第一字者先儒云

語助

二依標釋二初正宗五義二初合釋消二字二略正明三初題名

淨心者

二正釋二初總智斷體以明與意

於汝現行煩惱諸部過患教修對治令汝即時隨分

解脫垢染漸滅心轉明淨發生定慧起於大乘清淨

信心趣向菩提種性住處以今微因後感當果是故

教汝察病對治興隆功業修入信境成決定根力

現行煩惱者以衆生於麤細惑障全未斷故自無

始來常共現行也諸部下以內外過患非一故言

諸而各有種屬故言部如含過患則非謗等今亦

隨患教修對治是故亦隨分而得解脫菩提此翻

爲道謂趣向大道無漏種性中作畢竟所依住處

微因者通指淨心也當果者總包四十二位是故

下彰下所示觀行功業即觀行欲修此法先須有

信以信爲道源功德母故根力下五根五力此略

提道品之階級耳以五根中有信根五力中有信

力故若望下四十二地此信境應取十信由具信

二明凡聖入用示神心二初通別揀凡二別賢聖所證知

故方入後位

其三賢十聖無垢妙覺四十二地空宗眞理唯可知闇影像麤相

三賢華嚴明十住十行十迴向爲賢十地爲聖無垢妙覺者若合下四十二位則無垢屬等覺以此位斷十一品無明鄰眞際極故若望斷盡無明則名妙覺方無垢矣四十二者卽住行向地等妙二覺共成四十二若加十信卽成五十二位諦觀法師束爲七科謂信住行向地等妙又合七爲二初凡二聖就凡又二信爲外凡住行向爲內凡亦名爲賢約聖亦二十地等覺爲因妙覺爲果今旣說賢位已上故揀去十信成四十二位又前云超於大乘衍淨信心則又可包十信矣此取借佛二實也空宗眞理屬法實又是四十二位所證理故唯可下以凡夫未能親證但可知闇麤相又影像者喻未見其眞

二凡夫崇聖仰證

下地凡夫力所未及亦未能行

下地者對聖賢上地故言下也馬鳴造遣教論亦召凡夫爲下地也

二別示今教二初喻顯淨二初法喻則佛土淨

今唯使汝淨除業鏡客塵曀等見汝身中少分佛性

業鏡鏡喻心也業取惡業又智論說天帝以大寶鏡照四州人善惡亦名業鏡又下文云大衆之樹光明如鏡衆生造業於彼悉現客塵者古師云分別煩惱麤動如客微細難辨如塵此俱喻煩惱障也故楞嚴云以不住者名爲客義以搖動者名爲塵義曀爾雅云幽曀昧冥也又陰風也詩曀曀其陰注云如常陰曀曀然今取陰暗之義也少分者言未得全見也涅槃云十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如後夜見色如來所見如晝見色又佛性品云譬如歸人欲涉遠道塵翳見道十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩位階十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能見耶又況下位者乎

二證智乃使正覺淨

汝可飲服般若甘露洗蕩塵纏漸顯淨心心若淸淨令衆生界淨衆生旣淨則佛土淨

般若秦言智慧照了一切諸法皆不可得而能通

達一切無礙名爲智慧今存梵名者謂祕密與多含此無順古生善故不翻弉師立五義般若可翻而存梵者爲生善故大論云般若尊重智慧輕薄不可以輕代重也此智最勝故喻甘露甘露者一名天酒張華注神異記云天酒甘露也蓋纏五蓋十纏也心若下淨名云若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨又或假佛力見淨者小遠涅槃疏云其土常淨物本見穢由前心不善故佛轉之今始見淨名爲變土理實變心以此證知皆由心淨故佛土淨

二舉行彰淨

始除煩惱令戒清淨戒既完具定復清淨以戒定淨令智慧淨智既淨已顯自身源

顯自身源者身或可作心由上對治惑滅智淨則知此身具如來性起信問曰法界一相佛體無二何故不唯念眞如復假求學諸善之行答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終無得淨如是衆生眞如之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念眞如不以方便種種熏修亦無能得淨是故勸今始除煩惱修戒定慧乃可顯自心源

三總結

有此義故名爲淨心

二標顯

已下諸篇治過雖別同名淨心

二別解後三字三初明誡

誡者令汝識知對治初門先除麤染根本惡業知病知藥守心愼口勵已修道離過患故名誡

麤染根本者即識財色等下文云一切苦因果財色爲本等又從五停篇下皆是隨病設藥亦誡之義也勵已下明身業勵勉也

二釋觀二初通明

觀者察義觀察此誡與佛法相應不相應及障道過患名字句偈審諦思量如實解心得誡本意

觀察下謂觀此誡文更推求佛意若相應者可用不相應者則止猶十誦毘印義也此勸觀能治之法及障道過患者此勸觀所治之病也以觀病用藥方曰相應句偈者即下隨篇長行之後復出重頌是也宜以名字取長行句偈取重頌若通而論之句偈即名字也如實解心依此如實解了淨心名得誡觀本意

二別示

又能隨順止觀二門此二法者定始慧初生長一切禪支道品故名觀

止觀者止屬定觀屬慧止靜觀明也又在因謂之止觀在果謂之定慧今望生下禪支道品則俱爲因矣一切禪支者卽根本曰禪勝妙支林功德也初禪有五支二禪四支三禪五支四禪四支是也道品卽三十七道品由此是入道淺深品類故云道品又支林道品悉從定慧而生定慧又從戒而起雖舉定慧義攝於戒

三示法

法者卽此誡文首軸次第慇懃曉示欲使禁斷煩惱止諸惡業加行勝進住不退心故名爲法

煩惱屬心惡業總身口則三業通誡名法加行下謂加功用行勝進無退者由此誡觀之法也若約位取小則煖頂忍世第一屬加行位前二有退後二無退又屬內凡大則住行向爲內凡也解名既冠諸篇約位無遣大小

◆小下一有小字

二通結諸篇

下諸篇中皆有此淨心誡觀法五義當須知之

二序宗篇二 初標篇名

誡觀序宗法第二

二釋序宗篇淨心之目既冠於諸篇入道之源要先除於麤咎故立此位以次前篇言序者敘也爾雅云舒業順敘緒也郭璞云四者又爲端緒宗者要也本也言敘陳入道之端緒要斷財色爲其宗本耳

二依篇釋二 初通明二 初總顯道弁三 初標所斷 二初叙漸總 釋

夫欲修道於三業中先斷財色二種

修道卽三乘聖道三業卽身口意業財色以是麤染根本故

二從斷入聖

若不貪財卽無諂諍若不貪色卽無熱惱經曰背捨離欲順菩提分當修身觀精勤一心除世貪愛制伏垢惱令心清淨以斷財色成無漏善根熏本識中成無貪種子漸盡惑染入賢聖位

貪劉熙曰貪探也探入他分故卽無卽或作則下句同諂諍者莊周曰希其意而道其言謂之諂又因而致競謂之諍熱惱謂貪色猛盛則心熱惱經云者大凡引用多撮衆經之精粹例不別標其目背捨者卽八背捨也智論云背是淨潔五欲捨是著心故卽心生厭背而不受著也離欲者遠五欲

二僞今求除
二初因貪業名

故順下以菩提分中無著欲故今若離之是名順也本識者即藏識也以無漏善根爲能薰藏識爲所薰能所相資薰成無貪善種善種若成聖果可得故曰入賢聖位體別名記中倍英曰賢倍傑曰聖家語哀公問孔子何謂聖人對云智通乎大道應變而不窮測物之情性者也我教極指則以佛爲聖餘皆賢也且如列子中孔子對太宰嚭亦指佛爲聖故彼云丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

今見解法人等仍貪財色長養結使與諸漏相應惡業繫縛墜三惡道經云既非道人又非白衣無所名也

結使成論云猶如乳母常隨小兒能繫縛生死故名爲結常隨衆生故名爲使即九結十使三惡道者即地獄餓鬼畜生三俱不善故惡也各有餘經故云道也經即遺教以食貪財色故非道人規頂矩袍故非白衣二位不收故曰無所名也馬鳴云不入出世及世間中故非施設故

二習求遭苦

多求利故專習脣吻莊補華綺戲論諍訟遞相謗嫉三毒轉盛煩惱增長沈淪苦海知而故犯無解脫時千佛出世不見不聞以是因緣地獄罪畢受惡龍身爲盜佛衣食破戒穢垢所得惡果如盲龍經說即知解義不救棄捨

吻口吻也釋名云吻抆也抆拭之也莊補下即莊嚴補綴文華綺錯之言也戲論者音義指歸云戲劇也謔浪笑傲俳諧而言論也文成論云若一異論名曰戲論謗嫉加誣曰謗害賢曰嫉千佛衆釋迦譜云大乘經三世三劫各有千佛過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫三千王子次第成佛故曰千佛今釋迦即賢劫中第四佛也惡龍身者是地獄餘報也爲盜下指因也如盲龍下大集經濟龍品云有一盲龍名曰頻羅檳梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲之所唼食居熱水中無時暫樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒外現相善廣貪供養名譽四遠乃至得供養獨

三勸行不本

受用之等惡業因緣得此盲報即知下解發無行業果不亡

汝宜依誡如說修行隨病對治隨分解脫不可口言而得清淨三毒五結

修行應法師曰行下孟切施之名行即造修也不可口言大鈔云佛法貴如說而行不貴多讀多誦又云不以口之所言而得清淨如說行者乃是佛法五結常途多言九結恐五字誤即愛恚慢無明慳嫉疑見取也

二別徵所以
二初總徵

何者偏重先治重者輕即自差拔戒定鎧摧心魔賊一切苦因果財色為本一切樂因果戒定為本然此因果悉在衆生心微塵中何故不禁餘過先誡財色

先治重者不越貪瞋癡也又此三毒出自見愛故顗禪師云若論煩惱根本不出見愛枝派分別則科曰甚多所謂三毒五蓋十使九十八煩惱八萬四千乃至塵沙等今若能除根則枝葉亦無鎧甲之別名上句既収戒定摧心下宜取智慧以智慧能殺賊故心魔即心所起煩惱魔是也心微塵中者華嚴經云一切衆生心微塵中有無師智無礙智廣大智等是則善惡因果皆在心微塵中楞嚴云諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體又清涼云總該萬有即是一心微塵者舉小以攝大也故華嚴法界觀云如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由利塵諸法既不離法界是故俱在一塵中現諸法既不離於一塵因果亦不離於一心

二別釋二初
明障緣因由
二初推過報
落苦輪

大乘經云八萬四千障道罪業悉因財色以為根本何以故十方衆生無始已來為財相殺者過微塵數為色相殺者數復過是道俗二流為於財色今現有一百二十六大地獄中受千萬種苦經無量劫始入畜生餓鬼纏棄二人同為財色之所傷害初持後犯能免者稀

八下即八萬四千塵勞所起諸業多論云佛說塵勞有八萬法藥亦有八萬無始者還推過去生死無極從迷以來未嘗覺悟故言無始地獄者梵云捺落迦於三塗中是火塗道在此地極下之處故

小乘論中有八大地獄每一獄四門共有十六小獄八獄共有一百二十八衆本八獄合一百三十六文作二十六字誤其中相狀廣狹數量如正法念經所明更有輕緊地獄或人間或深山曠野或在海邊鐵圍山間靈感傳云窈窈冥冥日月光明所不能照又引契經頌云鐵圍兩山間不覩日月光餓鬼衆其中償其宿罪故或在虛空中今對餘輕緊故俱言大耳緇素二人即比丘白衣也雖比丘具戒白衣五八戒皆初心勇猛故持後心懈慢故犯問緇衣色者何狀貌耶答紫而淺黑非正色也周禮云三入爲纁（詩云切三染絳也）五入爲緅（子侯切也）七入爲緇鄭氏注云再染以黑爲成緇故淨秀尼見聖衆衣色如桑椹乃淺赤深黑色也

二能斷名釋

若有斷者名菩薩行名眞持戒名爲賢士名佛弟子菩薩者具云菩提薩埵智度論云菩提名佛道薩埵名成衆生用諸佛道成就衆生又菩提自行薩埵化他自修佛道又用化他也賢士鈔引月燈三昧經云能持淨戒名勝士義意同也佛弟子者奧法師云從佛所生得佛法分紹繼佛家故名佛弟子又大鈔云學在我後名之爲弟解從我生名之爲子

二辨衆生過患二 初明壞過二 二明壞成過相

財色二事相欲似輕感罪尤重河沙誑惑由財色起此之二過能壞君臣師徒夫婦等亦壞內外親族朋友知識

相欲似輕者謂貪財愛色其相非重故似輕如律十種黑心對財事起故又智論云婬欲雖不惱衆生心心繫著此雖相輕治乎罪報則九百二十一億六十千歲受地獄苦故曰感罪尤重君臣白虎通云君者郡也羣下之歸心也臣伏也男子之賤稱春秋說曰正氣爲帝間氣爲臣師徒周禮云師者教人以道之稱又楊雄云師者人之模範徒黨也夫婦大戴禮云夫者扶也言扶制萬物也婦者釋名云服也以服家事也內外下如叔伯是內族舅姑是外族朋友毛詩序云代木宴朋友故舊也自天子至于庶人未有不須友以成者也又同門曰朋同志曰友知識聞名歎德曰知覩形敬奉曰

識凡有三種一外護善知識二同行善知識三教授善知識凡破壞如是等人莫不由乎財色是故倘須誡之佛言財色在□□人之不捨譬如刀刃有蜜不足一飡之美小兒舐之有害舌之患此屬自損上屬損他由財色也

二反成知法

若離財色更無世間人天脫苦聖凡同讚諸漏盡進至佛果爲此先誡財色二種

更無世間等謂衆生五陰幷所依國土依正劣報悉由財色所致今若遠離財色則劣報非有人天舉勝包劣通乎六道聖凡凡當作賢字進至佛果者由不爲境惑所礙則終至於極道如佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲人取不爲鬼神所遮不爲□流所住亦不腐敗吾保其入海矣人爲道者不爲欲情所惑不爲衆邪所誑精進無礙吾保其入道矣

二辨生過二 初順成過相

因色生惱因財生慳惱而且慳雖有餘德亦不足觀

惱憐也恐也本亦作㤰慳正作悋鄙悋也夫人具斯二過縱有所餘德行不足觀之孔子曰如有周公之才美使驕且悋其餘不足觀也矣邪義云言爲鄙悋所擯棄也

二反成知法

先斷財色使功行成立後聽經論卽是入道次第也言逆行疾故名淨心

先斷下二句取戒律也故下云能斷財色卽名奉律今大師意在先奉律藏次習經論方得其次言逆下以此言雖一期逆耳能能策行人速疾至道也由斯義故名爲淨心

結歸而

二偈頌二 初標舉

偈曰

偈者應法師云梵言也正云伽陀或云室盧迦此方當頌撮經中作伽佗訛也曰者說文云詞也從口一聲亦像口氣出也然則曰者發語詞也

二正釋二 初歎成止持行

煩惱如河沙　先斷惡二種　一財二是色
死時神不恐　吉羅須護持　況言犯四重
三聚戒清淨　布薩心喜踊

河沙者卽恒河中沙此河長八十由旬廣四十由旬其底甚深象度皆沒沙細如麪水白如乳今喩煩惱之多故言河沙神不恐者謂斷此二則至命

終神識無怕怯也反此不斷則死時懷恐懼吉羅

者五篇之小罪聲論正音突悉吉栗多四分戒云

式叉迦羅尼義翻應當學梵僧云守戒謂此罪微

細隨學隨守也今勤護小以慎於大故曰況言犯

四重三聚戒者即大乘戒也一攝律儀戒謂惡無

不離起證道行是斷德因修成法身瓔珞經云律

儀戒謂十波羅夷菩薩戒疏云攝律儀能令心住

二攝善法戒謂善無不攝即身口意善及聞思修

三慧六波羅蜜八萬四千助道行等是智德因修

成報身瓔珞經曰攝善法謂八萬四千法門戒疏

曰攝善自成佛法三攝衆生戒又名饒益有情戒

謂生無不度起不住道是恩德因修成化身瓔珞

經曰攝衆生者謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂

戒疏曰攝衆生成就衆生莊嚴論曰初一戒以禁

防爲體後二戒以勤勇爲體布薩此曰淨住出要

律儀曰是鞞薩羅國語六卷泥洹曰布薩者長養

二義一淸淨戒住二增長功德今謂戒淨德長故

心喜勇

二束成作犯行三初摧過[illegible]二初報苦[illegible]

鄙夫愛則色　誡汝斷貪著　由財三世苦

鄙陋也愛者貪染之心名之爲愛謂於一切財色

染著故此屬愛煩惱也二世者即現未也過去已

謝故不言之由現世因求財色則致疲勞或求不

得苦等縱有得者樂極則衰苦相斯至乃至命終

受泥犁苦故下句曰因色入火鑊火鑊者指無間

之苦具也法苑珠林曰沸鑊騰波炎爐超

因色入火鑊

二[illegible]

色能障聖道　財能令行薄　審諦自看心

知貪是狂路

色障道者僧祇云由犯此戒道果無分故律中經

欲爲初欲令比丘今世取涅槃故財令行薄者以

貪財則高節之行日漸薄也多論曰貪於俗利壞

道功德財失於俗人信敬之心又違佛四依非節

儉行是知面王大士推爲上機天須菩提終歸下

器且顏子尙有簞瓢之樂況出世之士反以財利

滯於發足乎

二[illegible]

智避如火坑　頑愚不嫌惡　若犯當懺除

三持戒勸持

除已更勿作

智下言有智之人避於財色猶如火坑遺教云及諸財寶皆當遠離如避火坑馬鳴釋云避大火聚相似法故頭下反上句也以愚人不知是患故不嫌耳若下佛言有二種智人一者不作二者犯已能悔今勸悔往習得名智過之不改斯又愚甚

一切有形類　終歸塡溝壑　持戒禁情若後受大安樂

終歸下以形骸一喪非可愛之物終歸塡塞於溝塡坑壑之內章服儀云一生形骸委之溝壑累世神靈繫於業道斯義同也說文云溝水瀆也廣深四尺壑爾雅云流水深則成壑亦溝池也又坑也持戒下若以持戒制於貪財遂色之情則不受二世之苦是故近獲三種樂遠趣涅槃密意在遠故言大也

三五停篇二　初釋篇名

誡觀五停心觀法第三

三釋五停篇兩種麤染違則爲入道之宗五處制心奉乃作上行之本故次前位以立茲篇謂三毒

二依篇釋二　初發宗行歎五　二初正解五　停二初通別　二初對妄敘　觀二二切遙敘　二初敘對設

慢亂宜修止息故曰五停心察治有方名之觀法

五妄想者如除刺樹先斷其根故修五停觀息五過止不令起故名停心觀

五妄者卽貪瞋癡慢散亂也刺樹卽刺棘之樹喻諸微細惑障也欲除此障先須修觀除根本五種麤過能除之法卽用五停言五停者停住也謂作此觀時於五處停住其心思惟觀察又曰停息也謂停息煩惱等故觀者卽意識心王與慧相應推求觀察故名觀

二觀修益

因修此觀現惱不行得小解脫所由之處戒定調柔漸證神通名大解脫十障滅盡名眞解脫莫不因今五停觀法如是修入名爲淨心

現惱不行者伏故不起也未是眞斷故言得小解脫也所由由從也因也神通總包六通也若惑未盡證未究覺故言漸若見思惑盡證無學果方名解脫又對前小故得大名十障者卽十地中每一地破一障也若至等覺如唯識破十一種障是也又唯識說金剛喩定現在前時斷佛地障卽入妙

覺方名眞解脫也如是大小兩果莫不由五停心爲入道初門

二偈文二初義釋

偈曰

二別釋五初停欲情

自知欲情多　一向觀不淨　背捨得解脫
欲竭卽得定　若當逐講論　念欲轉熾盛
是卽非對治　下道入險徑

欲情下卽多貪衆生貪於欲境佛令修不淨觀可以對治然貪境雖多不過四種一顯色（靑黃赤白）二形色（長短方圓）三妙觸（身分細滑）四供奉（供承獻奉）治法亦四一靑瘀（說文曰積血也）想（治顯色貪）二爛壞想（治形色貪）三蟲蛆想（治妙觸貪）四死屍想（治供奉貪）俱舍但作一骨鎖觀通治四貪背捨下二句指益當逐講論等者謂講屬散心未能防禦則欲情轉復熾盛要在修觀定力對治像法決疑經明法師過（名所謂但外求文解而不內觀修心又曰非禪不慧偏慧不禪一翅一輪豈能遠運念下指過險徑喩但逐言論喪觀行也

二停瞋恚

自知瞋恚多　一向修慈悲　毒火得消涼
成就善律儀　若當逐講論　非治徒勞疲

疲一作勞

貪瞋更增長　重被煩惱羈

瞋恚下卽多瞋衆生令修慈悲觀可以對治當以怨親處中（怨親各分三品并處中成七）運三樂等施（佛菩薩天樂也）從易至難令七品人皆獲三樂則調心平等此觀若成瞋病卽遣毒火瞋心燥熱故如火也用觀息滅故得清涼若當下做上而作下亦例然如唐傳感通曰明琛齊人少遊學西河以通鑒知譽然經論雖富偏以徵難爲心嘗造蛇勢論若葛亮陣圖嘗山蛇勢大業之季大有學之後因潞州僧講法華琛求滑試其僧知琛論道難抗乃以情告且贈絹十四琛受而不去欲聽一講此僧職灼事不獲已如常消文琛後入堂贈絹於衆曰高座法師昨日遺絹請不論議然佛法宏廣是非須分高座爾時神氣奔勇泰然待問雖重疊答無不涌琛精神擾擾思難無從曰高座法師由來暗塞如何今日頓解若斯當是神助耶合堂大笑琛卽出邑共伴二人投家乞食心氣滿噎而不下雖同伴解諭步步歔欷登嶺困極止一樹下便解剝衣裳赤露而

臥仍自勤轉語伴曰我今煩惱甚欲作蛇先造蛇勢論今報至矣卿可上樹蛇心若至則有呑噬之害言訖全身作蛇長五丈許趣谷而下其伴目驗至鄰說之貪瞋者貪慝是令字以貪屬上科所治理非戴言

三停愚癡

自知愚癡多　諦觀十二因　始悟輪迴苦了知無我人　若當逐講論　見諍終日喧放本求枝葉　不能拔斷根

愚癡下則多癡衆生令修十二因緣觀可以對治十二因緣者即無明等十二支也約三世因果治三世愚癡俱舍云說前後中際爲遣他愚惑意云說前際遣過去愚(即無明行二支)說後際遣未來愚(即生老死支)說中際遣現在愚(即識名色六入觸受愛取有八支)於中有逆順兩觀順觀無明至老死所謂無明滅故行滅等逆則觀老死至無明所謂老死支滅由生支滅等因此便能對治癡病始悟下亦指益由悟故不受流轉若泯流轉則無我人衆生見諍下即爭鋒脣舌之間鼓論不形之事也放本即不修因緣觀枝葉即逐講論根喻愚癡

四停我慢

自知我慢多　諦觀十八界　方得無人解吾我病即差　若當逐講論　反益三塗債計我常求勝　名利自桎梏

我慢下即著我衆生作界分別觀可以對治我者以主宰自在爲義以衆生不了肉身虛假妄計有我因著我故其慢即生令觀十八界但是假緣而有於中利觀六界以迷少法鈍觀十八界爲迷多法所謂外六境界中六識界內六根界行人若觀內六根界但有生長所依之義外六境界但牽心所緣之義中六識界但有緣慮了別爲義則主宰自在之我復何所寄此觀若成則能覺悟了然無我故曰方得無人解又執吾我之病自然差矣桎械即桎梏(在足曰桎在手曰梏)喻名利二種拘禁於人不閑豫也

五停亂想

自知亂想多　常數出入息　覺觀漸得成加我戒定力　若當逐講論　喧塵未能息遞互相是非　何時滅事識

亂想下卽多思覺衆生亦名散亂衆生亦名尋伺
衆生佛令修數息觀可以對治如下本篇自辨此
不委明覺觀漸得成者成字誤當作滅字以覺觀
卽尋伺是所治病梵云毗怛迦此云尋毗遮羅此
云伺舊云覺觀成論云若心散行數數起生是名
爲覺散心少微則名爲觀是二法者遍在三界以
是心之麤細喩如打鈴初聲爲覺餘聲爲觀加我
下觀行若成散亂卽滅則戒定慧俱勝故有力也
還互下卽以已爲是斥他爲非自謂握靈蛇之珠
抱荊山之玉也事識楞伽經說心有三種識謂眞
識（如來藏） 現識（第八識） 分別事識（前六識） 又獨名意識爲
事識故起信云隨事攀緣分別六塵名爲意識亦
名分離識又復說名分別事識藏師釋曰能分別
去來內外種種事相故

二結使有師
二初結觀

此是毗曇中七方便法五停觀成名第一方便自餘
別相念處總相念處煖法頂法忍法世第一法名七
方便觀行成就得須陀洹果若初入道大小乘人通
修此觀

毗曇或云阿毗達磨或云阿鼻達磨皆梵言轉也
此云勝法或云無比法以詮慧故卽論也七方便
者方便卽因義以皆爲趣後果故亦名七賢對後
四聖故別相者別謂各別身心法不同故謂觀此
四法作不淨等行相故念者明記爲性由慧性輕
躁今則用念記憶注境不忘故總相念者行人觀
門漸熟於一刹那中通觀身受心法爲苦空無常
無我也（已上三位屬外凡資糧位） 煖法者煖從喩得名如人近
火得火之前相謂無漏智起能燒迷理惑薪名之
爲火此雖未起無漏已得智火之前相故名爲煖
此位所修觀行俱舍頌云從此生煖法具觀四聖
諦修十六行相頂法者從上品煖善根後有善根
生名之爲頂頂者至極之義也此有二解一云煖
頂有退動忍無退動今頂位至無退至極邊至極
之處如人之頂是一身至極之處也二云煖位唯
退忍位唯進今此頂位是進退兩際之中如山之
頂在一上一下兩際之中故名爲頂此位所修觀
行俱舍頌曰次生頂亦然謂同前具觀四諦作一

十六行相也但此位漸勝耳忍法者從頂善根後有善根生名之爲忍忍亦二義一者印可義能印可四諦理故二決定義能決定無退動故此位所修觀行下忍作四諦十六行相中忍七周減緣二十四周減行上忍唯觀欲界苦諦一行一刹那所以俱舍頌云下中忍同頂上唯觀欲苦一行一刹那世第一者從忍善根後有善根生名世第一謂此行人於世間異生有漏位最第一故此位所修觀行亦同上忍位唯望觀欲界苦諦一行一刹那爲等無間緣引入見道故俱舍頌曰世第一亦然已上四位屬內凡加行位須陀洹者此云逆流已斷八十八使見惑初見眞諦逆生死流故亦名預流初預聖流故

二偈文二初標舉

偈曰

二正示

何因說五停　復不逐講經　抱疾說藥方
祇欲取聲名　凡夫貪利養　無心治忘情
若修五停觀　決定修道成

何下二句合推上所因抱疾下四句頌不逐講論所以忘情忘合作妄若修下兩句頌修五停得益是知多說不如少行勵之以德斯爲上矣

二推釋二初徵

何故令修五停觀法止逐講論

何故下徵辭與前偈文意同此合在前作長行偈居下作重頌似便恐後寫妄易

二釋二初立二要法

對治有二要法一者佛教次第入道對治麤重煩惱二者見解法義人知而故犯不長佛戒不修威儀五篇淨戒悉皆破盡見他持戒復起憎嫉唯貪財色瞋恨鬪諍慳嫉憍慢無慚無愧身壞命終必墮地獄畜生餓鬼經歷多劫當觀此事現前驗知故修五停止遏起道順佛教故名爲淨心

麤重煩惱者卽上貪等五過用五停對治故勸令修二下所以止逐講論者爲說法人多爲名利故又知而故犯等五篇者夷殘提提舍尼吉羅古德曰三均具者名篇不具號聚今師不爾縱使聚從五位義具三均篇名在七本因雜攝義無不可現前驗知者驗知因果也豺狼正作豺狼之屬禮記云季秋之月豺祭獸說文云似犬銳頭而頰白高

前而廣後以性多貪惏王逸注楚詞曰愛財曰貪愛食曰惏

二申譬偈以釋二初總舉

偈曰

二正釋二初通示惑業因果

貪如犲狼性　嗔如惡龍心　壞法故毀禁

污戒犯姦婬　識法望除毒　反更作罪深

造業心無悔　命過就刀林　墮大無間獄

佛性歷劫沈　如贓除名罰　失勢不堪任

惡龍者龍乃鱗蟲之長也以心多瞋毒故今取二類甚者爲喻姦私也俗作姧刀林者指獄報之苦具也法苑曰刀林聳日劍嶺參天佛性者一切衆生本具一眞覺性也由逆造罪故至沈淪如贓者白虎通曰各量其職盡其才也卽公卿大夫等除名者在官有過則除名而遭罰喻衆生雖具佛性乃有過而沈淪乎

二別示五破受施三初明口手過

云何破戒口　噉人食憍恣　云何破戒手

受人財物施

云何下以破戒故財法兩亡佛藏云不除我倒者不聽受一杯之水一褚之衣況恣受信施厚利乎

二釋身業過

云何破戒身　坐臥好牀褥　云何破戒業

受佗禮已足

好牀褥今時不肖者華牀重褥恣意高臥而略無慚色也且如四分菩提王子請佛從於階階布衣令佛蹈上過世尊不受令却之爲未來故也況復毀破淨戒而輙便安受大經所謂寧處鐵牀斯言可省破戒業業謂業體婆娑曰至三羯磨其業滿足是也

三顯覆行過二初示行

云何破戒行　默受稱揚讚

戒行者大受隨二戒遮約外非方便善成故名戒行今不能全護故言破也當知上據受體此約隨行默受下律中有過須發露令衆委知今默應於則則人謂淸流故有稱讚之事也

二通示

若犯此五事　諸天共悲歎

五事卽上口手身業行也

二別示三學二初正顯所學二初示教卷

佛教新受戒者五年學律然後學經律有五部一四分二五分三十誦四僧祇五解脫此五部律同一毗尼大藏文相廣博卒難悉識

言律者梵言毗尼義翻爲律律者法也裁量輕重

等非法不定律有此能故以法訓經者梵云修多羅正名爲線義曰契經線能貫華經能持緯謂所詮之義似緯似華能詮之文能持能貫今順此方典誥是以目之爲經今雖舉經律而攝論爲謂戒定慧三學必須具矣又論通宗釋經律於義亦含

五部者如來入滅百年毱多弟子競探大衆之文用集家之典也四分卽曇無德部（今家所宗）五分卽彌沙塞部十誦卽薩婆多部僧祇是根本部（非百載五宗也）解脫卽迦葉遺部（此有戒本）文少婆麁富羅部律未翻度故今不列且用僧祇在數故結云此五部律同下五部雖分異同屬一大毗尼藏也卒難下言律藏之深耳如唐義淨解云慧休瀛州人大小諸藏並通關鍵唯律部未遑精閱逐從洪律師聽來四分講肆三十餘遍日漸其致終未極言顧門徒曰余聽涉多矣至於經論一遍入神今遊律部愈增愈時豈非理可虎求事難通會乎

（二究宗略示）

今欲知者財色爲宗能斷財色卽名奉律禁戒精淨發生定慧成就聖道知律綱要故名淨心

財色爲宗者謂戒律之意以斷財色爲宗也前雖具誡今亦因而言之

（二偈示修文　二初總標）

偈曰

（二正顯二初顯戒宗對治）

五部戒律中　宗要斷財色　修禪觀不淨
對治自忍抑　林野觀死屍　內心懷悲惻
我身會當然　貪熱卽時息

修禪觀不淨此約修不淨觀對治貪病卽前五停中初位所誡今載頌者亦叮嚀之意蓋世多此病耳林野觀死屍西土葬法或棄之寒林或捐之中野鳥獸所食誠堪傷歎故唐楊衒持云野干鳥雀喧爭處林下何人在定中悲惻惻愴也以見他屍壞反顧自身彼我同然豈無惻愴如此觀時貪心自息又修此觀時宜通修九想觀（一脹二青瘀三壞四血塗五膿爛六噉七散八骨九燒想）

（二示智力對治）

三毒甚強盛　摧之用智力　衣求破弊衣
食卽一坐食　常行平等心　淨意恒質直
若不能如此　袈裟獲荊棘

三毒亦五停之數摧下如對瞋須修慈對癡須觀

十二因緣並要假智慧觀力以摧挫之衣求下此破貪心求好財之患四分曰捨檀越施衣著糞掃衣十住婆沙中有十種利如律鈔頭陀篇所引一坐智論云先受食處更不復食三千云不得數數食應一食以長道多則長婬怒癡結不異俗人質直者離諂曲也經曰諂曲之心與道相違是故宜應質直其心馬鳴云示現本直心遠離諂曲煩惱障故

二合結次第 二初科簡結成

聖教萬差為根性不同病藥眾多愚者致惑雖用功力非正對治妄貪名利更增塵垢是以先修五停後學講論知道次第名為淨心

二偈文通束 二初標舉

偈曰

二正明

世人習多聞 未曾行一分 妄情取妄法
諍競起紛紜 入道依次第 戒定自資薰
淨命如迦葉 勿得同六羣

一分舉少以況也且一分之行尚不能行況餘修行者哉淨命如迦葉者具云摩訶迦葉波此云大飲光氏於佛會中常著糞掃衣清淨活命一日比丘起慢如來易衣分座大千震動豈非上行之所召乎六羣者佛會中起過之儔也即難陀跋難陀迦留陀夷闡陀馬師滿宿此六為羣黨故號六羣

淨心誡觀發真鈔卷上本

淨心誡觀發真鈔卷上末

四校量篇二 初釋篇名

誡觀末法中校量心行法第四

四釋校量篇五處止心雖各防於一過業非盜自要通撿於十支故立此篇以次前行講正像之季漸入萬年故稱末法撿意運為比前優劣故曰校量心行

二依章釋二 初通釋五誡

凡夫解義皆因聽學為知法人身犯四重畜八不淨財食噉俗饌無羞無耻知而故犯不畏後世是故令汝校量心行先淨禁戒後方聽經汝用五誡得名淨心

學者覺也謂覺悟所應知義也為知法人為作也

二別顯講敎 二初正明二 初經時流變 二初衡辯而 所寄全飭

謂得道之後作知法人既知必修其言而行之今但學言而鮮行之於道何益哉四重卽婬盜殺妄也諸戒之中此四最重四分曰譬如斷人頭不可復起等八不淨者一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯過不應涅槃中亦云八毒蛇法俗儀酌饗食魚肉恣養身腹也大師所謂以酒肉為行解斯徒是也五誡卽誡上四重八不淨敗俗儀無羞恥故犯不畏

古者大德講華嚴經唯一卷疏於後法師作三卷疏華嚴前後兩譯初卽東晉義熙年天竺佛陀跋陀羅於陽都譯凡六十卷次卽唐天后代于闐三藏實叉難陀譯凡八十卷南山但見前本一卷疏者卽法順所撰師雍州萬年人俗姓杜世以杜順為稱於終南山撰法界觀一卷後授弟子智儼執此以講華嚴大旨文見行世其諸神異具如續高僧傳貞觀十四年歸寂春秋八十四卽華嚴新舊二疏始祖也其三卷十卷又名俱亡此皆釋初譯本後淸涼國師造疏釋後譯本今多所行大師亦不見也

二異說則大法新源

今時講者十地一品出十卷疏各逞功能競顯華詞文字浩博寄心無所然文者當體卽義何須人語今時學人竟求於名不求於法尙不可著何況著文字法離文字言語斷故大集經曰經文是一講者異說各恃已見壞亂正法天神瞋故三火俱起以是因緣佛法淡薄如一斛水解一升酪看似酪色食卽無味然文下經云無離文字而說解脫必曰捨文字然後見法非見法者也此句立也何須人語者此句遣也下云法離文字言語斷故又起信云一切法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等若了此旨何須人語若昧此道縱疏鈔山積法音雷震徒自勞耳名者卽名句文以正破此執法者卽眞理也以眞尙不可得況復著文字又起信云以一切言說假名無實故又眞如之體體離名字言語道斷故永嘉曰法不自名假名詮法法既

二思擇當知

非法名亦非名名不當法法不當名名法無當一
切空寂三災者通大小也小則飢饉疾疫刀兵大
則火水風也又復應知小三災壞生陰世間大三
災壞住處世間今且約小也據立世毗曇中二十
小劫中間方有小三災起故彼論云剡浮提中所
有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋恚心損害世人
壽命短促一日一夜無量衆生疾疫病死無人送
埋是時此土白骨所覆時有一人合集剡浮提內
男女唯餘一萬留爲當來人種刀兵者手執草木
即成刀仗互相殘害剡浮提內亦留一萬以爲人
種飢饉者六七年間天不降雨思欲見水尚不可
得何況飲食一日一夜餓死無數剡浮提內亦留
一萬以爲人種今欲免者婆娑論曰能一日一夜
持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災若能以一
訶梨怛雞果起殷淨心奉施衆僧於當來決定不
逢疾疫災若能以一摶食施與有情於未來世決
定不逢飢饉災也
諦思講論人情測佛佛智境界豈人能測如是審察

二偈文二初標舉

二正顯二初分斥二初明法師三初示升座

二顯過弊

名爲淨心
佛智下經曰假使滿世間皆如舍利弗盡思共度
量不能測佛智豈下凡能測乎
偈曰
敷演說法師　二種陞高座　一者福無量
二者離罪過　慈心成就人　法施勝財貨
瞋垢是非佗　棘刺上坐臥
一下以行法施故經中以七寶滿爾所恒河沙數
三千大千世界以用布施得福甚多乃至受持四
句偈爲他人說勝前福德二下不規利說法故棘
刺雖曰法座翻成棘刺
有漏爲基堵　無明作根本　解經不除毒
法師自傷損　賊心求名利　忽忽未思忖
嬰孩欲登梯　先須戒足穩
基說文曰牆始築也堵當古切垣也無明古師謂迷
惑不了名曰無明體即是癡也以癡爲貪瞋母故
曰根本忽忽者與怱音義同速也遶云何事忽忽
言逐利之急速也嬰孩釋名曰人始生曰嬰兒胸

三治散亂

前曰嬰抱嬰前乳養之也孩即長於嬰儒云嬰兒之未孩今喻爾行法師也

學士聰明者　躁動多輕躁　或有錯解義

邪見復顛倒　是故定治動　七覺中法要

定慧不等修　種智得微妙

七覺中法要者以七覺中有定覺支故為治動之要也定慧下遍偏修也又七覺中有擇法覺支即智慧也種智總包道種智等智論有三智一切智是聲聞辟支佛道種智是菩薩一切種智是佛智也

二顯示佛教

世尊在世時　唯教修出離　習善莫生足

少惡即遠避　念念觀無常　勤修真對治

寂慮學禪那　何須著文字

世尊者位高號極為世所尊也即十種通號之一修出離者近出三途而生人天遠出三界而還五陰等習善下於善勤修為多益美故不可生足也惡不可積少須避之故涅槃云莫謂小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器念念者要無間斷也又智論曰無常有二種一者念念滅一切有情為法不過一念住二者相續法壞故名為無常如人命盡若火燒草木等勤修即習善對治即遠惡遠惡之要宜修禪定故復云寂慮學禪那等梵云禪那秦言思惟修即攝心緊念學諸三昧也又禪有世間出世間之異世即四禪根本出世復有二種一出世間禪即三三昧師子奮迅等二出世間上上禪即首楞嚴等百八三昧也

二標釋二初總明二智標佛在化儀二釋學之有序二初正明

何因世尊在世時悉得聖道及生天中

依次而學不越毗尼入道有方五年習戒夜則修定攝心守境安處林野不畜餘食少欲慚愧一心諦觀無常不淨離諸調戲意不散亂舉動進止恒令淨潔無惡姿容先意問訊以是善緣悉得道迹

有方方法也習戒修定例舉所詮之行也林野即塚間樹下不畜餘食者時至分衛故無餘畜此令修頭陀上行也經曰日中一食樹下一宿慎莫再矣無惡姿容者和顏視物也先意問訊者預語揖人也鄭玄注禮曰小聘曰問又爾雅曰訊者言也

即用吾問彼曰少病少惱起居輕利又曰乞食易
得住處無惡伴等是也

二誡勸

汝能一心依此學者名爲淨心

二偈來二初標舉

偈曰

二正明二初顯示三時

正法證道時　淨法調衆生　隨事秉羯磨
除垢獲三明　像法盡至末　羯磨猶不行
雖復似和合　集則起鬪諍

正法謂像法末法此頌上佛在世時悉得聖道者
蓋以毗尼等淨法調衆生故羯磨者明了論疏翻
爲業所作是業故亦翻爲所作百論云事也今謂
羯磨屬能被也事屬所被法事名通一百八十四
種故言隨事等三明者謂過去宿命明現在漏盡
明未來天眼明即六通中三也像法像似也以像
法千年不及正法但像似耳至末法即萬年也此
時雖有羯磨亦不行也所謂但有教理而無行果

二顯教申誡二初明教損益

凡是諸經律　甘露亦毒藥　解服百疹瘳
不消病發作　知法不向心　解經行轉薄
棄捨戒定業　文字處起著

解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合
毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不著文
字則成甘露而百疹瘳矣疹司忍切瘳丑鳩切病愈也

二顯今所撰

所以讚句撰　讀時心歡樂　靜坐好思量
觀察自忖度　何緣重頌偈　文少義廣博
依誠益汝身　信受勿疑惑

所以下推偈中成讃所以何緣下推長行後立頌
所以也對法等論說重頌者即復更頌前長行義
又云不了義經應更頌即爲二義故立重頌一者
爲益利根後來二者爲顯前不了義令聽法者見
解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云或佛
自說或弟子說欲令義理堅固不散如線貫華次
第堅固又嚴飾詞句令喜樂故又義入偈中則令
要略易可解故今文與同成實依戒戒當從言作

三對毀顯消

或見他毀罵　輕賤心潰潰　此約大乘教
與理不違錯

輕賤心潰潰者謂或遭彼毀罵輕賤要清虛其心
不納其言也爾雅云潰清也文選曰濬乎至人心

恬然存乎玄淡注曰至人眞性遊乎然無所營爲唯在玄然寂寞而已今若能如此則其心無惱也此約下謂上既破於著文離相克證種智等此即歸大乘之教也及令心泊乎無爲與眞理相冥則終成校量心行之旨也

五自慶第二 初釋篇名

誡觀六難自慶修道法第五

五釋自慶篇推校心行漸使於調柔依正克隆得不懷於自幸故次前位以立茲篇謂人身中國等誡非易偶故曰六難既幸而獲當營善利故曰自慶修道

二依篇釋二 初分六難二 初總明六難文

一者萬類之中人身難得如提謂經說今得人身難於龜木二者雖得人身中國難生此土即當邊地之中具足大乘正法經律三者雖有正法信樂復難今隨力信不敢疑謗四者人身難具今受男形根無殘缺相貌成就五者雖具男形六根無缺五欲纏染出家甚難今得割愛出家修道披著佛衣受佛淨戒六者雖受禁戒隨戒甚難汝可於戒律中尊重愛樂慚愧愼護

提謂經有眞僞二本故僧祐錄稱宋孝武時北國沙門曇靖撰一卷者邪正天別續高僧傳書錄別有提謂經一卷與諸經語同今所引者是眞本智昇錄曰久斷其本無可究尋龜木者菩薩處胎經佛說偈曰盲龜浮木孔時時猶可値人一失命根億劫復難是又大莊嚴論曰我昔聞有一小兒經中說龜値浮木孔其事甚難此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池內低頭擧頭欲望入孔水漂板故不可得値即自思惟極生厭惡人身難得佛以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實難可値我今池小其板孔大復有兩目日百出頭猶不能値況復盲龜而當得値即說偈曰巨海極廣大浮木孔復小百年而一出得値甚爲難我今池水小浮木孔復大數數自出頭不能値木孔盲龜遇浮木相値甚爲難惡道復人身難値亦如是中國者通局有二通則印土爲中故方志曰則以佛所生國迦毗羅城應是其中謂居四重鐵圍之內故經曰三千日月萬二千天地之中央也佛

之威神不生邊地若生邊者地爲傾斜故中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉據此爲中也局則約此神州故戒疏曰此方中嶽亦號中華且據軒轅局談中表若然則邊自立中故曰邊地之中也嘗試論之中邊在人不定局處何哉苟人居邊而聞法生解斯成中矣中不聞法反成邊矣如舍婆三億家不聞不見今神州雖具正法而有生不經耳者又何異舍婆三億之徒哉信樂者夫信爲道源功德母安得誠言而不信受如宋傳曰順璟浿郡人嘗覽華嚴經中始從發心便已成佛乃生毀謗啓手足時扶拔下地地便徐裂璟身俄墜生陷地獄至今有坑廣袤丈餘號順璟捺落迦也此由不信之愆耳又傳曰隋天合法智每謂人曰我聞經言犯一吉羅歷一中劫入于地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則末之信人雖云何故生大邪見俱是佛言急須念佛久則三昧現前乃於國淸寺兜率臺上晝夜精進念佛忽預辭道俗曰生西方中夜無疾而化

時有金色光明來迎照數百里江上漁人謂言天曉遲久方明始知智之往生矣此由信之力也今若依教信奉復起欣樂善莫大矣男形者非受黃門二形女人等報也根者約下截際中是總六根也相貌者非跛躄矬陋之相也五欲者色聲香味觸能纏縛行人三界受生今若能觀色如熱金聲如毒鼓香如惡氣味如沸蜜觸如蛇虺近則能出父母妻子之家遠能出三界火宅之家也斯事非易故曰甚難婆沙云家者煩惱因緣出家者爲滅垢累故佛衣以三衣是無上法王之服一切九十六種外道皆無由斯受持故得解脫受佛淨戒者以一受之後能消色心革凡成聖故隨戒即隨中之行上雖明受而必資隨故大師曰受是要期恩願隨是稱願修行若但有受無隨直是空願之院不免寒露之弊若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周今言隨戒難者謂受據壇場受體初始發心隨約受後防非終至四捨時既經遠復爲難矣

二通結

於此六事若不觀察即便放逸深險聖道既超六難常應喜慶難得已得得已莫失如是思量名爲淨心

六事即六難綺互其文耳

二以偈束二初標舉

偈曰

二合明二初合示合知

世有六種難　難得已得具　勤修戒定慧

善解名味句　是故學大乘　問即須知處

名味句謂義味由名句之所生也亦云名句文既曰善解須兼大小又須善通外問故下曰問即須知處

二影釋顯報

受他檀越食　饑腹無智慮　無智長貪瞋

不能如法住　犯禁毁戒足　命終生四趣

檀越亦云陀那鉢底此云施主或曰檀那秦言布施四趣者即四惡趣六道中除人天耳以是善趣故若智論修羅亦在善趣收故楞嚴修羅道四趣今既言惡應在下趣所收

六修根篇二初標篇名

誡觀世相如夢修出世善根法第六

六擇善根篇自慶修道已不昧於憲章觀世知空須克敦於出離故立此位以次前篇謂榮名利養殊非實有故曰世相如夢了妄趣眞薰成聖種故曰修出世善根出世者出離三界器世也

二依義釋二初正辨三初審出世所因二釋爲貪愛捨

云何方便能令衆生離苦出世

但愚人貪愛我即不貪何者是名世愚貪愛所謂官榮封賞車馬庫藏臺觀園林采女音樂上服美饌遊戲射獵宴會倡伎嫁娶賓席特怙族姓追朋逐勢三軍列陣前鋒精鋭謀策將略果毅傷殺平殄除蕩俠意適情攻城破柵收縛籌歛刀筆豪俠意志建立俗藝愛方工巧居積鐶歛莫希以要言之如此

我者目出家之士也以出家之人本破我我所今順世諦假名呼之封賞封約官爵賞賚賜賚也庫藏貯物舍曰庫又通俗文曰庫藏曰帑臺者爾雅曰四方而高曰臺釋名曰臺持也言築土堅高能自勝持觀者劉熙曰於上觀望也爾雅曰觀謂之闕園林園如下解林說文曰平地有叢木曰林采謂採擇有德之女或作綵後漢光武立美人綵女之號上服名衣也美饌說文曰具食也論語曰有酒食先生饌馬融曰饌飲食也倡伎案疏曰倡謂

排憂以人爲戲弄也伎通男女即奏樂也又伎倆
也嫁娶者男曰娶女曰嫁方言曰自家而出謂之
嫁禮記曰男三十而娶謂娶於異姓賓席者設之
以待賓也周禮以饗燕之禮親四方之賓客也族
姓周禮五家爲比五比爲閭四閭爲族是百家爲
一族也一族閭必有豪盛之家號曰族姓三軍軍
族也周禮夏官司馬曰凡制軍萬有二千五百人
爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍謀策
春秋正義曰編簡爲策釋名曰書教令於上所以
驅策諸下也漢制約勑封侯曰冊冊賾也勑使整
賾不犯法也將略謀略也又法也果毅（魚既切）果
敢曰毅殄絕也城崔豹古今注曰城者盛也所以
盛受人物也柵竪編木也又村柵也籍斂籍籍斂
聚也劉熙曰籍言可以籍疏物也籍所以籍人名
戶口也刀筆古者無紙例書以竹簡木櫝當者留
之不當者則削故今日於輸簡曰刀筆也釋名曰
筆述也述事而書之豪俠意志者即特雄豪爲任
心意志氣慠逸於物也俗藝漢書地里志曰好惡

三撰本迷結勒

取舍動靜非常隨君上之情欲故謂之俗藝者才
能也醫方工巧屬五明之數西域記曰醫方明者
禁呪閑邪藥石針艾也工巧明者伎術機關陰陽
曆數又周禮曰知（去呼）者創物巧者述之守之世謂
之工又曰天有時地有氣材有美工有巧合此四
者然後可以爲良居積下即儲畜聚斂貨物以事
商估也奠祭即九流中墨流也禮注曰奠薦也陳
也言陳薦於先祖也劉熙曰喪祭曰奠奠停也言
停久也祭尚書大傳曰祭之言察也察者至也言
人事至於神也

衆多世務無量殺害飲酒噉肉鬪諍勝負怨讎熱惱
悲喜安危吉凶禍福能於此中悉捨離者名眞修道
出世人也衆生迷倒於此世事謂是眞法不知無數
劫來生死大苦身壞命終墮三惡道恒河沙劫受大
燒煑雖遭此苦仍於生死貪著無厭迭相承習迷惑
塵境皆由未值善導未聞正法汝今既聞如聞修學
名爲淨心

以要至無量是結略辭合在禍福下則善雖正作

讎市流切仇也迭相迭遞也更也善導知識之通號也至於如來亦稱善導故經曰我如良醫又如善導

二偈文二 初標舉

偈曰

二正明二 初示惑業招損

凡夫狂癡性　所見常不正　資養三毒身
貪瞋轉增盛　未觀屍穢形　持糞如行屏
常遊違順境　詐偽起諂佞　實無常我樂
妄見常我淨　乖眾顛倒故　恒遊諸險徑

資養資或作恣行屏廣雅曰圊圂屏皆廁之別名又屏字亦作併必正切字統曰廁也實無下以心實無常妄見爲常法實無我妄見有我受實是苦妄見爲樂身實不淨妄見爲淨此之兩句即四念四倒兩相翻也又上句欠淨字下句少樂字爲成句偈互對影略聖智之巧險徑險三惡道也

二顯智士歷益

智者如實解　慧命心決定　觀世如夢幻
窮真道成聖

智下有智之人曰爲智者契理而知故曰如實解理解既實則智慧性命必無差失故曰慧命心決定因緣解了故不同眾生認倒爲實故曰觀世如夢幻了幻則學道可證故曰窮真道成聖

七破戒篇二 初標篇名

誡觀破戒僧尼不修出世法第七

上根之者了世相之非豎中下之流逐塵境而還附善雖久固戒乃毀傷故次前篇以立茲訓謂不修五篇禁制曰破戒五眾之上二故號僧尼唯就俗務曰不修出世法僧尼者梵云僧伽此云眾文曰大眾者四人若過然亦有通者始從一人終至二十皆名僧今一往目比丘耳尼者善見曰尼女也梵阿摩此曰女母

二依篇釋二 初明破相二 初標舉

僧尼破戒者

二正示二 初畫列所破相

所謂畜養奴婢僮僕牛驢車乘田宅種植園林華果金銀粟帛屏風氍毹好枕細席箱匱盆甕銅器盤椀上好三衣牙牀坐褥房舍退屋廚庫碓磨脂麵藥酒雜餅醬酢異種口味王公貴重多人顯識生緣富貴數過親舊餉送吊問申訴衙府身爲眾首門徒彊盛講說相繼好喜音樂常居一寺評量僧事迭相擯罸借問旱澇豐儉盜賊水火毒獸之事經過酒店市鄽

居儈獵射之家親友婦女琴瑟詩賦圍碁雙陸讀外書典高語大笑嫌恨諍競飲酒食肉綾羅衣服五色鮮明勤剃鬚髮爪利如鋒畜八不淨財寶富足於此等事貪求愛著積聚不離名眞破戒

奴婢說文曰男入罪曰奴女入罪曰婢由畜此類故馬鳴所謂雖生卑下心過若據大師意爲雜染過故大鈔曰今諸伽藍或贖買奴婢者其中穢雜孰可言哉豈唯犯婬盜亦隨犯深知聖制不許凡豈强哉故僧祇曰若人施僧奴若施園民婦一切不應受若言施供給僧男淨人聽受僮僕廣雅曰役使也牛驢僧祇曰若人施一切衆生並不應受理在通攝今約喜犯故略標耳車乘說文曰輿輪總名古音居釋名曰古者車如居言行所以居人也今曰車(齒遮切)舍也言行者所處如舍也乘廣雅曰駕也謂可駕乘者也周禮四馬曰乘乘載也田宅劉熙曰土已耕者曰田田者塡也五稼塡滿其中也宅說文曰託也人所投託也此是妨道之物別人不開種植會通曰下子曰種移根曰植僧祇

曰爲僧營理者得別人不開即汚家戒中自種教他一切不合菓種子也屏風釋名曰障風也亦曰扆在後所依倚也鄭玄注禮曰扆屏風也崔豹古今注曰孫亮作瑠璃屏風今多以紙素爲者於衆可畜別人不宜以體重妨道故氈釋名曰氈旃也毛著旃旃也四分曰氍毹他施聽受廣三肘長五肘淨施畜今約大者被者釋名曰被被(去呼)也被覆人也枕檢也所以檢項也席釋也可卷可釋也毾或作氃北人呼毾南人曰鑷上好三衣即體色貴重者非道人所畜牙牀者牙角莊飾者釋名曰牀裝也所以自裝載也退屋一室之外更畜復餘退屋碓(都妹切)舂也脂即豬驢魚等脂也孫炎曰膏凝曰脂藥酒諸藥酒煎也鮭(古攜切)魚名王公下即遣教中結好貴人也因結好故多作媒慢二語又經曰不親近國王王子大臣官長生緣即父母也以父母爲生我之緣如事鈔有生緣奉信法是也數過頻數經過也親襯也言相隱襯也餉饋也吊問吊生曰唁(魚變切)吊死曰吊訴訟也借問旱潦雨水

曰潦或作澇潦也謂但詢世事也經過下舉其游往之非也酒家或請召者當一日不沽酒者得入或別有門者符屠家亦爾要一日不殺也店崔豹古今注曰店置也所以置貨鬻之物也市樞風俗通曰市恃也言交易而退恃以不匱也總合作廛市中空地謂之廛屠膾說文曰屠刳也廣雅曰屠壞也又屠分割牲肉也膾應法師曰切肉也獵謂田獵白虎通曰爲田除害故曰田獵射郎弓射譜子法訓曰籌射者謂弓定準見可而發琴風俗通曰樂之統也琴操曰伏犧始作世本曰神農作白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正於人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方頴天地瑟世本曰庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃三禮圖曰

瑟似琴但頭小狀與琴少異詩賦文選序曰古詩之體今則全取賦名班固曰賦者古詩之流今之述作者詩賦殊體不同古詩隨志立名也圍碁博物志曰堯造圍碁教子丹朱或曰舜以子商均愚故作圍碁以教之雙陸譜曰博陸采名也魏志陳思王曹子建製雙陸局置骰子二因以名也外書典即外道經書典籍等今多有浮圖氏全背正教而淫外書亦事五佛出世之綱也且古之巨儒有梁肅師元浩裴休依宗密彼俱潛心空典此何頓棄祖乘苟或三藏該明六經旁曉此則不害於道矣通慧曰如習鑿齒道安以談諧而伏之宗雷即宗炳雷次宗之輩慧遠以詩體而誘之崔無二復禮以辨惑而柔之陸鴻漸皎然以詩式而友之此皆不施他術唯通外學耳未能如此且專已宗寄語後昆未可忘本勤剃鬚髮等者據沙門之剃落爲除憍慢爲毀形好如律中頭鬚爪髮悉皆長利法滅之相今若未長數剃爲成好相斯非正意故下邪命中曰數爲洗剃是也今時又有一數故留爪髮

二別彰能受名

顯異惑衆斯何徒哉若能務協中庸方符聖旨律中爪極長一麥當剪

經曰此等比丘名禿居士名披袈裟賊名禿獵師名三塗人名無羞人名一闡提名謗三寶名害一切衆越毗尼名生死種子名障聖道遠離此等十種惡名即爲淨心

居士者外國居財一億稱下居士乃至百億名上居士今則剃髮積貯雖僧而俗故曰禿居士也賊者以破戒利養不消如盜得故名賊善見曰比丘破戒受施名爲盜用獵師蔡邕月令章句曰獵捷也言以捷取之也今此比丘捷獵財食不異於彼故名曰禿獵師一闡提者涅槃約七義釋初曰一闡名信提名不具不具信故名一闡提次約善方便進念定慧無常善等解闡提廣如初句是則闡提一名具含衆惡古來諸德未見的翻唯河西道朗翻爲極欲謂極惡欲之邊故或曰信不具則失餘義既含衆惡不可偏翻況復經曰最極惡者名一闡提

二示偈文二初總舉

二別示三初明內爲過

偈曰

可怪凡夫人　積聚貪嗔癡　破戒無羞恥
輕賤木叉珍　追求忙如火　種植涉艱辛
教他多布施　自捨若抽筋　傲慢善知識
恃怙膿血身　放逸著五欲　何時出苦津

木叉此曰別別解脫戒疏曰事戒名別脫道戒名解脫以道性虛通舉法類遣也而言珍者可尊貴故又戒序曰如實求無厭實即珍也善知識者涅槃曰具足梵行名善知識

二顯外遮來

衣貪五色服　食貪常飽肚　捨靜入憒閙
經戒未曾覩　拔草復掘地　溉灌治園圃
生業過俗人　發意居三五　唯憂財不足
鎖門牢閉戶　高聲大語笑　諂慢心未普
毀犯四重禁　觝突兇如虎　身壞永沈淪
罪畢生爽房

五色服者含五方正間也五正者即青黃赤白黑也五間者即綠紅碧紫騮黃色也此由五行相剋而成先儒曰青是東方正綠是東方間東方爲木

三彩森樹勸二報形茲招報

木色青木刻土土色黃故以所刻爲間故綠色青黃也赤是南方正紅是南方閒南爲火火色赤火刻金金色白故紅色赤也白是西方正碧是西方閒西爲金金色白金刻木木色青故碧色青白也黑是北方正紫是北方閒北方水水色黑水刻火火色赤故紫色赤黑也黃是中央正騮黃是中央閒中央土土色黃土刻水水色黑故騮黃色黃黑也斯皆悅目之色生人貪心佛不聽服今反服之憒鬧心亂曰憒拔草掘地溉灌皆畢提中戒園圃說文曰園樹果圃樹菜也觝突觝觸也夷虜禮記曰東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄今謂夷狄邊虜之地且周孔之教彼尚不聞況佛法乎仲尼曰夷狄之有君不如諸夏之亡也蓋美中國而賤蠻夷也今旣於法不遵生使罪終生彼

可念衆生犯　癡暗無慧光　但貪目前利
不見當來殃　出家望靜樂　返爲馳逐忙
抱財怨命終　道俗競分張　惡性如蛇蝎
惡貪如豺狼　剃頭無實德　高容返自傷
隱罪求名聞　不畏利養瘡　白衣修戒施
壽盡生天堂　沙門倒慳惜　不觀空無常
唯知造惡業　觸事皆面牆　破戒違律儀
無慚故覆藏　我作還我受　三塗遣誰當
雖無我人法　善惡亦不亡　三界輪迴苦
六道生死長

道俗競分張者生雖貯畜死無一隨或作法博散與僧或滅擯斷還於俗如僧祇陳如空林入般乃至佛言屬俗又滅擯比丘若死衣物入親（以此人財法兩亡不受僧利故謂親屬也）又四分曰淨人五中與一是知義通道俗惡性如蛇蝎者此句舉瞋也蝎春秋正義曰蠆毒蟲也高容者卽高儀倚容也今若起於貪瞋等返同蛇蝎之所傷也名聞（去聲）慧遠曰聞詩曰令聞令望利養瘡者言於身爲病復可惡（去聲）故如其瘡疱也白衣下十誦曰未來世中出家之人入地獄白衣生天以俗人無法在身但專信故得生天也出家有法爲世福田乃返毀犯妄受信施開諸惡門故入地獄也面牆者夫子謂伯魚曰人而不

為周召南(風之始也)其猶正牆面而立也與善惡下佛言假使經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受六道生死長者非唯一報生死之長謂流浪六道生已復死死已復生都未出離故言長耳

(二舉喻令修)

如是諸愆過　謹慎好思量　願斷相續因
持心如金剛　定水洗煩惱　戒城自遮防
德如螺髻梵　去處見西方

金剛者梵曰跋闍此曰金剛唐書曰百鍊不消可以切玉一曰若著山石陷至水際見同數則止今取堅固義螺髻梵者淨名曰爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是語謂此土以為不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨今言西方者意目於淨土耳若能達了此土即西方也故智者曰心分垢淨見兩土之卑(今卑疑升)沈行開善惡親二方之靈妙今若迷者淨則成穢經曰譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異又曰隨其心淨即佛土淨大集曰欲淨佛土當淨汝心又華嚴經曰無量諸佛世界悉從心緣起故知心淨則佛土淨矣

(八邪命篇第二 初標篇名)

滅觀外現威儀內起邪命法第八

八釋邪命篇僧尼二部既破於五篇名利兩途容招於邪命故立此位以次前篇謂人前整肅顯處莊嚴曰外現威儀實非為道妄計活命名內起邪命

(二依篇釋二 初正釋三 初總標)

邪命者

邪命者邪以簡正命即身命常途所論即四邪五邪激利活命今下文別出其相也

(二顯相二 初外飾內弊)

所謂淨治住處嚴飾道場羅列旛華及諸道具數為洗刷常帶袈裟覆膊靴履威儀齊整緩行直進下聲軟語或復靜默閉目低頭衣鉢隨身執著律相然其內心常求名利望他請喚恭敬尊重

住處即召已房舍也道場始則菩提場即是佛成正覺處今目安置尊像之處以為道場故事鈔曰

止得嚴淨道場稱歎虔仰數爲下至執著律相來明詐現外飾也靴西域記曰函𩍐履此曰靴本胡服趙武靈王好之遂依而作履劉熙曰履禮也飾足所以爲禮也然其下正示邪心

二三業明妄

進戒度人強爲師首處在徒衆希他依止設解經律闇時生難性多嫌恨惡眼視人少見侵觸不受其懺口若發言喜說機剃嫉他得利如火燒心情塵意垢晉未除遺雖坐繩牀起惡覺觀攀緣亂想念世欲事令夜惡夢漏失不淨惡覺染意熏本識藏結惡業種染能障淨生死不絕輪迴無際受諸苦惱

師首者在三之數(君父師即) 依止者大師曰新受戒者創入佛法萬事無知動便違教若不假師示導進誘心神法身慧命將何所託故律制未滿五歲及滿五夏愚癡者令依止有德使咨承法訓匠成已益今不思己德輒希彼人依我止住欲求利養以自活身誠可醜也生難(平去二聲俱通) 謂或作艱難或作留難也且知識具解爲開人心今若法慳後招愚闇少見下謂弟子少有犯師而即不受懺也四分曰若弟子被師呵責令餘比丘爲將順故於和尚闍梨所調和令早受懺應知折伏柔和知時而受不受者如法治(治師反不知時過) 機剃機字誤合作譏謂好作譏誹諷刺之言也惡覺觀即不善尋伺也

三結告

三業不淨乖八聖道外白裏黑順八邪徑是名邪命欺誑凡聖如是觀察得名淨心

乖八聖道者以語業等不正故名乖外白者詐飾威儀也裏黑者內無梵行八邪徑者反八正道也

二偈文二初標舉

偈曰

二正示

口誦無常經　身作有常計　求望他利養
合眼未觀諦　三衣唯欲好　不肯著破弊
內心至麤橫　外相眞似細　欺誑世間人
大悲爲流涕　賢聖不讚歎　善神不扶衛
業障日夜增　戒定念念滯　雖有兩箇眼
復患一雙瞪

無常經者以經說無常之義爲破有情常想今雖口誦而心不除其猶抱病但誦藥方耳合眼下低頭瞑目似禪定人於彼眞諦殊未觀了麤獷應作

橫犬不可附也或作犢殺芒也非此字體辦流也
瞳亦作翳目之病也今喩煩惱無明也

（九誑佛篇二 初釋篇名）

誠觀取相恃善誑佛法第九

（二依法釋二 初正辨二初 明聚佛相二 初略舉 二廣示）

九釋誑佛篇邪心規利旣自謂於勝他執相恃强
乃妄誣於上聖故立此位以次前篇謂著我我所
以修稱已有道故曰取相恃善斷平等法未了三
空不協聖心故名誑佛又佛尙起誑豈況餘者
經曰何者比丘名爲誑佛
苦言我修慈悲彼人瞋恚我能布施某甲慳貪我具
淨戒彼人犯戒我勤精進彼人懈怠我有智慧彼人
太愚我今樂靜彼染憒鬧我修威儀彼人輕躁我如
法住彼不如法或恃隱山絕粒衲衣一食常坐不臥
冢間樹下或講經律善解法相我有如是福德智慧
取此相者卽名我見衆生見壽者見堅執是相名爲
誑佛
卽名我見下謂於名色陰入等法中妄計有我我
所之實故名我見妄計有我生故名衆生見妄計
有我受一期果報長短之壽名壽者見此則十六
見之三也由此顚倒見故起一切煩惱生死行業
能講經律解法相故名誑佛也以不依敎起行調
伏自心誣罔聖心眞行誑佛謂是正道非誑是何

（二顯不誑相三 初標說）

何者修道名不誑佛

（二正釋）

若人修空無相無願三解脫門亦不生著唯觀世諦
虛妄顚倒如幻如夢無有一實成此觀門修戒定慧
精進不恃已能輕他無德柔和質直謙下無諍以此
善根迴向無上菩提如是離相修者名不誑佛
空無相等者依如毗曇分十六相以爲三門空無
我名空門滅下四行爲無相門餘名無願門若依
成實觀法性空名爲空門於此空中無相可取名
無相門於此空中無貪求願樂之心名無願門若
依智論觀諸法無我我所故名空觀男女一異等
相皆不可得名無相知一切法無相都無所作又
一切相皆不可得則於三界無所願求名無願此
三通名解脫門者解脫卽是涅槃言門者取能通
爲義謂此三法能通行者入涅槃城故智論曰涅
槃城有三門謂空無相無願此三是能治法唯觀

下是所治病如幻者譬如幻師幻作象馬及種種物體雖無實然幻色可見幻聲可聞與情相對而不錯亂無智不了謂之爲實諸法亦如是皆是無明幻作雖空而可見聞不相錯亂迷心不了妄執爲實修空觀者若知諸法同如幻相則心無所得豁然開解悟一切法皆悉空寂故說如幻如夢者夢中無實事謂之有實覺已知虛妄世諦亦爾如是下雖終日持戒習定而實無所得以無得故名離相也

三結歎

不誑佛故得平等法法眼明朗能淨智障不著空有名爲淨心

法眼者天台淨名疏曰法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法也智障者著於空有是智家之障也今不著故除障而心淨也、

二偈文二初標舉

偈曰

二正明

八萬四千法　對治多種病　是名大方便
成就淨巧行　執相名誑佛　著我起見諍
比丘自沈溺　不能到究竟　故修三脫門
法空資慧命　深觀緣集故　證智更歎慶

八萬俱舍曰如來說法蘊數有八十千眞諦配曰佛始從成道終至涅槃時經三百五十度說法一一皆具六波羅蜜成二千一百一一皆破四大六塵成二萬一千又配三毒等分成八萬四千故偈日光耀至鶴林三百五十說六塵幷四大二萬有一千貪瞋癡等分八萬四千說對下即上所破之病又對八萬四千塵勞也大方便者法華論曰方便者聲聞觀蘊處界厭苦離苦得解脫六度四攝二利即頓大乘若根本若方便行皆歸入一乘故曰大方便也究竟涅槃岸也深觀下以能□□□□□四諦但是虛幻因緣合集而有則能趣證智下明證得涅槃常樂我淨之樂故曰歎慶矣

十造過篇二初釋篇名

誡觀慢天慢人屏處造過法第十

十釋造過篇執相恃强既慠凡而誑聖覆瑕作咎遂怖罰以欺幽故立此篇以次前位謂天遠而不畏故起慢人近而可羞故起懼因懼則諸惡不敢顯爲故曰屏處造過

二伏道歸二勸正實四勸示體釋名

二釋體第相

凡夫憍諂威儀不恒人前斂攝名為諂詐屏處造過
名為儀逸
不恒者對人作攝居屏無拘是不恒相易曰不恒
其德或成之羞詐偽也
所謂破諸戒儀私飲盜食赤露倮跣河池澡浴露地
便利下氣出聲摩捫屏處仰眠伏地蹲踞支頰走驟
顧眄吟詠歌嘯略要而言人名憍諂三業四儀悉不
如法人前似人屏處如鬼
私飲不公曰私進口曰飲此通非時諸漿不加口
法妄飲也盜食不從人受通名盜得戒疏不受戒
中引多論為斷盜竊因緣是也倮合作裸(郎果切)說
文曰袒也跣者足無履也河池澡浴者按釋教則
有澡于雨儲宗乃□□□□然西土須畜雨浴衣
故四分戒本曰春殘一月在應求雨浴衣(可披著雨中而浴)似半月應用浴(即春□□□□□□)而露入河池(三衣也)
且此方自別有堂以待澡浴□□□露地便利
以四分制三事當屏處所謂大小便餟楊枝也下
氣下泄濁氣而故出其聲也母論曰氣有二種一

中家體衆

者上氣出時莫當人張口令出要回面向無人處
出二者下氣不聽衆中出要作方便出家無人處
令出摩捫以手撫持曰捫仰眠等者僧祇仰臥修
羅伏臥餓鬼左脇如貪欲人具如法者出三十五
卷中蹲踞應法師曰蹲猶虛坐踞謂垂足實坐也
支頰即支頤也亦作楮爾雅曰楮柱也走驟驟奔
也顧眄說文曰迴觀曰顧邪視曰眄(莫見反)以律制
不得左右顧視故吟詠諷調章句也又十誦好作
文頌莊嚴章句是可怖畏嘯說文曰吹聲也人前
下顯處現相規利故如人屏處無慚造過故如鬼

三擧違不虛二初天辭明證

一切天神證知此過身壞命終生獼猴中及鬼魅中
為犯戒儀果報對至不欺闇室即其義也何以故大
業之樹光明如鏡衆生造業於彼悉現神天有二一
字同生二字同名小不見天天常見人業力持罪不
在晝夜行者謹慎屏露無差
獼猴應法師曰梵云摩斯吒此云猴猱(努刀切)也鬼
魅許慎曰老物精也爾雅曰鬼之為言歸也尸子
曰古者謂死人為歸人佛教釋鬼者畏也又威也

二聖賢同知

自多怖畏役令人畏遁俗文云山澤怖在獸犯戒儀上三篇曰戒下四號威儀通而言之戒即威儀□□□□佛凡制一戒皆訶曰云何最初犯戒又曰汝寧死不犯威儀等果報對至言報應之不差也以此緣故不可欺於闇室而造過也神下出華嚴經第六十卷故下偈中指經云是也一下二神之名字也天常見人者以不論晝夜常見故則所造罪業雖可隱也不在下言不偏在晝不偏在夜晝常見耳若然當須屏露兩處護之如一

大千世界在佛毛孔豈容屏過賢聖不知

大千者俱舍曰四大洲蘇迷盧欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍說名為中千此千倍大千皆同一成壞雜含曰至千日千月乃至千梵天名小千界以小千為一一數至千名中千以中千為一一數至千名大千合千名第二大千亦至百億梵天名三千大千世界在佛毛孔者以佛身無量充遍法界雖大千之廣塵剎之多在一毫中而非是迫故知佛身一毛端徧一切而含一切也凡聖□□□□□□故華嚴偈曰十方虛空可知量佛毛孔量不可得乃至汝應觀佛一毛孔一切衆生悉在中今既為大千世界類則為善作惡悉在佛毛孔矣且衆生造一小善尚特乎佛知作一大惡何誑於聖昧法華曰我常知衆生行道不行道則知善惡無不察矣

四示勸令修

是故菩薩有八萬威儀聲聞戒有三千威儀汝應修集威儀庠序屏露二處一等用心乃至失命不斷仁範如是持行名為淨心

八萬三千者斯亦略舉智論六十三曰略說則八萬四千廣則無量無邊故出家之人有無邊律儀豈止乎八萬三千也又菩薩多而聲聞少者以菩薩通護心戒聲聞止在七支故見不等威儀左傳曰有威而可畏之謂威有儀而可像之謂儀摩得伽曰云何威儀一切沙門所生功德為威儀也庠序者夏曰校商曰庠周曰序乃禮官之所今取法軌則之貌乃至下謂命雖不可犯如鵝珠草繫海板之儔是也仁範儒中以推愛及物為之仁本也

鵝珠護生損已不曰推愛及物乎在彼名仁在釋則名戒故仁範矣

二偈文二初標舉

偈曰

二正明四初明覺知當愼

賢聖出三界　常遊三界境　觀諸衆生業
如形對日影　智者愼威儀　持戒心勇猛
屏處無闕失　四念堅固乘

賢聖下以煩惱斷離出三界而菩薩慈悲不捨故遊三界如形下形端則影直如善業也形曲影斜似惡業也是知善惡之業形影不差聖人觀之纖毫不隱四念者一身念處頭等六分四大五根假合故名爲身是中觀身智慧爲念明內身五種不淨破淨顚倒卽是處也觀外身內外身亦如是是爲身念處二受念處者六觸因緣生六受從六受生三受名之爲受是中觀受智慧爲念明達三受皆苦破樂顚倒卽是處也觀外受內外受亦如是是爲受念處也三心念處者六識能識諸塵分別攀緣謂之爲心是中觀內心智慧爲念了知心從緣生刹那不住念念生滅破常顚倒卽是處也觀外心內外心亦如是是爲心念處四法念處者想行二陰及三無爲法名之爲法是中觀法智慧爲念通達一切法我我所畢竟不可得故無我破我顚倒卽是處也觀外法內外法亦如是是爲法念處聲聞正用此破四倒也菩薩破八倒

二觀過覆罪

觀身如毒蛇　察心如寃家　身心是大患
覆罪如河沙　智者犯已悔　終不蓋疵瑕
藏過墜惡名　地獄受鐵叉

毒蛇四大喻四蛇也寃家者以心能地獄牽生惡道故名爲寃家也大患以身心爲禍患之本也蓋疵瑕者喻犯戒也說文曰疵病也瑕音加亦病也亦作瘕字縣法師曰瑕過也墜墮也

三示七衆違受二初通明守奉無畏

苦哉末法時　比丘比丘尼　剃髮雖改服
猶守貪瞋癡　假名優婆塞　論諂優婆夷
名中喚五戒　實未具一支

論諂論字誤合作諛與朱反周書曰面從曰諛不擇是非而言謂之諛左傳曰左右諛諂希其意道其言謂之諂優婆夷對女也上優婆塞對男也戚論

亦名優婆娑婆秦言善宿是人心善離破戒宿故所持八戒也已上論文中含曰多聞聖弟子持八支齋斯義同也今言五戒義亦通受但八戒限一宿五戒通盡形據四分或受一二等或年月長短皆開不同薩婆多部援俗楷定於時數也一支即一戒又支即是分如五戒具持名滿分等

二明顯造惡眛訣

口常誦藥方　心病不肯治　惡業覆障故
邪命求餘資　身見執著我　不覺即分離
亦不觀五陰　氣息若懸絲　人前粗斂攝
屏處踰須彌　唯懼人怪笑　不畏天證知
欲醉狂情發　行坐染心思　纏綿破重戒
命終墮阿鼻　地獄經一劫　劫盡更復移
此苦難堪忍　屏處最慎之　爲造狂業故
諸佛發大悲　犯欲須臾樂　受苦無量時

藥方喻三乘十二分教餘資即內外兩資不越衣也屏處踰須彌者言屏造惡之大也踰過越也欲醉者爲欲所醉也

同形天佛寶誓二譬明天

經曰人從生　即有二種天　晝夜與身俱
共人同受年　一念爲善惡　了了皆現前
惡多天減算　善强命長延

經即華嚴人從□□□□□從生下即有同生同名二神天也

二辨佛

毗盧遮那佛　身界廣無邊　於一毛孔中
容受三大千　性照圓明徹　含生上福田
以衆屏多過　無緣起慈憐

毗盧遮那亦云盧遮那此俱梵音廣略左右之異故晉譯華嚴經毗盧遮那此云光明徧照身智二光照法界故盧舍那此云淨滿二障麤細無不盡故前約德顯此約離障義雖兩別法歸一同其猶鏡也垢盡明現欲何二焉皆事理圓融權實無二於一下即楞嚴曰身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土長水云身遍明則毛端現土心圓明則徧照法界此乃悟物咸眞即成妙用今之言身界廣無邊即經身圓明也又曰性照圓明徹即心圓明也含生下衆生以佛爲無上福田佛豈不下化衆生故見其過以無緣慈而憐愍也問

何名無緣慈答小遠涅槃疏曰不住法相及衆生相名無緣慈問不住法相如何行慈答有□□□□衆生妄有法之所纏深可哀傷所以生慈二人□□□□□□則與樂故名爲慈矣

淨心誡觀發眞鈔卷上末

淨心誡觀發眞鈔卷中本

天台沙門　允堪　述

十一解脫篇　二初釋篇名

誡觀女人十惡如實厭離解脫法第十一

十一釋解脫篇屛處造非猶防於黨庋女人交染詎免於沈淪故次前篇以立茲位謂報柔患重曰女人十惡眞可棄背曰如實厭離因若能遠果亦非繫故名解脫矣

二依篇釋二　初正釋三　標徵

女人十惡者具說難窮今略言之令生厭離

二列釋十如　文

一者貪婬無壓無厭經云十方國土有女人處卽有地獄一切障道此爲是苦女人欲男如海呑流百千萬劫畢竟不滿得一望一心意狂亂見可意男悉願與交猶火納薪多益多熾晝夜行坐無忘欲時受五道身皆女形無先際巳來女根未轉徹窮劫世不免女身故名貪欲無厭二者嫉妒心如毒蛇家有婦類悉生憎垢口似相親心如冤家若同夫壻更相規命或作符厭解奏毒藥或雇人殺害或截支節或毀面目或削衣食鞭打罵辱方便除他欲得獨立故名嫉妒三者諂曲詐親凡見人時未語先笑口云憶念心懷嫌根對於夫壻思他男子願夫遠行或願早死或與外人多種謀計及見夫時諂媚附近身向心背名爲詐親四者放逸但念綵衣裝粉釵釧修治面目望他愛念耽著五慾不避親疏不畏後世畜生餓鬼名爲放逸五者口多惡業出言虛誑實情難得凡所論說虛多實少喜道鄰弊穢惡之語母女姊妹不相避忌兩舌鬪亂傳送消息數作呪詛不畏殃報屛罵尊長窮逐諍訟是名口多惡業六者厭背夫主若見端正男子無羞追逐或遣信邀或自身往坐臥不安休廢生業或結成病或時託病屛處飲噉人前不飡夫壻辛苦勤勞得財割減偷竊供給傍夫共作謀計規

欲殺害見失郎譏冤家無異是名厭背夫主七者一
切女人多懷諂曲實情難得所以女人姦險性器難
量雖與對面共言心隔千里之外皆爲貪求世利性
逐澆浮言是返引爲非指虛翻將爲實顛倒常理每
事多端向背有無情隨冷熱或逐勢要或黨親知或
因財色相諍或諍名位而起謗是以口如脂膏心若
錐刀八者貪財不顧恩義父母養育劬勞難報及嫁
得夫弃忘恩德規父母物潤益夫家多得便喜不稱
便恨父母飢寒無心供給是名貪財不顧恩義九者
慾火燒心不恥父母不懼刀杖或未嫁姪身或奔逐
他逃或拘引他人向家造過恥辱父母敗亂宗親出
嫁已後復叛夫壻夫亡未幾更思後嫁男女成人猶
弃敗出心迷欲醉不避羞恥女人過患窮劫難盡故
名欲火燒十者女身臭惡不淨常流春夏熱時虫血
雜下經云女根之中二萬戶虫形如臂釧細若秋毫
腥臊臭穢私穢胎孕懷姙產生汚穢猥藉善神見聞
悉皆捨去惡鬼魍魎數來侵擾
女人禮記曰女如也如男子之教也無量者言患

彌多也無厭者言渴心難滿也一切下言一切障
道中女人爲最也是當作最得一望一者得一男
已復望一男乃至百千心終無厭故涅槃第十六
云譬如大地一切作丸如亭歷子如是等男與一
女人共爲欲事猶不能足假使男子數如恒沙與
一女人共爲欲事猶不能足又如大海一切大雨
百川衆流皆悉投歸而彼大海未曾滿足女人之
法亦復如是可意者言稱可其意也五道者地獄
旁生餓鬼人天也所以不言六者有云合修羅在
鬼畜趣故若據智論問曰修羅非天非人地獄苦
多異畜生形隱鬼道所攝答曰不然阿修羅力與
三十三天等何以故或爲諸天所破或能破諸天
如經中說釋提桓因爲阿修羅所破四種兵來入藕
根孔中以自藏隱受五欲樂與天相似如是威力
何得餓鬼所攝以是義故應有六道又問曰經說
有五云何言六答佛過久遠經法流傳五百年後
多有別異部部不同或言五道或言六道若說五
者於佛經回文說五若說六者於佛經回文說六

又摩訶衍中法華經說有六趣衆生觀諸義意應
有六道復次分別善惡故有六道善有上中下故
有三善道天人阿修羅惡有上中下故有地獄餓
鬼畜生若不爾者惡有三果報而善有二果報是
事相違若有六道於義不違今言五者亦順經耳
若楞嚴中加十種仙乃有七處嫉妬楚詞註云害
賢曰嫉害色曰妬家者爾雅云宮謂之室室謂之
宮其內謂之家婦類言似婦之流類也即娣妾等
也劉熙云長婦謂姒少婦曰娣娣弟也已後來也
妾接也以賤見幸也憎亦嫉也壻女夫也規命規
求損他命也或作下是損命之法符厭於琰切魅也
解奏解謂解除奏謂進奏灌頂經云解奏神明呼
諸邪妖今謂解善藥而奏毒藥等或誐下是損彼
好相令失夫寵也或削刻削也除他反欲進已也
謟曲非質直也詐親詐偽親昵也綵衣二儀鈔云
殷周以女人之服太質稍加之以華繡也莊粉亦
殷周以降即塗鉛粉謂之胡粉乃紂所造敘女媧
氏以荊枝及竹爲笄至堯用銅舜雜以牙玳今多

以金銀爲之釧續漢書曰孫程十九人立順帝各
賜金釧指環今爲女人之飾修治面目者易曰治
容誨淫音下文略地獄指二除之報喜道上去呼
好也兩舌戒疏云二邊傳言故爲兩舌新云離間
語生業者即女工及夫家活業也澆浮澆薄浮沈
也相誣枉也脂膏者外出可美之語也錐刀者內
謟害物之心也劬勞勤劬也詩云父母劬勞妊身
妊本去呼又音壬身或作娠詩云大妊有娠傳曰
娠傳也謂懷胎孕也未幾者言未多時也猶棄敗
出者昔有子長大尚拋棄而出也毛詩讒淫弃云
有子七人莫慰母心言猶自嫁出腥臊上桑經切下蘇遭切
皆臭氣也通俗文曰魚臭曰腥鱢臭曰臊孕以證切
身懷子也狼籍亦作狼音義指歸云狼性獷暴凡
食物即藉地鄉人呼狼食處爲狼藉魍魎說文云
山川之精也通俗文曰木石恠謂之魍魎淮南子
云狀如三歲小兒赤黑色赤目赤瓜長耳美髮也
如是鄙弊惡人猶貪弃捨念處破佛淨戒死入獄中
畜生餓鬼長劫受苦無解脫時是名女人十種惡業

二偈文二初標舉

能觀能遠名爲淨心

如下指上諸過愚人者簡智人也示涤云凡夫顚倒爲欲所醉躭荒迷亂不知其過如捉華莖不悟毒蛇（涅槃云如抄華莖毒蛇纏之喻意可見也）智人觀之毒蛇之口熊豹之手猛火熱鐵不以爲喻銅柱鐵床燋背爛腸血肉糜潰（胡對切肉爛也）痛徹心髓作如是觀唯苦無樂革囊盛糞膿血之聚外假香塗內唯臭穢不淨流溢蟲蛆住處鮑肆廁孔亦所不及乃至應當遠離如避怨賊又云寧近毒蛇不親女色何以故毒蛇殺人一死一生女色繫縛百千萬劫種種楚毒苦痛無窮諦察深思難可附近楞嚴云汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛又辨師爲西域女王說偈云蝎烏入水魚皆死毒龍行處草不生野狐妖媚不堪親一切女人障聖道世可悲兮世可悲無常能得幾多時一旦凡夫心不盡千生萬劫墮泥犁白骨從來無錦繡髑髏何處畫娥眉念處即四念處如上所辨

偈曰

二正明內初標示四本

四百四種病　宿食爲根本　三塗八難苦
女人爲根本　生死無數劫　貪愛爲根本
賢聖解脫樂　離欲爲根本

四百四種病者僧祇云水火風雜各有百一也是病之本由宿食生故增一云多食多患食不消化故致病也貪愛下妙經曰諸苦所因貪欲爲本若滅貪欲無所依止

●貪欲食

二身心交染

四蛇成身界　顚倒想爲心　膿血徧九竅
淨想起貪婬　順情稱快樂　不信鐵刀林
報生豬狗道　由前貪愛深

四蛇即喩四大光明曰地水二蛇其性沈下風火二蛇性輕上昇涅槃云觀身如四大毒蛇小遠疏曰譬如四蛇性相乖反地大堅重風動而輕水濕而冷火燥而熱各相乖反故四大如四蛇九竅兩眼兩鼻兩耳口幷大小便道亦名九孔九竅晝夜常流不淨也如眼流眵（叱支切目汁凝也）淚耳出結聹（乃頂切耳垢也）鼻出洟涕口出涎唾廁道常出屎尿也涅槃云是身不淨九孔常流淨想於上不淨翻作淨想

即不淨許淨是名顛倒不信下由不信故恣貪欲
境故墮獄之刀林畜之豬狗也

三女過招報

一切女人性　少實多諂曲　不念晃穢身
坐臥恩念欲　邪視他男子　情喜相逼觸
百千萬億劫　畢竟不滿足　不羞慚父母
敗損諸親族　男少女多者　家衰數被辱
女具十惡業　死入鐵床獄　大鉾刺女根
苦痛大嗥哭　地獄罪畢已　轉入母豬腹

大鉾楚洽切鍪七消切也劉熙云鍤地起土也嗥胡高切
說文咆也又犬吠鳴也

四餓報苦

噉糞居圊廁　晃泥生溷虫　復被屠割苦
累劫罪難終　從畜入餓鬼　穢食恒不充
支節皆火然　骸骨不消融　貪欲暫時樂
受報苦無窮

圊釋名云至穢之處宜常潔淨也廁人雜廁其上
也晃泥呼去言滞泥也溷即圊溷也胡困劉熙曰溷濁
也楚詞云世溷濁而不分屠割苦此轉釋上母豬
腹句為受此報必受屠割支節下釋餓鬼之別報
也

十二食緣篇　二釋篇名

誡觀檀越四事從苦緣起出生法第十二

十二釋食緣篇觸食無染已得於前修四事起貪
何名於上行故次前法以立茲篇謂能施衣食房
藥故曰檀越四事成非自然損人害物故曰從苦
緣起受者不染為成道業故曰出生

二依篇釋二　初正釋三物　次彰餘名義

損害生命名苦業筋骨斯盡名苦緣

苦業者以身口所作名業此業非出世之樂故名
苦筋下運勞致極故云盡此緣非樂故名苦

二辨四事功勞二　初約事明食二　初明受二　初明耕三　明飲食

經曰食者從耕種鋤刈取治颺簸窖藏運擣舂磨炊
爨蒸煮聊設供給奉送又種菜造醬澱灌田園營為
醬酢計一缽食出一缽汗汗在皮肉即是其血一食
工力出於作者一缽之血況復一生凡受幾食始從
耕種乃至入口傷殺無數蠢類小虫是以佛戒曰受
一食支持性命寄過一生

耕種耕犁也周書云神農之時天雨粟神農耕而
種之自後相仍也鋤士居切蒼頡作鉏田器也釋名
云鉏者助也去穢助苗也刈割也颺風所飛颺也

或作揚輕重儀云把扠抲拂揚簸之屬是也簸補過切箕也或作播尙書云播厥百穀窖交効切北人穿地而作以藏物也運鐢箕合作撐擔運物也僧祇多作鐢彼云鐢泥鐢瓶等恐字通用畚畚切世本云雍父作舂呂氏春秋云赤冀作舂磨磑五對切也字林作䃺郎造麵具山東曰磨關東曰碓炊昌垂切爨七亂切文選注爨炊也公瑛云推蘇不爨樵蘇草也釋名云爨銓也銓度耳辛調和之處也聊設聊音誤合作料即度量也謂量料營設也溉亦灌也此等皆苦緣也傷殺無數等者是苦業也四分爲說利養難消六十比丘得無學果六十比丘熱血從面門流出六十比丘畏佛語故便退還家是以下結示上行也又律中佛在舍衛說一食法於五正中令飽足後獨憔悴佛聽食病人殘及作餘食法復因沙彌施食開其食粥此皆被中下根人若上根者唯遵一食經云日中一食是也寄過一生者以三界之內非久安之地楞嚴經曰寄於殘世泊於三界幾疏云林谷是託四海爲寄乃至終喪溝壑也又超日明三昧經偈云三界如寄居四大非我所解諸法如夢則無有取捨

二衣服

衣服者養蚕殺繭取桑織絡染浣裁縫衆綫縷度無量辛苦計上下衣資凡殺幾蚕出幾氣力蚕繭入湯受幾痛苦是故佛教著糞掃衣障弊陋質冀得修道衣服劉熙云凡服上曰衣下曰裳衣依也所以依此以庇寒暑也蚕繭入湯者章服儀云肉食蚕衣爲方未異害命夭生事均理一暴繭爛蛾非可忍之痛懸庖登俎成惡業之酷漁人獻鮪條美切崔豹古今注云鮪之大者曰鮪桑姿發絲假手之義不殊分切之貲無別是以至聖殷鑒審惡報之難亡經律具彰兩俱全斷故律云蚕家乞綿用成臥具爲俗所訶名殺生也佛因制戒不許服之縱得已成斬壞塗壁此則永捨之極誡也糞掃者大師云謂世弃者四分云捨檀越施衣著糞掃衣實梁經云周那沙彌洗糞掃衣諸天取汁以洗身則知此行爲十二頭陀之首矣

二房舍

房舍者從起立牆壁穿坑掘地傷殺土虫斫伐材木

傷林樹虫造塼瓦時殺泥水虫放火陶冶殺衆草虫作人苦力施主費財飲食衆緣勞損甚大始成一房是故行者依於塚樹草蓐自安

房舍釋名曰房者旁也在堂兩旁也舍於中舍息也牆壁牆障也所以自障蔽也壁辟也辟御風寒也土蟲卽蠕蟻等林樹蟲卽犯壞音惟鬼神村戒也四分云鬼者非人是村者一切草木是十誦云材者蚊蝨蜈蝶蟻子諸蟲以之爲舍也泥水蟲犯用蟲水戒也四分若以草土擲水中若澆泥草一切皆墮教人亦同五分隨用蟲水一一墮陶冶陶卽瓦窯作泥也戰國策云蹺土曰陶字林大牢切案西域無窯但露燒之耳史記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦家也舜始爲陶諸書亦音爲桃冶鎔也營世爐冶以鎔化物耳尸子曰蚩尤造九冶是塚樹取二種頭陀十住論云在死人間住者隨順厭離心故又智論云樹下思惟如佛生時成道轉法入滅皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下論云不樂處覆地有十利所謂無有房舍臥具所愛受用疲苦及隨

二舍觀

四依法易得無過復無衆鬧等草蓐薦也此治貪好臥具心

念食是苦節身而食念衣殺命著糞掃衣念房舍臥具從苦緣生忘樂頭陀三月一移念四事難消少欲知足經云受檀越食如飢餓世食子肉想受施主衣如熱鐵纏身入房舍時如入鐵鑊受牀坐時如熱鐵牀寧破此身猶如微塵不以破戒之身受人供給三塗苦報皆爲愛衣貪食樂好房舍

節身者大師云貪心出於情著無染良由自節遣教經云節身而食清淨自活馬鳴云節身者對治他求放逸障而食者對治內貪無厭足障今文於食以辨節身則異馬鳴所分也三月一移者以律有分房法許三月二住然後當移故自恣篇問云安居竟須離本處否答律云安居竟不去犯罪又增一云佛告諸比丘常一處住有五非法意樂屋舍器物又著財產恐人奪之或多集財物貪著親眷常共白衣往來反此得五功德飢饉爾雅云穀不熟爲飢蔬不熟爲饉果不熟爲荒當此之時若

食子肉豈有滋味食信施食當作此想則貪著滋味亦可息矣受施主衣下此取苦具以況令於衣等無染也寧破下言寧可現受於苦不可後受地獄報也以獄報苦深而時久故四分亦云寧以熱鐵爲衣燋爛身盡不著信心男女衣服寧在鐵牀燒身燒爛不受信心好牀臥具寧在鐵屋中住燒身不受房舍在中止宿寧吞熱鐵鈎燒爛五臟從下而出不受信心飲食寧以熱鐵戟刺脚不受信心接足作禮寧以熱斧自斬其身不受信心捫摸其身何以故不以此因緣三惡道此言極誡吾從勉之僕報也

二破戒償二

若破戒因緣還償施主或作奴婢鞭打驅策或受畜生形大毛帶角生償筋骨死歿皮肉負重力盡起而復倒麼受信施樂不足言及償施主苦過萬倍

指歸云及塡也苦過萬倍者言受樂片時償苦長世則萬萬不類也南山背有言曰大丈夫既不能造大過入地獄從一口食而陷沒耶又如五百問云昔有比丘多乞積聚不肯爲福又不行道命終作一肉駱駝山廣數十里時世飢饉一國之人日日取食隨割隨生有一國人來見便斫取大叫動地人問其故便言吾本是道人爲食財不施貧此國人物以肉償之我不負卿物是故叫耳佛告比丘食爲大患捨之則應比丘法也

三結淨心行法

是故教汝知慙知愧愼護後世莫破戒受施名爲淨心

知慚知愧者謂慚天愧人經云有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也若知有則此無破戒之惡故屬淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初誡智者除貪

智者不貪食　貪食者無智　不念出糞苦
唯取人食利　自嗽腦中涎　上盛向下弃
繼命斷四食　行者不貪嗜

出糞苦者十誦云當觀入口在生臟之下熟臟之上若後出時唯是不淨又增一云多食五苦一大便數二小便數等今不念此唯取食敢以爲利樂者迷之甚矣自嗽下智度論曰觀是食從不淨因

二形衆利勸 勉二對示愧 求知愧

緣生如肉從精血水道生是爲臟蟲住處酥酪血
變所成與爛臟無異厨人汚垢種種不淨若著口
中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀
如吐從腹門下已上本文故曰目瞰腦中涎上盛向下
弄文中作腦是胡定切字義非也四食成論云一
摶食犇師作段若麁若細飯等名麁酥油香氣等
名細二觸食者冷腹風等三思食者或有人以思
願活命四識食者中陰地獄無色衆生入滅盡定
者雖無現識識得在故亦名識食已上本文而皆言食
者以資益爲義又言斷者以離著爲義
比丘不樂靜　貪利受道具　追求心散亂
忽忽緣諸務　得一更望一　心規恒不住
宜應愧施主　晃身裏破絮
道具資道之具即三衣一鉢等忽忽者急動皃宜
應下是覩勉宜當懷愧於施主顧身之不淨但以
絮衣而遮寒弊劉子尚云食足充虛接氣衣足蓋
形禦寒苟有道者奚足耻之又吾宗道鑒禪師身
服艾絮吾祖南山體被布苧莿溪尊者大布而衣

二舉勸行合修

一牀而居斯皆百世之下名在方冊苟或厚於滋
味豐於綃纊而德無一稱始爲耻矣經云當自摩
頭以捨飾好此又如來最後之誡得不思之
勸觀三脫門　離相自調御　少欲學知足
可依釋子賦
自調御者謂善自調伏制禦也少欲學知足經云
知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天
堂亦不稱意可依釋子賦賦斂也既誡少欲知足
則宜情意收斂方可依豫於釋氏子也

十三復轉篇 二初標篇名

誡觀六道流轉受報無窮法第十三
十三釋流轉篇總前破戒咸爲生死之因覩後招
殃盡是輪迴之果故次前行以之立效篇謂五爲
高下名六道流轉生死罔竭號受報無窮

二依篇釋二 初正釋三初 明衆識成種

三界衆生無始已來造善惡業皆熏本識成業種子
淨染合雜數過塵筭
衆生者漢書中去呼今佛經多平呼解脫道論曰
何名衆生答依諸根種於世假說也又藏法師云
諸識生滅相集而生故名衆生皆熏下即無明爲

二辨體因形輔三初通示六道衆生

本藏識結成生滅種子也丼師云梨耶心體不守自性是生滅因根成生明熏動心體是生滅染淨染合雜者若約梨耶以明如稜伽云以七識染法爲生滅以如來藏識淨法爲不生滅此二和合爲阿梨耶識至於熏成種子亦含染淨如熏種落六道受生是染於六道中佛性平等是淨今迷者旣衆故喻塵箏

受六道報生死無邊從地獄出生諸天中人中鬼神畜生中畜生者先受蝎蠓蠕動形類一日一夜百死百生千死萬生漸受大身乃至摩竭魚等長十千由旬脫畜生身受修羅身天上福盡復生地獄餓鬼中經云鬼有百千萬種果報各別六道人畜各千萬種色命苦樂質像好醜千差萬品說難窮盡

蝎(上胡葛切 下莫孔切)蠓爾雅云蝎蛣蟩光云糞中蝎蟲隨陰雨時朝生夕死蠓爾雅䟽云小蟲似蚋亂飛者也又名蠛(莫結切)蠓列子云生朽壤之上陰雨而生得陽而死一名醯雞郭象云蠛蠓是也蠕(而宣切)動卽濕生小蟲也楞嚴云由因世界執著輪迴趣顚倒故和合煖成八萬四千翻覆亂想如是故有濕相蔽尸(此云肉團)流轉國土含蠢蠕動其類充塞摩竭如下所明由旬智論有三別大者八十里中者六十里小者四十里修羅者楞嚴有四若於鬼道以護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居鄰於日月此阿修羅從胎而出人趣所攝有修羅王執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權此阿修羅因變化有天趣所攝阿難別有一分下劣修羅生大海心沉水穴口旦遊虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有畜生趣所攝今雖不分理在前二也

二別明人趣來業

今言人道本業來處經云受形顚貌端正爲性淨潔諸天中來皮膚麤弊不喜修施畜生中來形色醜惡瞪瞢少智地獄中來舉動輕躁獼猴中來機捷調戲妓兒中來性多諂媚鬼神中來略而言之廣卽難盡一道之中有恒河沙因果

色命者色卽稟諸形體命則未捨執持是也瞪瞢(上丈證切 下武亘切)瞪直視貌經云瞪瞢瞻佛目睛不瞬是

三餘一列餘報類

也嚌閟也亦作懵音同

受一蟺身猶經多劫況受餘形及餘道中是故生死不可窮盡汝可諦觀捨身命時受大苦痛受身生時復大苦痛如是苦痛已經塵劫已捨無數身已受無邊苦愚者於中猶行放逸

蟺身或作蟮同用猶經多劫者靈感傳云須達共舍利弗往圖精舍（即祇桓也）須達自捉繩一頭舍利弗自捉一頭共經精舍乃至舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答曰汝今見此地中蟻子不答曰見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛以來汝皆為佛起立精舍而此蟻子亦在此中至今九十一劫受一種身不得解脫又智論云佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生受報長久捨身命下俱舍云人身有百處異支節臨欲終時三大解此死節火大解時令心燥悶翻睛吐沫等水大解時形體洪腫筋豚爛壞此二必受惡報風大解時瞥爾命終不知不覺正法念經云若風大不調一切身分相互劗裂從足至頂分散如塵苦痛難忍受身下寶積經云處胎不樂猶居牢獄又五王經云在母胎中生臟之下熟臟之上母噉一杯熱食如入鑊湯母飲冷水如寒氷切身母飽之時迫迮身體母飢之時猶如倒懸乃至生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍失聲大叫等愚者下三界六道生死極苦而以苦為樂故行放逸法華云衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫斯之謂也

三勸觀苦淨心

汝可思之勸求出離專精策勵成無學果證眞解脫快樂安隱能如是觀者名為淨心

汝可下結勸淨心矣

二偈文二初標舉

偈曰

二正明

一切世人欲受樂　違修樂因不肯作
愚人得樂謂常樂　不覺命終被滅削
十五姿容言可愛　四十已去自疎索
縱使生天八萬劫　不免無常墮溝壑

凡夫暫樂忘大苦　受大苦時復忘樂
所受苦樂皆空華　本來祇是情迷錯
迷解悟道獲神通　永斷生死名眞樂

遣修樂因者謂佛有無數方便令修出世因趣涅槃樂衆生業重不肯修耳愚人下將世間五欲樂爲常樂也不覺下樂無久保終至衰盡況至老死豈復在哉十五者成童歲容顏殊好人之所愛四十者不惑之年也以顏容凋落幽髮漸衰朋友稀疎世相將盡故致疎索索盡也又蕭索也八萬劫者按俱舍中是非非想天壽量也不免無常者如出曜經佛說偈言命果果待熟常恐會零落已生皆有苦孰能致不死又云昔有梵志兄弟四人皆得五通自知命促七日必死議曰我等神通能翻覆天地捫摸日月移山住流無所不辨豈不能避此難耶第一兄曰吾入大海中間第二弟言吾入須彌山腹中第三弟曰吾處處空隱身第四弟曰吾當隱大市中衆人鬧處各謂無常殺鬼必不能取議畢各去至七日命終佛以天眼見已而說偈

十四不動篇
二初釋篇名

言非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受死故知縱生非非想處何可逃之溝壑喻所墮處也問天福墜後生人中多墮三塗多答衆大論云如經中說佛問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多不可爲喩佛言天上命終還生人中者如甲頭土墮地獄者如地下土所受下以達者觀之則苦樂非有猶空中華本無所有祇由迷故見苦樂相如目之有病見空華耳故曰本來祇是情迷錯也楞嚴曰如是地獄餓鬼畜生人及神仙天阿修羅精研七趣皆是昏沈諸有爲相妄想發生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無所著但一虛妄更無根緒迷解下若迷情釋解卽是悟道由悟道故卽獲神通道力旣全卽斷生死而得涅槃樂也

誡觀八風力大智者不動法第十四

十四釋不動篇隨六趣之流蕩實謂至愚靜八事之動搖方稱上智故立此法以次前篇謂利衰等殊能動於物名八風力大明慧之人對之能制故

二從讚釋二初正辨三初標列辨名

曰智者不動

何者爲八一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂

一切衆生爲八所動不自安心故名八風

一利下案佛地論云得可意事名利得不可意事
名衰不現前誹撥名毀不現前讚美名譽現前讚
美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心
名樂通名風者取扇動爲義

二釋入諸智

何者動相得利便悅衰惱便憂毀辱卽瞋譽談卽喜
逢苦懷慼遇樂生逸稱讚情歡譏刺抱恨此之八法
能令凝凡動搖不安

逢苦下釋文不次尋之可見

三顯不迷悟二初因迷滯業

毀譽聲一妄起二業造三途因報四趣果波浪五道
成就十纏永處樊籠何時解脫

毀譽聲一者謂辱毀褒譽語雖有殊而聲是一由
著語味聲故起瞋喜二業大智之人則非此縛故
智論云如一婆羅門以五百種惡口衆中罵佛佛
無異色亦無異心此婆羅門心伏遂以五百種語
讚佛佛無喜色亦無悅心又云菩薩觀衆生雖復
百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱讚亦不能歡
喜了知音聲生滅如夢如響故四趣如上解五道
者毗奈耶中大目犍連往五道觀察已捺落迦此云無喜樂卽地獄也見諸有情受種種苦於四衆中普皆宣
告乃至佛勅諸苾芻於寺門壁畫生死輪中安轂
次安五輪表五趣也當轂下畫地獄二邊畫傍
生餓鬼上畫人天等其輪頂畫無常大鬼蓬髮張
口舒手抱輞號爲五趣生死輪以警於人也知由
惡業於苦海中致斯淚溺故曰波浪五道十纏者
一無慚二無愧三嫉四慳五悔六眠七掉舉八昏
沈九忿十覆樊籠一切經音義云樊卽籠也

二會諸淨心

然十界者緣和故生性空故滅體解生滅卽無緣恨
恨風不起罪火不然火不熾然心得淸涼無諸熱惱
以無熱惱故名爲淨心

十界者十法界也皆由善惡因緣和合故生如諸
佛卽修六度萬行圓滿所成三途卽十惡等業所
成若了體性本空則諸界皆泯經云覩求佛道如
眼前華又應體解生本無生滅亦無滅縱遇陵害

二偈文二初標舉

及處惡道其心無恨如因果經云釋迦因地爲忍辱仙在一山中修道時憍陳如爲國王名歌利受性暴惡一日將婇女入山獵倦假寐時諸侍女入林採華行至仙菴前仙爲說法良久王寤不見諸女攜劍尋覓見在仙菴前王怒問云汝何人也答忍辱仙也又問得上地定耶答未王曰既未得上定乃是凡夫遂拔劍截下仙人手足見仙人神色不動遂問汝恨我耶仙曰不恨願我成佛先度於王後成佛先度陳如故曰即無嫌等又小彌云菩薩憐生雖處阿鼻如三禪者爲物甘處如似世人樂三禪樂若能如是觀不唯必得清涼三界火宅亦清涼矣

偈曰

二示初

愚人貪美食　憎惡腹內屎　見生竟愛染
薄賤老病死　毀譽同響聲　瞋喜更互起
取相心高下　不識平等理　癡惑著音聲
凡夫共如是　死生糞與食　經文遣相比
耳被虛聲誑　神仙墮崖死　智者解眞空

視聽不相似

愚人下以無智故於食生貪於屎憎惡盡不思屎因食化智者不然觀食生厭故大集云若得食時應觀是食如死屍蟲乃至得乳酪種種諸時作膿血等想見生下謂世人見生者則起愛見老病死者則起薄斯至愚也中庸子嘗撰生死無好惡論云世人惟知惡其死而不知惡其生可不大哀乎何居（蓋音姬語也）夫枝必有根流必有源噫生也不曰死之根源乎既有其生安得無死生也人之始也死也人之終也物既有始終人故有生死故涅槃云功德黑暗姊妹相隨有智主人二俱不受此則不受其生故無其死矣且夫春必有冬晝必有夜其有好春而惡冬好晝而惡夜豈不大愚乎生死亦猶春冬晝夜何所好惡哉又佛說八苦生居其一何足爲樂愚人不了妄起愛染取相心下若取著聲相者遭毀則瞋心貢高讚譽則喜心謙下又得利則心高遇衰則心下皆由不了相空違平等理死生糞與食者覆括前偈四事也修多羅等皆

十五過患篇 二初標篇名

二依正二報初二 初正辨二初 因感果以 辨身心二初 觀身二初標 第 二正明二初 通示六道

以生老病死此對合辨悉是苦相故法華云見諸衆生爲生老病死憂悲苦惱又前文云捨身命時受大苦惱受身生時復大苦惱糞食比對者去食相也如摩得伽云若得食時觀從倉中出地中以糞尿和合種子得生還養糞身神仙墮崖者智論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地等視聽不相似者智者不著色聲雖終日聽而無著終日視而無染又觀聲生滅前後不常五欲無實如夢所得故凡夫殊不相似維摩經云所見色與盲等所聞聲如響等所齅香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他性本自不生今則無滅

觀身心相苦惱過患法第十五

十五釋過患篇前遭風動已息於外非今察身心令知於內患故立此位以次前篇謂身報心動名之爲相亦非樂招咎故曰苦惱過患也

身相者

六道異類陰大假成感現前果酬過去因故名身相

二別觀人身

身相有八萬四千種形依正二報各各差別一人遍受爾許種身已經無量阿僧祇劫

陰大假成者卽五陰四大假合以成其身也現前果異熟果也過去因卽引業因也身有下以對下八萬四千塵勞故如楞嚴十二類生中皆約八萬四千爲數故彼云八萬四千飛沈亂想如是故有卵羯邐藍（此云凝滑）流轉國土乃至八萬四千新故亂想如是故有化相羯南（此云硬肉）流轉國土此則隨想以分衆形一人下智論云計一劫中一人積骨過於轉浮羅山（此云天竺以人常見易信故說）如是無量劫中受生死苦故諸比丘聞是語已厭患世間卽時得道阿僧祇具云阿僧祇劫臘波此云無數時分卽數中最多者最少者號一剎那又云僧祇是劫名非謂無其數也

今誡觀身唯及人道一人有九萬九千毛孔八百種風出入其中八萬戶虫遍身充滿四百四病更互發動三百六十骨節迭相依持百一十苦無時不受三十六種不淨膿血合成陰身九孔漏瘡穢物流出如

二觀心二初標舉

二正明

上苦業始成一人賢聖捨離如除惡病故名觀身

八萬戶蟲如依變之蟲名髮鐵依觸髏蟲名耳種等各有其名如解脫道論第七卷具明三百六十骨節者案解脫道論細分有三百骨八百節故彼云當念身自性有九頭骨兩頰骨三十二齒骨十項骨十四胷骨二十四脇骨十八脊骨兩額骨六十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百骨有八百節又九百筋纏肉一萬七千脉八萬變九萬九千毛等百一十苦者備如地持第七卷列所謂集苦變易生苦愚癡報苦報苦行者等至下更明三十六種者大論云髮毛爪齒薄皮厚皮筋髓脾腎心膽肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢汗淚洟涎唾膿血黃白痰癃肪(音方腸中脂也)膱(音旋胃中脂)腦膜於三十六中內有十二名性不淨外有十二名相不淨中有十二通於性相賢聖下遺教云我今得滅如除惡病馬鳴云證成可疾故

心相者

一念之間九十剎那生住異滅猶如電光塵起識生貪境招報經云貪欲心有二萬一千瞋恚心有二萬一千愚癡心有二萬一千等分心有二萬一千合有八萬四千塵勞一百八種煩惱五百四十種受有九十八種使故名觀心

剎那者俱舍云對法諸師說如壯士一疾彈指頃六十五剎那如是名爲一剎那量又一剎那九百生滅生住異滅者此約一剎那心明四相也生相最細滅相最麤於一念中生已卽住住久故異異終則滅也如電者言疾速也陰陽激曜曰電釋名云電殄也乍見則殄滅也塵起下如色塵起時牽眼識生貪著好境卽招惡報二萬一千者眞諦准十使經云以貪等十爲根本謂貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取戒禁取一一各有九隨眠一卽成十十卽成百前後等分各一百(成三百)還本一百就前後二百中又各以十使爲方便二百卽成二千(幷前成二千一百)約五類衆生謂多貪多瞋多癡著我思覺五品各二千一百(成一萬五百)配已起未起成二萬一千又配貪瞋癡等分此四各有二萬一千成八

萬四千也等分心者即其貪瞋癡均等也百八煩惱者准智論六根各三受苦樂捨受三三受對三塵好惡平平亦計十八塵并上六成十八受十八受都合三十六煩惱復歷三世共成百八五百四十種受未暇撿配九十八使三界見惑有八十八使三界思惑有十使如下所明此皆由不了眞心妄致紛動役惱衆生往來生死

二息妄會眞結歸淨觀

若入安般觀法心所漸息乃至九次第定還歸一眞淸淨心中此淸淨心名爲佛性名眞常法身無心之心無相之相如是觀察名爲淨心

安般觀即數息觀如下本篇翻辨九次第者即四禪四空處幷滅盡定也還下攝末歸本也以修諸禪定發眞智慧斷除結惑則委彼不起復性旋湛故曰淸淨心也此心既覺故曰佛性又非變滅故曰眞常法身實無覺之覺不象之象故曰無心之心無相之相也起信云以遠離微細念故得見心性心即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生能觀無念則爲向佛智故藏師釋云在因地時雖未離念能觀如是無念道理說此能觀爲向佛智以是證知佛地無念此是舉因望果說也如是下結歸淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初明境觀離

廢緣託淨境　正命自養身　諦觀澄空心
隨分得解脫　貪瞋若欲起　觀空以止遏
河沙煩惱根　定力能斷割

廢緣下既觀身心差變妄受輪轉當宜廢滅塵緣安心淨境淨境者即諸三昧也正命者當以淨智通除三業中五邪四邪活命住淸淨正命以養身也身若協下願應作活字諦觀下以空滅有則能廢衆緣緣不妄生隨分得脫若又觀空而不滯空方名眞解脫

二明定慧雙修

專定不修智　小乘非大慧　雖復苦身行
徒自歷年歲　定慧平等修　方知佛性體
直至大涅槃　何況世間諦

專定下以定但伏除慧方眞斷故勸修智也又三乘之人雖有智慧而慧非大爲徒自苦形彌歷年數定慧下示雙修謂若定慧雙運離於偏修則名

平等由平等故一性無二卽名見佛性體矣直下

畢勝況劣也以定慧故能至佛果況世間諦乎

淨心誡觀發眞鈔中本

淨心誡觀發眞鈔卷中末

十六心濁篇二初題篇名

誡觀詐善揚名口淸心濁決第十六

十六釋心濁篇形異心乖旣觀爲重患外揚內穢豈曰於正修故次前篇以立茲位謂不實妄施稱詐善規求虛響號揚名說已功德名口淸意專得利曰心濁也

二依篇釋二初正釋二初示過二初聖凡相反

聖賢密行內智外愚凡夫狂擬內愚外智未有戒定現戒定相彰揚善名招引利養隱匿垢過外顯淸白常向道俗說已功德

密行謂溢已善行不欲彰外也又內實有智而似於愚老子云明道若昧凡夫反此故曰內愚外智言內實愚暗而外衒聰智也說已功德者自伐其善也顏淵曰願無伐善尙書云汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功史記老子謂孔子曰夫良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子之身況釋氏乎

二證凡夫業

經云此是無刀大賊罪於劫掠誑詐犯重墮三惡道詐善之人具足五業一者天神不護證知缺戒受施二者五千大鬼常遮其前唱言大賊掃其脚迹三者或於現世得大衰惱四者常不値佛生邪見家五者自欺亦欺誑他自受苦報施主無果是爲五業

無刀大賊者雖無刀杖而潛掠彼利非賊是何律中凡損五錢卽大盜故言大賊也掠力讓切奪取也闕戒等者律云不闕不穿漏無染汚戒疏云不闕不犯第一篇不穿不犯三四聚無染汚謂餘篇聚受施梵網經云若佛子信心出家受佛正戒故起心毁犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飮國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異施主無果者無布施福報也

二誡故二初誡據除以成行

是以誡汝推直於人引曲向已祕羨陰德似不能言何以故善如金玉不用他知惡如糞土不須藏覆糞

土之法貴在早除細貨實物默然牟掌

推直下二句出沙彌戒經今謂彼雖實曲而巳實直常令及巳於他也老子云大直若曲唐玄宗注云直而不肆故若屈又律云應自卑下如拭塵巾

祕下內韞其善曰祕闇施其德曰陰淳淳然似不能言者伯陽云大辨若訥　祕謂隱祕闇謂覆蔽巳也

二誡名利以淨心

知足之性不求好名少欲寂靜寧懼惡響計我之人欲得名利察身無我名利安在名利俱空離我即實滅於空實正入平等能捨名利是爲淨心欲得淨土當淨其心隨汝心淨即佛土淨名爲淨心

惡響響即聲也以少欲故則無懼於馳求惡聲察身下觀察自身既無主宰自在之我則外之名利有何所屬若了此空即見實理以實遣空實亦非有空實俱溺則無取捨故曰正入平等能捨下結歸淨心隨汝下引淨名爲證肇師云淨土蓋是心之影響耳夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之定數

二偈文二初標舉

偈曰

二正明

出家行非法　感得多衰惱　危苦隨念豐
安樂稱情少　天神不愛護　魔事數來擾
死時懷恐懼　長劫墮惡道　善德深密藏
其猶摩尼寶　過惡悉除滅　理同苗邊草
眞行不求名　戒定內明了　詐善覆藏惡
佛法中非好　諦觀此誡文　緊意開懷抱
一切障道因　懺悔更莫造

出家下八句通頌衰惱初二句標示危苦下四句出在世惱相以危險苦厄由衆生恐衆所招故易豐滿也樂事適意既內無美德可當故稱情者少是以天神不護而魔徒致擾也死時下二句據沒後惱相釋名云人始氣絕曰死死澌也就消澌也戒疏云智士覺過尋智厭離愚夫縱罪初無改悔身心強健放逸刑科要至死時方生怖畏以色力廢頓神慮無歸自知佛賊贓狱業現苦具將臨何得不畏是以律主懸知濁世非死不憂故曰死時懷恐懼等楞嚴云一切衆生生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓

現善德下六句頌上內智外愚人摩尼應法師云末尼此云離垢言此珠光淨不爲垢穢所染也又云增長謂此寶必增長威德也喻上善德苗邊草者滋苗之邊既有野草不令久茂必須速耘喻上過惡早須除去詐善下二句頌上內愚外智人諂觀下四句結觀繫意則心常覺察開懷則內不覆藏障道則以惡爲因莫造則要斷後習

十七二報篇
二初標篇名

誡觀衆生各著依正二報法第十七

十七釋二報篇三業諂詐是內愚所造務在早除六道依正爲翠迷所就理須速厭故次前篇以立茲位謂六道各起迷戀計於自身及所住境故曰各著依正二報

二依篇釋二
初正義二初
約分明義三
初通示

三界衆生住著堅牢爲貪二報障於解脫

堅牢者非解脫也貪下即貪於欲色無色等所依及著已身等由是業故障修出離

二別辨三初
初天報三初
初無色天

非非想天自謂涅槃果報終極懷增上慢不逃三塗

非非想者楞嚴云識性不動以滅窮研（釋上不動義前無所有處猶用心窮研令識心與無所有法相應今此一天研窮心滅伏令不動故云以滅窮研也）於無盡中發宣盡性如存不存若盡非盡（此釋行相是依此識不動之處故云於無盡中辨爲非想故云發宣盡性雖見盡而識在故云若盡非盡見在而不起故云如存不存也）如是一類名爲非想非非想處（此則第六識麤想不起仍有細分及賴耶流注不息故約此義以立其名耳）自謂下智者云於非非想處雖離麤煩惱而亦有十種細法以其無麤煩惱故一切凡夫謂是涅槃增上慢者戒疏云無漏正道出過相有名爲增上然於增上之法未得謂得名之爲慢不免下如鬱頭藍子生彼天已後爲飛狸復墮地獄（婆沙云飛狸身廣五千由旬長八百由旬殺害衆生水陸空行無能免者）

二色界天

色界衆生貪著禪味自謂安樂更無過者復念身光宮殿明淨我果最勝

色界者通包十八天即第四禪有九天下三禪各三天也禪味者以著禪樂之滋味也楞嚴云清淨心中諸漏不動名爲初禪清淨心中麤漏已伏名爲二禪安隱心中歡喜畢具名爲三禪有所得心功用純熟名爲四禪由非正修真三摩地亦不免於輪迴生死身光著正報也宮殿著依報也

三欲界人

欲界衆生性多放逸貪五欲樂不覺無常天福盡還墮惡道

欲界者包六天也卽四天王忉利燄摩兜率變化他化自在也性多下謂下三天放逸上二天根鈍唯兜率一天於六欲中勝今約多分而論也

二薄人道

薄地凡夫尭身隔甑果報卑劣起大憍慢各恃我見謂此人中常樂我淨更無過者

薄地上補各切 文選注云薄逼也謂逼下地而居耳此通取四洲人也

三明濟惡

畜生萬類巢居穴處各愛壽命不願人天不嫌巳身不希淨土此雜類身一身遍受乃至毒蛇屏虫之類悉愛壽命貪著住處不覺身中同有佛性

巢居說文云鳥在木上曰巢穴處地窟而居也說文云在穴曰窠口和切 身遍受者卽胎卵濕化含靈蠕動無不遍受久在癡暗都亡所知下爲厠蟲尙就依正皆欲久於壽命故涅槃云一切衆生類無不愛壽命哀此沈困反之倘遂豈覺一靈佛性未嘗有異

三合結

然此諸身無始巳來隨業轉換無暫停時

隨業轉換者如有漏業若善則轉換惡趣生人天中有漏業如惡則轉換善趣墮三塗內如是輪轉略未休止故曰無暫停息也

二觀厭淨心

汝可諦觀當起厭離勤求方便脫於生死依正二報漸證法身巍巍不動至得如是覺悟除諸疑惑決定誠信名爲淨信

諦觀審諦觀上諸趣俱非樂者旣知之後當起厭惡脫離之心精勤求慕出世要道擺脫六趣依正然後從凡入聖漸小終大極趣佛果究竟法身無變無遷故曰巍巍不動也至得下結示淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初通明界趣行

三界六趣中　無數種衆生　形壽各差別
依正亦難明　今就人道修　對治隨分行
觀諸衆生類　憎愛心不平　憎者欲相殺
愛卽長癡盲　貪瞋更互起　身壞墮三坑
各貪愛危命　處險未知驚　造因不畏果
寧知死復生

難明者言難盡明示也對治隨分行者隨起對治隨分修善行持也癡盲劉熙云盲茫也茫茫無所見也三坑者即三惡道是衆生陷墜之處故喻坑也觀心論云無智之人墮三塗坑危命者是身非堅命亦危脆由今不了妄起貪愛處險即生死險道也

二別顯讚歎會二初明菩薩示教令除

菩薩以是故　欲令衆生樂　衆生煩惱垢
方便爲除却　教觀十八空　六塵莫取著
四倒及五欲　禁斷更莫作

十八空者即內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空

解義如法界次第中　若能修此法則遣蕩諸有無住無著也
四倒即無常計常乃至不淨計淨也

二辨愚人著樂成縛

愚人貪現樂　不識當來惡　當來還是我
如何即疎薄　假使多身樂　一一塡溝壑
爲此求常住　解脫無明縛

當來是我者此斥愚人謂後世之報非我受也雖六道有變而一性不易當知後身即是我也如何親此生之受樂疎後世之受苦耶若儒教則謂神遊在滅釋教正談三世報應故持誡爲假使下縱受多種富貴身多種歡樂事及乎身謝命終不免一一塡塞溝壑爲此下結觀爲上有此苦故宜應求慕解了證取常住妙法身脫取三界無明結縛

十八結使篇二初解篇名

誡觀煩惱結使法第十八

十八釋結使篇依正高卑已審妄就於三界煩惑麤細無令久役於四生故次前篇以立茲誡謂惑性昏躁能害於物故曰煩惱也又纏滯衆生使受輪轉故名結使

二依篇釋二初正辨二初正明惑使二初總指

一切生死障道苦業皆因結使如賊纍說

一切生死者包二十五有也古師曰別則二十五有總則六道四生乃至聖人尙有變易況下凡乎賊纍即論也下既略出故不曲疏

二明今二初略舉數顯

今略況言令息覺觀結有十結使通三界九十八種

今恐文繁少分喩說

況言況即此況或是可說字從結有至九十八種來是略說也今恐下是生喻說所以也十結常途多言九結今恐取五鈍五利爲十九十八使見諦惑欲界三十二使（苦諦下具十使即貪瞋癡慢疑身邊見邪見見取戒禁取集滅諦下各有七使除身見邊見戒禁取道諦下有八使除身見邊見故欲界四行下合有三十二使也）色界二十八使（苦諦下有九使除瞋集滅諦下各有六使除瞋身見邊見戒禁取道諦下有七使亦除瞋及身邊二見故色界四行下合有二十八使也）無色界二十八使（若取除並如上色界中分別成二十八總三界四諦下有八十八使並是能障見諦之惑爲須陀洹見道所斷也）思惟惑欲界四使（即貪瞋癡慢此從斯陀含向入修道斷乃至阿那含果九品方盡也）色界三使（即貪癡慢此三並阿羅漢向用修道智斷也）無色界三使（即貪癡慢也故三界思惟惑合有十使足前見諦合爲九十八使但此三使亦是阿羅漢向斷至果方盡）

二約喻釋名二初正釋結使

結使者阿梨耶藏染分種子名之爲結受六道果報名之爲使使衆發生增有漏種如賊居險潛伏聚集名之爲結持仗劫害掠人財寶名之爲使貪瞋性習依眞潛伏遇緣起能劫戒財取著諸塵害於智寶剎那相續追求如使無對名結外觀名使止慮名結攀緣名使緊念名結役心名使

阿梨耶或云阿賴耶眞諦翻爲無沒識奘師就義翻爲藏識藏是攝藏義無沒是不失義亦一名異起信云依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識謂不生滅心因無明風動作生滅其中取一分染法生成種子名爲結也皆在第八識中含藏故藏法師以四句辨之一以如來藏唯不生滅如水濕性二七識唯生滅如水波浪三梨耶識亦生亦滅亦不生不滅如海含動靜四無明倒執非生滅非不生滅如起浪猛風非水非浪因此成結役於衆生受六道報使業者業通身口所造也賊喻種子居險險喻六道在此六道中聚名結持仗喻身口作惡財寶喻戒智依眞潛伏者依託眞性潛藏隱伏也潛伏下合有名結兩字文脫也遇緣遇應是過字謂結雖潛伏若遇因緣即隨發起其猶波相在水遇風即生無對下如貪性未對色起以來名結色塵若現則役貪外求覩視名使止慮名結者雖止義非過而慮體是患故得名結此中六義皆釋結使

二別示成餘過

爲有結使愛恚互生由愛恚故成取捨業妄取捨故癡翳轉厚故障其慧眼慧眼未開名無明闇闇心緣事與顛倒相應抱眞常性受生死苦生死流浪迷失正道未見正道名爲迷惑無常常想無樂樂想無我見我無淨見淨如是狂錯皆因結使如是結使造顛倒業

愛恚下謂一切事境染著名愛愛不常起遇違則瞋瞋久乃銷愛心還起故曰互生又愛成取業瞋成捨業故曰成取捨業癡下謂癡障慧明如翳覆眼以慧眼見眞故今不能見謂無明所障也小遠云即隨聞言不見男女舍宅車乘及所施等是慧眼今妄有取捨是則名障與顛倒下即無常計常乃至不淨計淨由無慧眼故至顛倒眞常性即佛性雖有此性而被結使所覆故染生死而不知脫無常下且身受心法是無常苦空無我不淨今反作常樂我淨想名爲顛倒

二結勸成淨二初漸入五停

欲斷結使即修五停觀法以對治之

修五停者若約身受心法觀爲無常等即應修總別想念觀今言五停者且約七方便中初位爲言又如觀身不淨屬不淨觀斯亦通也

二釋修大行

安般守心入三脫門觀空離相結使斷除身心寂靜故不起煩惱煩惱滅處名眞解脫解脫者即大涅槃欲起染心當自挫辱挫不令散名爲淨心

安般具云安那般那即數息也以此觀正爲止息散亂故而名守意故安般經云念出入息已念息不生惡故爲守意觀空離相此敘空無相二解脫門由空無相故則身心寂靜由寂靜故不造一切三有生死之業故無惡報即屬無作解脫門故名眞解脫也挫辱當自折挫陵辱令不亂起也

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初明佛化所被

佛於波羅奈　三轉厭離行　授與四諦法
爲治煩惱病　永斷生死根　成就智慧命
修禪斷結使　照理心懸鏡　調心唯柔輭
持戒須彌硬　戒淨不悔恨　布薩心喜慶

波羅奈亦云婆羅奈此云江遶即國名一云城名十二遊經翻鹿野即如來初成正覺趣波羅奈施

二示斷結妙方

鹿園中初爲陳如等五人三轉四諦法輪一示相轉此是苦此是集此是道此是滅二勸修轉此是苦汝應知此是集汝應斷此是道汝應修此是滅汝應證三引證轉此是苦我已知此是集我已斷此是道我已修此是滅我已證故曰三轉等修禪屬定照理屬慧調心等屬戒戒淨下以持戒清淨則無罪悔恨由無罪故堪應僧法布薩心懷喜慶

煩惱生結使　結使長煩惱　唯有禪定力
摧之如腐草　結使妄取捨　皆學障見道
故修五停觀　淨心內明了

煩惱下以十使煩惱對三界細分故生九十八使所以云煩惱生結使又以九十八使能出一切微細煩惱故曰結使長煩惱如此總別惟定發慧方能摧壞今雖舉定義收戒慧以戒捉定縛慧方殺故

十九緣生篇　二初釋篇名

誡觀十八界假緣生法第十九

十九釋緣生篇結使煩勞修安般觀空而可死根塵纏著誡學人不學以妄就故次前篇以立斯行

二依境釋二　初正辨二初　分界別示二　初凡夫十八　界二初明義　二初正明二　初標列

謂根境識三體別分六故曰十八界丘相表發至成妄有故曰假緣生也界者以界別爲義此十八種各有別體義非混濫故

何名十八界身有六根謂眼耳鼻舌身意外有六塵謂色聲香味觸法中間生六識三六假合名十八界

身下標示內六根界謂身分對能見色處名眼能聞聲處名耳能齅香處名鼻能知味處名舌此四各用十色共成謂四大四微（成八）幷四身根微（隨根各一）幷八成九　眼耳鼻舌根微也（亦隨眼等名二幷上成十）　身者能覺之處名身此用九色所成謂四大四微身根微也而各言微者案俱舍云眼根極微在眼星上傍布而住如香菱（音華）華清徹映覆令無分散有說如頗胝迦不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙垂爪舌根極微布在舌上形如半月身根極微遍住身分如身形量意者對一切法有能知之用名意外下此六法疎故屬外也眼所見之色曰色耳所聞之色曰香舌所嘗之色曰味身所覺之色曰觸（上一屬可）

見有對色下四塵不可見有對色觸在後觸亦不可見有對 巳上五塵包依正

二種又意所知者曰法不越心非心等法中下根

塵之內故曰中間以根塵相對卽有識生如眼根

若對色塵卽生眼識等

二釋名

云何名根能生諸業長養任持故名根云何名塵坌

汚淨心觸身成垢故名塵云何名識能了前境妄起

分別名爲識

二明辨二初合十二入

然此根塵互相涉入名十二入假緣生起無眞實性

根塵下以塵爲能入根爲所入若將識通望根塵

則識依根塵却識爲能入根塵爲所入故智者云

今此十二六根六塵從所入受名是也假緣謂丘假爲

緣妄生構起此相元無眞實體性故楞嚴云由塵

發知因根起相相見無性同於交蘆又云緣生故

如幻不實如空華斯可明矣

二破成三毒

衆生不達謂內外入有常樂我淨貪心熱惱堅著執

取迷惑昏鄙不信聖道順情生貪違意起瞋以此貪

瞋增長結使

內外入者內卽根外卽塵也有下卽於此上起四

倒執也涅槃云無常計常常計無常乃至不淨計

淨淨計不淨是顚倒法如是四倒皆爲煩惱無明

所覆生顚倒心若破此倒應修念處以治之具如

前辨貪心下根塵相著貪則熾盛故曰熱惱卒不

能解故曰堅著執取此著全是無明不了故曰迷

惑昏鄙因迷故不信出世之道故曰不信聖道此

又屬癡也順下示貪瞋則三毒具矣然後增長九

結十使一切煩惱也

二結成

此名凡夫以十八界

二學人十八界三初總標

學人十八界者

學人者大小二乘皆有學無學位今可通收

二說釋二初單明六塵

著三十二相名貪色願聞說法名貪聲願上香供養

名貪香願證大乘理教諸法實相名貪味願得淸淨

法身名貪觸願成一切智名貪法

三十二相者卽足下平安相乃至肉髻頂相也諸

論法身虛寂豈有形相有可見聞乎但由佛慈接

物使見懷欣故示之耳經云不可以三十二相得

見如來何以故如來說三十二相卽是非是如相

知不可貪著爲實貪聲者著迦陵仙梵音聲相也上香者願以五分及覺意等華香爲熏也貪味者卽教理之滋味也以一實相亦是假名今妄執起味而欲趣證卽成法執須無證而證無味而味方契大道願得下以法身無相何有所得若計有得則妄爲覺觸一切智者無法不知故言一切以佛湛然性中隨緣起用今願成者我所得中皆成其病又今雖說塵影取根識故成十八當知塵旣如幻根識亦如幻若起偏著則非解脫

二合收四惑

於此緣修之中有善貪瞋癡進求上地名貪背捨劣行名瞋情有向背名癡見身證道名慢

善貪下雖有貪等非對惡境故俱名善進下歷配三毒上地望無學已上皆名上地劣行者卽凡夫及下地等行向背欣上厭下也而不體大小平等卽權而實故有厭小欣大之患豈非與煩惱合乎慢者自恃輕他之心也不唯起慢抑亦著見故曰見身等

三結顯

故云學人十八界義名智障非有煩惱非無煩惱

義名智障者言上十八爲平等眞智之障也約理而推故曰義名此障對前不屬界繫故曰非有煩惱未契無爲還成有過故曰非無煩惱

二結顯淨心

能知二種根塵而蕭然修入平等大道無爲法中故名淨心

二種卽對凡夫與學人也皆由麤細執心而致蘊盛故曰蕭然修入下遣過故也不著二邊中亦不立凡聖平等無能念之智無所住之理無修因無果證能所因果了無所得則菩提妙果自然成就若能如是斯爲淨心經曰飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修無證之者斯之謂歟

二偈文二初標舉

偈曰

二正明四初明塵境修捨行

塵境雖如幻　見色起慈悲　發意離諂慢
不失四威儀　六塵行坌汚　亦是行者師
除病不除法　七覺分修持

塵境下空一切法也見色下立一切法也所謂雖知塵性本空而無所著當於無所著中不妨濟物離過攝儀也夫如是則不以空爲縛不實取於空

二修般若和敬行

矣六塵下以不違故爲塵所汚悟塵解脫翻得名師如優波尼沙悟色得道香嚴童子由香獲通斯實師矣除病下所生法者貴遣塵病不爲除法故下云雖觀文字空要須遍讀經是故於覺分中當起修奉又須修性不二方爲達者然法師云由修照性依性發修在性則全修成性起修則全性成修性無所移修常宛爾

雖觀文字空　要須遍讀經　廣尋聖者義
般若漸得成　雖觀根塵空　和敬護人情
戒儀須具足　修德愼惡名　雖觀諸行空
對塵修五停　貪癡結使斷　寂滅心安寧

雖觀下賢首云尋教得實理理教無礙常觀理而不礙持教常持教而不礙觀空此則理教俱融合爲一觀方名究竟又華嚴云雖知一切法無有造作而亦不捨諸法自相雖於諸境界永離貪欲而常樂贍奉諸佛色身雖知不由他悟入於法而種種方便求一切智雖知諸國土皆如虛空而常樂莊嚴一切佛刹雖恒觀察無人無我而教化衆生

利益而

三示學法知讀行

無有疲厭雖於法界本來不動而以神通智力現衆變化雖以成就一切智智而修菩薩行無有休息雖知諸法不可言說而轉淨法輪令衆生喜雖能示現諸佛神力而不厭捨菩薩之身雖現入於大涅槃而一切處示現受生能作如是權實雙行法是佛業也（學者當思審焉）般若下若明了一切諸法皆不可得而能通達一切無閡乃至佛果菩提方曰般若成就至此已前皆屬因也和敬者卽修六和敬也所謂戒和同修見和同解利和同均身和同事口和同默意和同忍論語云君子和而不同小人同而不和今釋子比丘和而同也又須善觀他意無傷物心故曰護人情也華嚴云調伏已情守護他意戒儀者通包篇聚也當須大小等持隨行無缺方曰具足戒行若具廣修衆德無使惡名流之他耳諸行卽諸善行也不可言空故而頓不修故誡云對塵修五停此喩藥也因藥差病故曰貪癡結使斷由病斷故身心調適故曰寂滅心安寧

雖觀三界空　擇惡善須歸　修行擇覺分

四顯凡聖斷證行

離垢識是非　雖知三諦空　知諦義窮微
常依二諦說　與理不相違
擇惡下謂惡法須擇離善行宜擇歸即七覺分中
擇法覺支也所謂三界雖空當用智慧觀諸法時
善能簡別眞僞不妄取諸虛僞法受於三界流轉
也三諦者卽空假及中諦也以中亦假名對待而
立雖曰空故當須了知諦義窮幽討微何則以如
來常依二諦說法與眞理不相背故問上說三諦
下擧二者答擧二收三以不著二卽名中諦尙恐
滯中故先遣物
十八界雖妄　出生於珍寶　觀解緣和義
不生亦不老　七地大菩薩　不名無煩惱
金剛心滅後　然證無爲道
珍寶者喻諸勝功德也由假此界出生衆善故觀
下若能善觀解了此十八界但因緣和合爲義則
不妄計爲實由非實故達人法空不爲生老等四
相之所遷也七地者卽遠行地以有無明可斷故
曰不無煩惱問從初地至十地皆有一分無明可
斷何獨指七耶答經論有說七地已前名有功用
道八地已上名無功用道今且指有功用極處爲
言耳乃至十地後更斷一品無明入等覺位名金
剛心亦名一生補處亦名有上士更破一品無明
入妙覺位故曰金剛心後證無爲道

二十安般篇　二初釋篇名

誡觀修習安那般那假相觀法第二十
二十釋安般篇假緣生起旣曉於根塵止亂有方
令修於數息故次前位以立玆篇謂安那般那者
亦云阿那波那阿那謂入息波那謂出息安般守
意三昧經云安之言生般之言滅緣此出入生滅
二息以治散心之病是則根本諸定從數息而入
此觀非觀實相故言假也

二依篇釋二　初正辨二觀　二明坐禪法　三初息緣

夫坐禪要法當有十種
禪者此云思惟修謂攝心思惟入諸三昧也於下
種中前四及第八爲助緣五六七爲正修九爲對
治十成功益

二貫列十如文

一者先託靜處遠於水火禽獸音樂入難土境令心
安隱二者厚敷草蓐中高邊下三者緩帶衣裳節食

少飲四者結加趺坐左手壓右手閉目合口齒不相
嚙端身平視五者年少腹飽當數出息年老腹飢當
數入息六者當觀出息去鼻遠近入到何處即知氣
色初麤後細下至氣海上衝於項七者從第一息數
至第十若未至十緣於異想還攝取心更從一數八
者手掌之內置一明珠繫念觀珠心心相續光明即
現九者如五停觀對治現行五種煩惱隨起隨治隨
分解脫煩惱不行令戒清淨以戒清淨故諸天歡喜
善神衛護十者以修定故舉動審諦心不卒暴謙下
柔和忍辱無諍以是功德增長智慧臨命終時他方
菩薩來迎神識不遭苦患諸天世人所共稱讚生於
淨土見佛聞法永離三塗受解脫樂
靜處者以初心修定處必安靜所以如來偏讚靜
處故經云當離憒閙獨處閑居帝釋諸天所共敬
重水火等即下八難數音樂者音即八音五經通
義云金石絲竹匏土革木金爲鐘石爲磬絲爲絃
竹爲管匏爲笙土爲塤革爲鼓木爲柷敔上昌六切下音
語樂白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂

得其欲欲過則成患矣老子曰五音令人耳聾八
難者四分曰王賊水火病人非人惡蟲人難明了論云
有人欲殺比丘是也草蓐說文曰蓐陳草也或作褥裀褥
也理通中高邊下者令中間高踊四邊委下欲使
坐時身之後分當中助身端直不容後倚也綬帶
衣裳者上曰衣下曰裳劉熙云裳障也所以自障
蔽也今綬帶者使氣脉之通暢耳節食者以食飽
則心昏氣塞息道不利又增一中多食則多睡及
以身重不堪修業也結伽趺趺或作跗儀禮云綦音其
結于跗跗足上也謂足跗相交加其若結然左
手壓右者小遠云右多躁動故坐禪人右手右足
皆令在下閉目杜絕闚覽也合口示無外納也使
息從鼻出入令清細也噎五結切嚏音替也平觀雖上
曰閉目相若平視也五下據此觀意正爲欲界麤
散難攝非數不治故須善調身息則爲入定之要
今約老少等以分者謂觀前方便無妨治病觀出
息者安般守意經曰息有四事一爲風二爲氣三
爲息四爲喘有聲爲風無聲爲氣出入爲息出入

喘調喉

不盡為喘今又先觀門者若據婆沙論中先觀入息順於生也以從母胎第五鉢羅賒佉（此云形位生諸根形）方有諸根相現此時業風穿臍而入百毛穴孔方通於息後觀於出者順死時法以有情臨終但有出息無入息故今約麤細以分故出初入後去鼻遠近者謂觀察此息離身一尺二尺乃至漸遠散滅無餘然後了身非有入到何處及下至氣海上衝於頂者此俱約入息在身內為言俱舍云觀息初入至唯至胸乃至足指為遍不遍又觀在內如珠中纖為冷為煖等又出則麤濁入則輕細故曰初麤後細永作此觀須具四緣一者息所依地（即欲界及下三禪若第四禪無出入息也）二風道具足（即口鼻二道須無壅塞）三毛孔開張（即一毛孔等皆須開通如欲界胎前位毛孔未開也）四麤識現前（謂欲界及下三禪即有麤識現起若欲界入第四禪及四無色定則無麤識也）

一息至十者此有單雙逆順兩數如單則以入為一出為二雙則以出入二息合為一又從一至十名順數從十至一名逆數作觀熟時任時取捨或有問云何不增至十一減至八九耶答若減於十則心極躁促若過於十則心極散緩俱令作觀不然今欲從易故數至十若准安般經中應內十息（即六情并意想生死識）應外十息（即殺盜等十業）若未下此觀本治異想今若攝心數至八九而起異想者當復重數以數法不續則修觀名失矣觀珠者既數內外兩息心漸澄寂復觀此珠助發心曜瓌智相照得之又其豈非要乎如五停者以上所立五停為對治五種病今既別立數息即五中之一也恐云此無所治故復指云如五停觀治五種煩惱也所謂貪瞋癡我慢亂相是也（今則治亂相是也）隨起下隨一煩惱起隨修一觀治而不行名為解脫以修下謂修定是入細行法當使內外相應故誡於卒暴令使柔和等臨命下指當來登上說諸天歡喜等指現在登

三指廣

自餘諸法如經所說

自餘者離前十外曰餘謂須知一數二隨三止四觀等法廣如安般經所明

二結勸成淨心

汝當受行成戒定根根性明利名為淨心

受行者觀受上觀門勤而行之以此數息能為淨

戒及諸禪定作根本故又妄想散心不起即根性明利以明利故斯名淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初明自護誡三業

凡夫學道法　唯可心自知　造次向他道
他即反生誹　諦觀少言說　人重德能成
遠衆近靜處　端坐正思惟

凡夫下四句誡內修不可外告外或不信則致誹謗且律中實得道尚不許向人說況復未得則成大妄誹謗也諦觀下四句誡修定之人少言論也遠衆等者遺教云當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本

二示觀己修內教

但自觀身行　口勿說他短　結舌少論量
默然心柔耎　無知若聾盲　內智懷實貨
頭陀樂閑靜　對修離懈惰

但自觀身謂唯觀自已之身行正則更加切不正則當從於正斯為自行之本矣口下大論云若見他有過尚不說其實何況譏毀故馬援誡子孫曰吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口不可言也當憂人之憂樂人之樂結舌文選云鉗口結舌謂少其言也柔耎離麤橫也此誡意業無知下不起虛妄覺智若聾盲人也使智淨內實如懷實貨也亦猶老子云是以聖人虛其心（心不著所欲）實其腹（腹謂內充則無矜衒）頭陀善見云漢云抖擻謂抖擻煩惱離諸滯著也合成四位衣食處威儀也開為十二衣中立二（糞掃衣三衣）食中立四（乞食不作餘食法一坐食一揣食也）於處立五（阿蘭若樹下露坐塚間隨坐）威儀立一（常坐）今即處也對下此句結勸勤修也

二十一相資篇二初標篇名

誡觀善惡相資法第二十一

二十一釋相資篇身心靜攝尚屬於自修生佛相須宜行於濟物故立此位以次前篇謂凡聖不同曰善惡互為資取曰相資唐玄宗注老子云資取也

二依篇釋二初正辨三初辨相資

夫善者是諸惡之師惡者是萬善之資經曰衆生能度佛佛復度衆生何以故一切諸佛皆因衆生而成佛道經曰高原陸地不生蓮華淤泥之中出生華耳又一切衆生皆因於佛而得解脫

二明菩薩二句明上菩薩願衆生度佛

善者者字指人也老子云善人不善人之師不善人善人之資今借彼語耳一切下證衆生度佛義由菩薩假衆生爲因爲緣而成佛故經曰下此出淨名彼經佛道品云維摩詰問文殊師利何等爲如來種文殊乃至答曰若見無爲入正位者（什師曰若法忍至羅漢無生至佛皆名正位也言無爲而入者由取相見故入正位而取證等）不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見無爲法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳（已上經文）彼經高原不生華者喩二乘聲聞不能發無上道意於淤泥生華喩衆生能發道意故大迦葉言塵勞之儔爲如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士等又一切下明佛度衆生義

言諸惡者謂五逆十惡犯四重八重禁謗諸賢聖破正法輪一闡提等菩薩於此將爲福田何以故同體大悲故於三途四趣代諸衆生受碎身等苦爽語引導教令懺悔慈心拔濟教令得業廣開甘露說微妙法破彼惡業善言誘示令信十善生人天處復勸迴向無上菩提因是功德菩薩道成卽名衆生亦能度佛

諸惡者牒前文也五逆卽殺父母阿羅漢出佛身血破法輪僧也十惡身三口四意三也四重婬盜殺妄也八重尼有八夷前四同僧加觸八覆隨也賢聖七賢三賢四聖十聖也破正法輪卽前五逆之一也摩得伽云捨八正學餘道是輪壞戒疏曰法輪者有二種一就行者無漏八正用譬世輪語業命三以爲戒轂見思二正爲慧輻念定二正爲定輞方便精進爲轉輪人若依此修行出生死道故名行也二就教者以如來法輪化彼三千該通道俗調達唱告五法爲是四依爲非乃至天神地神唱告三千世界諍誦不行是也將爲福田者以菩薩於向來衆生上種百福莊嚴種子故命彼爲田也何以故菩薩不嫌彼惡而來度之蓋由法身同體故又悲心之廣故四趣以六中人天容樂故

二示上隨善導佛度衆生

偏舉餘四方顯菩薩之勞耳甘露除法門也經云
開甘露門
又身中眞性由人弘顯若無信力聞思修等諸佛菩
薩雖具慈悲無如之何
身中眞性者以一切衆生本具一眞佛性也性雖
本具必假人顯顯之有方要藉信力及以三慧等
以信爲首故先標之儒教云當民無信不立今若
闕者則聖賢無以垂度故曰無如之何遺教云導
人善道聞之不行非導過也或曰佛與菩薩權巧
頗多何不能化乎答衆生業厚惑深善緣斯薄非
佛無方便矣大師嘗云然則聖人非不能化但此
人不可化故所以拱手待機熟耳如嬰兒造惡父
母所不教者非父母不解善教嬰兒不可教耳

三結淨心

是故誡汝凡是罪惡可賤衆生惟起哀愍不應瞋罵
生下劣心又見上行淸淨好人不應偏重別請供養
何以故善惡一如性俱空故於好醜色二見平等常
觀空寂入三解脫門含生之類皆如幻化不著諸相
名爲淨心

可賤猶言可惡賤者亦須起哀愍救濟心不可毀
呰等體不云乎毋音無不敬又淨名云施城中最下
乞人與難勝如來等又常不輕言我不敢輕於汝
等汝等皆當作佛又見下令離取相心也如經云
亦不稱名讚歎其美豈行偏重邪智論云自讚讚
他自毀毀他如是四法智者不爲別請簡僧次也
十誦善生雖別請五百羅漢猶故不名請僧福田
者能於僧中請一像似極惡比丘猶得無量果報
增一成論如飲海水卽飲衆流僧次請僧亦爾此
則抑取捨之心行平等之慧也何下推所以善下
是釋謂上至諸佛下至衆生一如無二如淨名云
一如無二如又無垢稱言一切衆生皆如也一切
法亦如也衆賢聖亦如也至於彌勒亦如也又圓
覺曰不敬持戒不憎毀禁不重久習不輕初學何
以故一切覺故譬如眼光曉了前境其光圓滿得
無憎愛何以故光體無二故性俱下謂善惡兩性
本自空故旣了此理則無好可忻無醜可惡故曰
二見平等矣常觀下雖曰二見平等當於等無等

二得文二初頌舉

二示明二初勸衆觀他離彼我見

入三三昧諸相泯然方契淨心之道也

偈曰

欲得解脫樂　疎巳常親他　行慈拔彼苦
自度生死河　若聞我與彼　便是分別魔
衆生壽者見　賢聖共譏訶　法界同一如
眞妄水共波　波者卽是水　水者卽是波

欲得下卽果中涅槃之樂也疎下菩薩不惜身命曰疎巳而常運慈悲濟物故曰親他行下示親他之行反釋第二句自下因行利他則反功歸巳此應上句解脫義向云衆生能度佛斯義是也若聞下破著聞應作著若計著彼我則分別妄生還屬魔業此屬十六知見中第一我見也故下復舉衆生與壽者卽十六知見中第二第三也言衆生於名色陰入界等法和合中妄計有我生故名衆生壽者見謂於名色陰入界等法中妄計有我受一期果報壽有長短故名壽者賢聖下以如來訶此知見正破妄計之流恐因此顚倒備起一切煩惱輪隳生死法界下示同體義起信云心眞如者卽是一法界又云法界一相卽是如來平等法身水共波者水喩眞波喩妄若迷眞起妄則全水是波若息妄歸眞則全波歸水水不離波波不離水體性湛然一體無二豈有自他兩相乎若能了此則我人衆生及壽者皆不可得豈得於此而起見也

二推行彰勝起悲拔心

品字疑衍

善門有多途　慈悲最是急　是故薩陀倫
世號常啼泣　憐愍衆生故　捨樂懷憂悒
護生成佛因　損生佛道遲　無財施貧厄
分食與減粒　若能修一慈　十六分不及

善門下此說法施也門以通物爲義多途途路也慈悲等者以慈能與樂悲能拔苦菩薩起行用此爲先故言急也薩陀倫者具云薩陀波倫此云常啼哭大品般若云此菩薩求般若時不惜身命又念貧窮往彼無物供養般若及說法師法踊菩薩遂唱言我欲賣身以賣不售(音壽)憂愁啼哭帝釋試之化波羅門言我於今者正欲祠天須人血人髓人心常啼卽取利刀刺臂割髀(音陛股也)二破骨出髓欲出其心等終不退悔此證菩薩求法利他施

蓋慈悲之行深耳廣如彼經三百九十八九兩卷中明捨樂者不住菩薩之樂悵憂者憫念衆生之苦也護生下因悲護衆生故入道則易是成佛之因下句反此入道邊澀無財下此說財施有則以國城妻子財寶等施無則減已鉢中之施故寶雲經云四分之一食凡乞得食四分分之一分與同梵行者第二分與窮下乞丐之者第三分與諸鬼神第四分自供身食故曰分食減粒也修一慈者智論云如人大行布施不及行慈三昧行慈三昧衆生無所得而自得無量福十六分者智論云如聲聞法中常以十六不及一爲喻大乘法中則以乃至筭數譬喻所不能及也若賢愚經中則分十六分彼云若檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何爲十六比丘比丘尼各有八輩不如僧中漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一（已上正文）又小遠云十六亦是一數之門如一斤物十六兩等是也

淨心誡觀發眞鈔中末

淨心誡觀發眞鈔卷下本

天台沙門釋　允堪　述

二十二因果篇二初篇名

誡觀六道衆生善惡因果法第二十二

二十二釋因果篇成佛之基既假衆生而作本利人之要須明因果以爲宗故立此篇以次前行謂人天修鬼獄畜依正不同故曰六道衆生

二依章釋二初正釋二初辨假因果二初總辨差別二初標舉

造因感果數若恒沙今略言之一十八種

又十八種因果差殊不出善惡二種故曰善惡因果兩字遍包善惡聖凡但其中約對待而立故善惡等相釋以辨也

二因明二初標分

一者麤因果二細因果三大因果四小因果五輕因果六重因果七明因果八闇因果九香因果十臭因果十一延因果十二促因果十三愚因果十四智因果十五凡因果十六聖因果十七眞因果十八妄因果先舉現果後出其因

二具釋二初釋十八種果二初總示

今且列十八種名後方舉果敘因耳

麤果者地獄畜生餓鬼等故細果者無色界四陰身故大果者色界梵天及大龍金翅鳥摩竭魚等三由

旬者節級乃至八萬四千由旬及阿鼻地獄身等壽
量報差大果所攝小果者下至蠛飛蠕動如小微塵
但動不能行故輕果者諸天報身輕舉飛行故五通
諸仙緊那夜叉鬼神等故重果者如鐵圍山中大蟒
大獸大海盲龍身重如山故明果者人天中有日月
光火珠身光等故闇果者如八大地獄但聞忍苦聲
目不見故香果者上界諸天毛孔之中皆出妙香聞
者心悅及依報處宮殿等香故臭果者畜生餓鬼不
淨業鬼人中臭物無可比故延果者非非想天壽命
八萬劫故促果者如蜎蠓等生生竟即死不得暫停
故愚果者凡夫鬼畜等故智果者衆生中爲導師故
凡果者人天中未發道心故聖果者阿那含已下及
人天中五淨居處故眞果者三乘學人漏未盡故妄
果者四大五陰心緣集故
麤果者三塗依正受苦俱麤也四陰以無色界四
天無色陰故雖無業果色然亦有定果色色界此
取十八天始梵衆天壽二十中劫身長半踰繕那
乃至色究竟天壽萬六千大劫身長萬六千踰繕

那大龍阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞
須彌山七匝頭猶山頂尾在海中金翅菩薩處胎
經云第一大鳥不過金翅頭尾相去八千由旬高
下亦爾若其飛時從一須彌山至一須彌山終不
中止摩竭魚四分律云身長或三百由旬四百由
旬乃至極大者長七百由旬又阿含云眼如日月
鼻如大山口如赤谷故賢愚經云富那云何往至
大海險難之處衆人咸見閻浮提內有三日現怪
問導師（西域入山涉海皆須導師如此方行軍須有鄉導也）今三日出是何
瑞應導師答曰汝等當知一是正日一是魚眼其
間白者是魚齒今水所投黑暗處是魚口也以此
驗知身量極大今言三由旬者三下應有百字可
應上四分下品魚量當知三由旬其量太小矣又
崔豹古今注云鯨魚大者長千里小者數丈一生
數萬子常以五六月就岸生子七八月導從其子
還大海中鼓浪成雷噴沫成雨水族驚畏悉皆逃
匿莫敢當者其雌曰鯢大者亦長千里節級稍言
階降也阿鼻下無間獄正報之壽一增減劫依報

之大深廣二萬踰繕那其中身量隨業大小充塞苦具經云彼彼發業各各私受善惡報者最善則色界梵天極惡則阿鼻地獄翾許緣切小蟲飛貌淮南子曰蠉飛蝡動此皆小蟲也如微塵者似蠛蠓巢於蚊蜨可類於塵故大集云畜生身細猶微塵十八分之一諸天自六欲已上皆能輕舉五通諸仙者不越楞嚴十仙也彼經云阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙乃至第十堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣又云情少想多輕舉飛遠即爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙故曰緊疾夜叉等緊急也鐵圍山應法師云梵音斫迦羅此云輪山舊云鐵圍圍即輪義本無鐵名譯人義立耳若南山方志則云以鐵所成即妙高山外大鐵圍也蟒莫朗反爾雅云蟒

王蛇郭璞曰蛇之最大者曰王日月如人間則顯日月光從焰摩已上無日月光故楞嚴經云於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光照如是一類名焰摩天八大地獄者即等活黑繩衆合嚎叫炎熱大叫極熱無間也人中臭物不可比者且諸天見人間臭穢猶人之見屏廁況復人中極臭物不可爲比者如五百問云昔有比丘念著鍋盆死作餓鬼偷分物時便來求盆其身絕大猶如黑雲有得道者以盆還之既得便以舌舐放地而去諸比丘取之絕臭更鑄作器猶臭不可用則知鬼臭過人之極臭矣八萬劫者俱舍約大劫也凡夫此指人中一類極愚闇蔽也導師者導人善道之師也屬禮師此教人以道之稱未發道心者未開發正道心也阿那含已下即攝取二果初果等或在人中或於天上也五淨居者別指色界四禪中上五天也即無煩無熱善見善現色究竟此五淨居無別引業一切有情法爾第四禪中只有三品總報引業生下三天今第三四果聖

二合結

二明十八種因

人若欲生彼須以有漏無漏雜資生廣果舊業令其殊勝轉生五淨居也廣如俱舍三乘聲聞緣覺菩薩學人者如聲聞緣覺未斷盡三界見思及無明盡者皆名學人也以對後無學得稱故智論云漏盡者名無學得道漏未盡者名爲學身心緣集即妄認四大五陰因緣和集以爲身心故

此等是六道中正果

何故名因今次第相對說麤因者四重八禁五逆十惡謗大乘正法一切賢聖用三寶財物殺發菩提心衆生破塔燒寺故細因者修禪定業外道邪命梵行故大因者修四無量心善因故破三乘淨戒惡因故小因者始脫地獄入畜生道故輕因者淨修梵行十善業緣故重因者損害三寶一闡提行者故明因者施燈明燭火照佛形像同十善道故闇因者毀佛眼目盜塔燈明點滅經字破人善業汚佛戒故香因者造旃檀塔廟香木形像香水灌像沐浴洗僧香華供養故臭因者觸僧淨食噉辛入寺畜養豬雞十惡業故延因者修不殺戒及四空定邪正二業故促因者殺生餘業故愚因者不信正法故智因者受持經律兼修般若故凡因者無明癡愛貪五欲故聖因者戒定慧故眞因者本性清淨故盲因者諸根對塵生識故

八禁即尼八重也謗大乘者經云有謗大乘毀佛禁戒等便生十方阿鼻地獄用三寶物律中用有兩別一者盜用二者互用如僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物謂言不犯佛言波羅夷在互尚爾況盜用乎寶梁大集等經云僧物雖掌佛法無主我聽二人掌三寶物一者阿羅漢二者須陀洹所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平等不令是人爲僧知事也更復二種一能淨持戒識知業報二者畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無瘡疣護他人意此事甚難聖教如此殺發下以此人雖未證聖以發大心今若殺者即同殺佛如下引經云一擠乳頃起大乘心當成佛道禪定業者對於前果既屬無色則此輕因屬無色四定也隨得四定則隨生四天如鬱頭藍子坐得非非想定即

生非非想天雖然不免輪迴由心善界繫不發無漏故外道下如涉糠飲汁食風服氣或持烏雞鹿狗牛兎等戒或修邪慧邪進以爲眞道背於八正等如世尊說九衆生居破色無色天計湼槃外道又外道用色破欲有以空破色有謂空至極故佛說十一切入以破之故智度論云外道能生禪定船度欲色界海無色如大海深廣不能度由不破我心故四無量心者慈悲喜捨也此對上色界梵天報破三衆即攝律儀等戒此對上大龍金翅等報入字宜作造字造畜生道即蜎蠕動等類梵行即淨行謂持五八等戒也施燈下功德經云於佛塔中施燈供養者獲勝肉眼永斷翳障常得明淨後得天眼又身常淨潔常有光明乃至獲得光明身也旃檀應法師云訛也正言旃彈那有赤白紫等即外國香木也如優塡王以旃檀造釋迦像沐浴洗僧不唯生諸天中毛孔出妙香也抑亦爲淨土之因昔梁朝有道珍禪師常於廬山念佛作水觀忽夢江水瀰滿衆人乘船言往西方珍曰貧道

一生修西方業此應得去船上人云禪師未誦彌陀經幷沐浴僧淨業未圓未得往也其船遂發珍於是感泣夢覺後乃專誦彌陀經及營僧浴至垂終夜異光照曜峯頂如列數千炬燈事載唐高僧傳中觸僧淨食者十誦持戒比丘懈怠故觸名不淨護淨經云由有宿提等衆僧不淨食後墮臭屎池中五百萬世受苦惱竟復各五百萬世墮猪狗及蜣蜋中常食不淨後出爲人生貧窮家衣食不供佛告比丘衆僧住止之處作不淨食不定往食如法持鉢乞食是名淨命因說知事比丘觸僧淨器及食墮餓鬼中五百餘年不見漿水正後欲趣厠被鬼神打不得近等噉辛即五辛謂胡葱大蒜茖葱韮也韮葱慈葱也蘭葱蕪也興渠應法師云烏荼婆他那國此方相傳云芸薹非也又亦云形具正云興宜是樹汁似桃脂狀蕓於蕓子杜中作通爲阿魏是也此五性熱氣葷不利修行者楞嚴經云是五種辛熟食發淫生啖增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次舐其脣吻常與鬼住福德日銷長無利益入

寺者此誡俗也大師云多有人情來往非法聚會
人在寺止宿坐臥牀褥隨意食噉乃至隨業受苦
永無救護若護惜三寶咨請法訓而來入寺反上
招益故經云衆僧良福田亦是蒺藜園斯言實矣
猪雞者望充口腹之費也此且據人畜養者爲言
因畜故則致烹宰湯爛刀割等事痛楚難堪地獄
罪終墮吳毛鬼中不殺誡誡合作戒即五戒之一
也如佛所說有二因緣壽命得長何等爲二一者
不殺二者施食而我世尊於無量百千億那由他
阿僧祇劫修不殺戒也四空定此對前非想非非
想八萬劫壽也又順出世所修名正返此曰邪殺
生餘業者古師云即餘繫閉鞭打等屬殺方便可
名餘業又離殺外所餘之業名餘業無明癡愛者
無明體即是癡成論云隨逐假名名爲無明又經
中謂無所了知故名無明又不知過去世等名爲
無明愛即貪染之心也五欲者色聲香味觸也此
不可近近則喪道故古德云遠之易爲上近之難
爲惰香味類高志聲色喪軀斃本性清淨者了本

二結皆廣略

二結示淨心

性淨塵欲非染則可造及三乘之果也諸根下六
根對六塵因生於六識此三皆是衆生不了虛妄
攀立故楞嚴云眼色爲緣生眼識界三處都無乃
至意法爲緣生意識界三處都無故知屬妄既知
虛妄不可信任隨流奔逸

論六道因果唯佛知盡今說少分爲除疑網深信因
果

深信因果者謂善惡因果歷歷可見不可不信皆
心之所致也其由源濁則流昏形端則影直事豈
差哉若能捨惡歸善則三乘聖位可移而及之苟
背善而惡則入三塗如箭射斷斷無疑矣

汝可思量種諸善根收納善果所行之善皆迴向無
上菩提成解脫分善不取六道有漏善如是修習諸
知因果無漏名爲淨心

汝可下既知善惡因果宜背惡修善以此正勸也
迴向者凡有三種一迴事向理二迴自向他三迴
因向果且初迴事向理者元由理具方有事用一
切修證不出理性衆生强執計是有爲今迴此心

向於實際（即眞如實際也）二迴自向他者昔迷理偏凡所修善莊嚴自身及巳眷屬今順本性回向衆生三迴因向果者一毫善種三業熏不趣二乘寧滯三修有修既順性同歸究竟三德故十住婆沙云我所有福德一切皆和合爲諸衆生故正迴向佛道彼自釋云迴諸福德向阿耨多羅三藐三菩提今文符彼即迴因向果也成下既順果修因則此善因是解脫果中之支分也若此修者則不取入六道有漏果繫之善也如是下偏結無漏意歸淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初明衆生在闇

可愍罪衆生　墮在無底坑　不知因果義

冥冥暗中行　抱眞未覺識　有眼翻名盲

眞樂無心趣　妄色共相諍

無底坑者六道三塗流落深遠一墜永墜故喻無底不知下以無智慧之火故則生死長夜冥冥不覺猶闇中行也抱眞下雖眞心本具而迷闇不知其由有目不別眞僞與盲無二眞樂下猶迷眞故則無心趣涅槃之樂由逐妄故則於妄色起諍皆由不了自貽伊戚

二決疑開令信

今爲除疑網　略指因果業　若能決定信

近三僧祇劫　以信因果故　常聞大乘法

應趣種性地　勇猛心勿怯

今爲下上所論因果者正爲破不信因果不修進者若不知因則同無因果外道彼所計者如外草木自生死人亦同之又不自修者便同不修外道彼所計者生死若盡涅槃自證如轉縷丸高山縷盡丸止故上歷明以斷斯縛故曰除疑網也近三僧祇者且約如來三大阿僧祇劫修行方成正覺豈有天生彌勒自然釋迦若明巳增修則同沿流之舟加櫓棹矣應趣種性者據上所配即大乘三賢位巳去勿怯怯畏也

二十三止劫篇二初釋篇名

誡觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三

二十三釋止劫篇向談因果令覺悟以除疑今護戒財使塵賊而無害故次前行以立茲篇謂能守木叉之寶曰戒財不令六塵之賊所奪曰止劫取義之順合云止塵賊劫

二依喻釋二 初正辨三 初在迷積過

一切衆生從無始來受生死苦迷失聖道障於常住清淨法身唯因識心貪取塵境

無始下謂衆生受身輪轉莫窮其際大論云佛告諸比丘衆生無始無明覆爲所繫往來生死始不可得故名無始苦之以甚者有生死也障於下由在迷故不見本具法身也此之法身生佛平等究竟無遷故曰常住唯因下彰過也正由虛妄識心貪愛取著六塵等境從迷至迷展轉相續故於本具法身全迷不識三乘聖道趣入無因過由斯矣

二約喻顯法 三初舉喻

譬如家蓄智者教業隨教修業漸多財寶有六惡賊夜來劫奪持仗扣門臨欲危害財主即便牢下關鑰牆高塹深遂免劫失身安財固無衆苦惱

教業教營仕農工商之業也業既成就財寶必會此皆舉喻下文自合仗即丘戰之具應作杖亦去聲左傳云杖戈而免關爾雅釋文云以木橫持戶以關扉也鑰爾雅云鍵謂之鑰方言云自關而東陳楚之間謂鑰爲鍵塹坑也財固固即堅也

二合法

發喻闡提身無一善智者教業喻佛經律漸多財寶喻集福智六賊喻六塵夜喻無明劫喻貪愛持仗扣門喻根對於塵牢下關鑰喻修道人堅住四念及五停觀牆高喻善知識及毗尼正法塹深喻深心弘誓不犯律禁免劫者喻全梵行戒無缺無漏諸佛歎喜聖凡同讚身安喻生善道人天淨土及大涅槃安隱快樂財固喻持戒守心行不退菩提諸波羅蜜增長不失

弘誓即四弘誓也律禁通取有漏無漏律儀也大涅槃即諸佛常樂我淨之樂諸波羅蜜通取六度以六度即是菩薩正行之本故法華云爲求菩薩道者說應六波羅蜜問上舉闡提而得此樂何故經文多明闡提不得作佛及云無有善根等答正因之性其熟無也況復涅槃自云一切衆生及一闡提悉有佛性或云闡提無佛性者蓋無修善耳故經云改惡修善乃可得道故今師特舉闡提以破斯執

三結告

法喻並顯汝宜知之

三舉勸淨心

比丘破戒墮三惡道沈溺苦海者皆由無善知識方

便勸導又不修習四念處法五停觀法等汝可依戒順此教授煩惱魔賊不能得便是故守心禁勒根門幻惑塵賊莫令前入繫意觀空離我我所如是修行名為淨心

煩惱魔賊者見思等惑能劫巳善因中能破此賊則果上受殺賊之名也六塵外入害巳故通喻狂賊又惑之猛盛者在貪愛塵故厚者在聲色故次句偏舉復次妄情內起馳騖故喻惡馬禪定能禦故喻轡勒經云亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷

二偈文二初標舉

偈曰

二正明

六塵如狂賊　貪塵聲與色　妄情同惡馬
牢加禪轡勒　欲入佛法海　堅修戒定德
當住三空門　心淨樂靜默

欲入下佛法廣大喻海必假戒定為帆檣智慧為順風方能遊於佛法之大海矣三空即人空法空人法俱空若戒疏釋三空即三解脫門也故智度論云於三界中智慧亦不著一切三界轉為空無相無作解脫門若能住此其心清淨得無為樂不為惑業役動落於生死故曰靜默也

二十四二諦篇二初標篇名二依篇釋

誡觀世諦第一義諦法第二十四

二十四釋二諦篇既防塵賊劫德實以無由須省法源了真俗而有諧故立此位以次前篇謂有覆壞者名之為世出過相有號第一義審實非虛同名為諦也諦者護法釋云世謂隱覆可毀壞義亦名俗諦俗謂顯現隨世流義此諦應名隱顯諦隱覆空理有相顯現如結巾為兔隱本巾狀兔相顯現此亦如是梵云三佛栗底以義釋名隱顯諦諦者實義有如實有無如實無有無不虛名之為諦

初正釋二初分示二諦二初明世諦

世諦者恃怙宗望公卿爵祿籍曹婚姻文武伎藝墓陵碑緣爭勳競封取着空名或為財色不惜軀命輕身為惡吏相殺戮弩馱弓馬觸冑前鋒自謂丈夫猛略身手或侵妻奪孀傷殺於人枉法受求苦毒非理噉食生命耳貪絲竹晝夜放蕩不避親疎飲酒醉亂鬪打惡罵迭相是非或大怨讎或逐財色不慮艱阻喜著色衣食無時節愛養臭穢膿血之身不覺剎那

念念生滅老病既至身壞命終膖脹臭爛虫出獸噉神魂受報生三惡道百千萬劫無解脫時是名世諦恃負也怙賴也宗望祖宗名望也公者周官立太師太傅太保爲三公應劭云太師天子所師也太傅謂傅相天子於德義太保謂保安天子相德義舊說以司馬司徒司空爲三公周以司馬司徒司空司寇冢宰宗伯爲六卿遂以師傅保爲三公書云爲茲三公論道經邦是也卿釋名云漢置十二卿正卿有九禮云天子三公一公三卿故有九卿一卿三大夫故有二十七大夫每大夫有三士故有八十一元士爵稱也白虎通云天子者爵稱也又含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也白虎通曰三等法三光五等法五行也又曰爵盡也量其職盡其才也祿俸也籍曹籍即圖籍曹即諸曹秦官也漢因之晉列曹尚書四員通掌圖書章奏之事各有其任光武分爲六曹曹局也婚姻禮記云合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也爾雅云壻之父母曰姻婦之父母曰婚又釋名云婚者

昏時行禮凡姻者女媒也文武文即文章孔子曰煥乎其有文章武即威武又止戈爲武即恃文章威武之勢也伎藝莊子云能有所藝者伎也已上恃生前之勢塋下恃沒後之勢塋曲禮云適墓不登壠鄭玄注云塋塋域也陵大阜也劉熙云陵者崇也體崇高也今墳陵是也碑文選注云碑披也披褒其功美也釋名曰本葬時所設臣子追述君父之功以書其上績功業也勳功熏也封亦爵也言爵有大小故封亦然斯並世間浮幻虛假之名而不了此妄生恃怙譽歎下此約讚譽兵陣之具也老聃云兵者不祥之器不得已而用之故不應譽也又是安危之物故不可毀也僧祇云若入王家不得毀譽軍陣射御驍(古堯反)勇急捷也色衣者五方正間色出家者非著用故律云五大色衣不成受持大師云莫非隨事節心捨於俗習如世朱紫非榮遜則無以服之異等例也不正壞色唯釋門所懷別邪正也故九十六種外道其徒不倫或裸或衣或素或染莫有定者釋門不爾俱服染

衣色非純上純於奢靡今反著者則背聖範而循世諦也臃脹正作胮匹絳反智者云若觀死屍胮脹如葦囊盛風也臭爛以屍壞膿流則有蟲出又外遭烏鳥狐狗之所咀嚼神魂即識性也以人死報謝識生不亡故隨業受惡墜於三惡此之果報由前因致因果俱非出世故結世諦

二第一義諦

第一義諦者非貪上來虛妄等事隨順菩提至無爲道不同世間生死出沒待對緣修非色至識非眼至意非念工夫見聞覺知非名句味清淨平等猶如虛空湛然凝寂是名第一義諦

無爲道者即究竟解脫果也此道眞實非四相之所遷非識智之所度也不同下反顯第一義諦眞實平等無變無遷體非對待也如生則對死出則對沒又世諦事皆是因緣修造以成今並非此非色至識等生若約根塵應云非色至法非眼至意通略中間四種根塵故例言至也言第一義非屬根塵能所取相究竟無爲也非念下謂非心念所攝非工夫力致非見聞覺知親對非名句言語等相也清淨下示其體貌如發菩提心經云菩薩應當親近修習第一義諦所謂實相一相無相也今言清淨平等即一相也猶如虛空等即無相也

二結歸淨心

能觀世諦如幻化諂誑癡凡無有實性畢竟於眞常道中作此解脫故名爲淨心

能觀下謂若能觀世諦如幻師幻諸物像諂誑無智本無實性者則不爲世諦之所縛也又若能究竟達了眞常理性清淨平等即名解脫又是淨心

二偈文二初標舉

偈曰

世法誑癡人　謂實起貪瞋　若知無自性
慧性入童眞　凡夫歷生死　因愛取諸塵
若覺根塵空　性本是法身

世法即上世諦童眞者即十住中第八名童眞住此住斷界內塵沙伏界外塵沙今既達俗諦自性本空慧性明了故位入童眞也凡夫下二句釋迷若覺下二句顯悟由迷故受俗諦生死若悟故即趣眞諦法身故曰性本等

二別辨二諦二初示世諦

貪愛名世諦　輪迴十二因緣　除貪即出世

此句佛親宣

貪愛名世諦者以貪爲三毒之首衆惑之根今雖舉本可攝末也十二緣者無明至老死也除貪下欲除枝末要先除根故偏舉之此理非虛故指佛說法華亦云以貪愛自蔽盲瞑無所見所言平等際前清淨平等文既曰猶如虛空當知平等亦假名耳故般若經云如是法界眞如實際都無自性皆不可得今且寄此平等清淨堪然凝寂之名以表顯於眞諦既有表顯故經教生焉則無相中假名相說也經云牟尼世尊興出於世於空法中說有文字又涅槃云隨順衆生說有二諦

二第一義諦

第一義諦者　離相絕音聲　所言平等者

假名平等名　寄言以表諦　故說一切經

方知陰法空　對治滅心形

方知下經云如五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱名世俗諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字若然則形心何在出世之人能如是解名第一義諦又般若經五百三十一云善現白佛言若色乃至有爲無爲不異法界眞如實際云何世尊施設黑業三塗 白業人天 非黑非白業預流乃至無上菩提佛告善現我依世俗施設如是因果差別不依勝義以勝義諦不可說有因果差別所以者何勝義諦中諸法性相不可分別無說無示云何當有因果差別善現當知勝義諦中色蘊乃至有爲無爲無生無滅無染無淨以畢竟空無際空故

二十五心行科二初釋篇名

誡觀晚出家人心行法第二十五

二十五釋心行翦業世入眞既以明於二諦依師附道要早入於空門故立茲位以次前翦翦染世既長耆年入道曰晚出家人內縕外施率多無範故標心行

二依出釋二初正辨二初通明十過三別標列三列釋十如文

夫晚出家者有十種罪過

一者健鬭世言竭斗俗氣成性我心自在意恣徒衆不受呵責二者喜見他短自謂精誠所作事業未必合道短知短見未解作解言說常多綺語所識三者見師僧過起嫌恨心燒滅功德緣三惡道四者輕慢他人自謂丈夫身心剛強不從折伏五者舉動造次

威儀不整高聲大笑無所畏忌六者喜好瓶鉢衣服
鮮華心無實德貪求利養七者心想散亂憶俗時事
增長煩惱不能如法對治八者笑他破戒自謂清淨
拘著相貌不達眞理專爲執見諍論取勝未具五德
畜養沙彌唯貪其力無心教授九者不攝諸根身疲
神倦放縱睡眠不念明相夜數惡夢諸天不護十者
叛入佛法莫沾道味憂慮疑惑情思還俗嫌薄三寶
反懷悔恨既自還俗憎出家人輕賤行者成闡提業
健鬪者以出家既長多事麤獷健與人鬪也不受
呵責者律有呵責法若復持於强暴者須加惡罵
默擯二治自謂下自言已行精確而誠實也綺語
卽無義語也成論云餘三口業或合或離綺語一
種必不相離故多在綺語也師信三師七僧等然
世中人免過者鮮矣至於顔子則不貳過又復有
師外雖麤惡而內藴大解或內雖晦暗而外表可
觀或墻壍於時或紀綱於衆者彼都不知便以小
瑕而見嫌恨斯亦火從內起先燒已善既喪善招
過斯成自墜矣丈夫大藏禮云丈者長也夫者扶

也言長扶制萬物也古者冠而成人通名丈夫大
師云丈夫者必以建心慕遠清節不羣卓然風霜
不改其操鏗然憂喜未違其心便謂丈夫之貌今
無此操而自謂有之無所畏忌者不畏上中下座
及諸賢聖也好瓶鉢無心持麤蔬者律云畜鉢減
五綴不漏更求新者提鮮華鮮潔華美也律制新
衣壞色今並不知憶俗時事反念俗時驪狎歌謔
妻子之娛也抱著相貌者但取外相爲美不擇內
德精麤也大師云僧中亦不可識事似俗關機意
則殊之而以俗情驗道意實非易今晚年入道既
無深識何能別之且天龍鬼神具有他心天眼而
護助衆僧者非僧無過以尅終照遠耳未具五德
者訛尼增一云不具持二百五十戒不多聞不能
教弟子增戒弟子有疑不能如法解釋不能決斷
諍事反上成德具應授人大戒應與他依止應畜
沙彌應教授比丘尼諸根者通標身疲眼等五
根如百視色久時困耳聽聲多則勞神倦屬意根
睡眠者心神昏昏爲睡六識暗塞四支倚放爲眠

馬鳴云身悶重故於中起睡眠有三種初從食起二從時節起三從心起若從食起及時節起者阿羅漢眠以彼不從心生無所蓋故凡夫具三種起也不念下律云若亂意睡眠有五過一者惡夢二諸天不護三心不入法四不思明相五喜出精今五中略第三第五又五分得五吉羅叛初也憂慮下以無法喜禪悅故憂慮以無信向趣入故疑惑

三結示

此之十惡過患是地獄畜生餓鬼正因

是地下結屬三途也

二結成淨心

汝當省察名爲淨心

汝當下不起上十種惡意卽名淨心

二偈文二初標舉

偈曰

二正釋二初明俗性粗獷不能修奉

俗氣力方强　三毒至猛盛　年晩始入道
稟守本時性　不解將護他　造次强是正
自謂最精鍊　七支未必淨　喧喧逐講論
不肯修戒定　已說十種過　若犯須除屛

造次者論語云造次必於是馬融注曰造次急遽又王侃云造次急遽倉卒貌也謂造次之間自恃强正七支身三口四也逐講論者或特少解而輒逐講論或事喧嘩逐他人講論也除屛屛字悞應作摒卑政切亦除也

二擯度攝弃僧令他不敬

身無一德行　沙彌度三兩　有過不肯呵
犯罪不與杖　破齋犯僧前　汚戒惡名響
人天漸漸希　三塗轉增長　唯教作福法
無軌令人傚　自身如小兒　況能調剛强
處衆好鬪諍　恒懷瞋恨想　四輩不恭敬
眷屬寧欽仰

無一德者前五德中未有一也沙彌此翻爲息慈謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行善也犯罪不與杖者不字悞應是反字謂不依教呵責而反與杖捶耳且大師偏行杖責故下云勿行楚撻又僧網篇云或行杖罰枷禁鉗鏁等皆非聖旨又師資篇云自三世佛教每諸治罰但有呵責折伏本無杖打人法比見大德衆主內無道分可承不思無德攝他專行考楚等將彼校此大師之語豈自子値耶破齋摞食

後僧前約食初以僧未食而輒先食也人天下以五戒不持人天路絕故稀少也三塗不息則多落惡道故增長也唯教下以出家令修智分在家宜行福分今教彼捨智而作福斯為亂常也若福慧雙運則非此箇傚傚也四輩天人龍鬼也以一切出家人為四輩生善境界今若自失豈生彼敬眷屬者通取內外等族眷顧也屬續也劉熙云恩相連續也

○二生起下法二初結前二生後

告慈忍已前二十五篇對治諸垢煩惱業淨汝身心心既淨矣名自利行今更為汝略說大乘利他之行

告下結前今更下生後告者劉熙釋名云上勑下曰告告覺也使覺悟知已意也

二別釋淨心二初正釋

汝可順菩薩道自他俱利名為淨心自除垢染名真淨心自利利他名廣大淨心

汝可下先總勸也自除下分優劣也若但自淨屬聲聞行此亦合教故名真也若自利利他則屬菩薩此利非小故曰廣大

二偈文二初標舉

偈曰

如鳥欲遊空　長力養毛翅　菩薩欲利他
養德自先利　三慧隨分明　然可授人智
淨心功行立　彼此俱對治

二讚明

如鳥下智論曰又如鳥子翅未成只得依樹傳枝不能遠去翅翮成就方便飛空自在無礙菩薩下法合凡有三種一者久修梵行菩薩二者初發心凡夫菩薩今卽次也要先自修有力方能利他智論云具縛凡夫有大悲心願生生惡世救苦衆生無有是處淨名曰自疾不能救而能救諸疾人又智論云譬如二人各有親眷為水所溺一人情急直入水救無方便故彼此俱沒一人有方便往取船栰之救接悉皆得脫水溺之難新發意菩薩亦復如是三慧聞思修也彼此下自先除垢是此對治勸他離垢是彼對治也

○二下四篇順菩薩利自他行二初三讚明大心修行顯佛性為因行三釋菩提為二初牒牒名

誡觀對發菩提心法第二十六

二十六釋菩提篇身心自利總前二十五門大行化他故立四篇居後而又道心為要復在下三之前謂遇機能接逢苦悉受曰對起大道行曰菩提

心若發此心總有三種按圓覺疏云初了悟覺性次發菩提心後修菩薩行謂若不了自心何以證道故多劫修行非真菩薩次不發大心無由起行故善財先陳已發方問行門主峯自釋云初謂四大非我五蘊皆空病亦空了然自覺聖凡相異則不真生佛體同豈增減依此悟解終始無殊(此釋了悟覺性)湛然發心(即菩提心)學菩薩行(即六度萬行等)見聞影響何實虛雖應形聲誰主誰宰不何依此悟所作非真自謂修行元是結業又華嚴三千行法最初以菩提心為所依(普賢發三千行法第一句云以菩提心為依恒不忘失故)然有菩提心體心相心德言心體者大悲大智大願三種心是大願是總悲智是別願者樂欲何事唯發心願樂通達諸法救度衆生故成悲智故起信云信成就發心者略說三種一者直心正念真如法故(即是大智無所執著)二者深心樂修一切善行故(即大願)三者大悲心救護一切苦衆生故言菩提心四弘等是相者所發之心要無分齊謂約悲願則盡度衆生盡修諸行約念真如則上無菩提可求下無衆生可度中無萬行可修故無分齊言菩提心德者若依上品發心一念之德過於虛空故華嚴以一百大喻校量菩提功德不及少分況此心雖發為曲疏

(二依經釋二 初正辨二 初喻顯大心留益)

夫發道心如滴水寄海雖復微鮮水終不失經云一搆乳頃起大乘心當成佛道

道心以菩提翻道故此則大故道心也如滴水下大悲經曰譬如有人折破一毛以為百分取一分毛沾一滴水寄付如來如來爾時即受彼寄置恒河中共其大水漸入大海至劫盡時知彼水滴在大海內見所住所彼經毛端喻心意識恒河喻生死流滴水喻發心少善大海喻如來應正偏知當知若對佛所一發道心善根不失又金藏經云一切有情歸依三寶以清淨信心造一念善佛悉知之經無量劫亦不忘失亦不雜亂如人以一滴水寄大海中佛悉知之不錯不亂意頗同也一搆乳者即一搆乳頃言時之促耳涅槃經云如人搆角本無乳相雖加功力乳無由出搆乳之者不得如是加功雖少乳則多出又地持論云以少方便與

二推釋大心修行二利　一明所行二　二顯示忍行

大供養轉大菩提乃至於搆牛乳頃於一切衆生修四無量心是名至處道供養乃至筭數譬喻不得為比當知一搆雖少而所得則多一發尚徵而所趣尤大如王太子終紹王位故曰當成佛道

何以故若修道時百一十苦悉堪忍之所謂飢渴寒熱蚊䖟蚤虱惡風暴雨四百四病呵責罵辱惡口誹謗水火劫盜毒虫猛獸鞭打侵惱難忍之事悉皆甘受不見苦相我身能忍修行六度修三空門以是因緣故至成佛果經云此國一日修道勝他方一劫何以故此中多惱害能忍者希雖忍諸苦功德易長淨土無惱佛道難成

百一十苦者此總舉也所謂下列苦相也用百一字取下地等四大各有百一又以十字取飢渴等十故曰百一十也所謂一呵責二罵辱三惡口四誹謗五水六火七劫盜八毒蟲九猛獸十鞭打侵惱難忍通取上十雖有此苦修大道人不見苦相是名能忍故經云菩薩離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心三空如上他方卽指餘三洲及餘樂處也何以下推釋所以為娑婆苦多厭離心一切諸天著樂趣道心緩故有不等是以諸佛多於人中得道淨土者對穢得名非諸佛淨土也以此南洲至穢不如餘三天下淨拾毗尼云閻浮人有四別緣見佛聞法出家得道雖苦亦勝

二對治退心

於佛法中若欲退心當憶過去經無量劫在地獄中受燒猛火碎身等苦無逃避處人中苦者百千萬億不重於彼一瞬目頃若不堅固勤行諸度云何能盡生死大苦因緣三塗罪人若為能救

燒下合有然字瞬者目動也諸度卽六度

三反顯稱成

若不能救衆生何名慈悲既無慈悲菩提分法依何為本若無根本則遠種性是故菩薩願盡後生不破菩薩戒聲聞之人受形俱戒汝可善知二戒差別

種性卽菩提種性以此道性用修慈為本又慈悲為本菩薩既歷劫行慈則奉戒至於未來終不捨也故曰是故菩薩等形俱以盡形受故二戒差別者菩薩誓期來際願力不失菩薩戒疏云若捨菩薩願若增上煩惱犯十重其體卽廢無此二緣至

二示捨著二類標示

佛乃廢聲聞期在盡形形終戒謝故業疏問云薰本識藏此是種子能爲後習何得說爲形終戒謝答種由思生要期是願願約盡形形終戒謝

菩薩者不染三界不厭三界求無爲道不住無爲常處生死而無生死

二隨釋

不染三界非受生故來也不厭三界謂度物故來也不住無爲簡異聲門也常處生死成上不厭三界也而無生死顯上不染三界也

何故不染三界煩惱盡故業不繫故不厭三界愍衆生故大慈悲故求無爲道故欲自他利故隨順大乘故何故不住無爲攝正法故攝衆生故何故常處生死利行同事故本願無盡故而非生死業種盡故得大自在入解脫海故是以不在此彼不著中流離於中邊心不住邊道何以故不守自性法應爾故

煩惱盡者見思無明習氣俱盡不結三界業故非眞受生死也俱慈悲化物故來曰不厭三界也不厭上亦合有何故字隨順大乘者以小乘聲聞唯修自利大乘菩薩修自利利他行故不住無爲者以菩薩出假化物爲攝衆生故爲行正法故不同聲聞沈空滯寂不起化用也利行同事即四攝之二且利行者謂菩薩隨起身口意行能令一切各霑利益衆生既蒙勝利以欣所得利因是生親愛心依附愛道得住眞理故名利行攝也又同事者菩薩用法眼明見衆生根緣故一切隨有同欣之者即分形散影普和其光同彼事業各使霑益巧同其事因是生親愛心依附受道得住涅槃故同事益物名爲攝也本願無盡者以四弘誓願云衆生無邊誓願度是故菩薩不住無爲常處生死心不住邊道者即不住二邊及以中道不守自性者隨物起滅也十地論云菩薩三種觀於衆生起大慈悲一遠離最上第一義樂二具足諸苦三於彼顚倒（眞樂本有失而不知妄苦本空得而不覺故云顚倒）是故不住自性而起化物也則大乘行是法應爾

心愛攝受

二合示常修

常觀四諦十二因緣生死苦聚常起四弘誓願建大夫志常以四攝饒益衆生常修四無量心怨親平等常行六度自他利益常修萬德求無上菩提爲成十

力無畏不共之法今唯略勸廣恐文繁能依此誠名廣大淨心

四諦十二因緣雖三乘同觀而執據常別故祇桓寺有菩薩四諦院菩薩十二因緣院具也四弘誓願者卽是菩薩所行諸佛所證法也以凡夫二乘法中雖有慈悲而並無弘誓之德以不能久處生死荷負一切今菩薩善達四諦十二因緣憐愍一切同於子想故起弘誓接物利生同入涅槃所謂一未度者令度二未解者令解三未安者令安四未涅槃者令得涅槃智者云此四弘誓願卽是發菩提心萬行之本靈覺之源也四攝者一布施二愛語三利行四同事俱言攝者用此四法同情接引則物無所不攝扼衆生因此依附然後尊以大方所謂先以欲鈎牽後令入佛道四無量心卽慈悲喜捨十力者一處非處力二業三定四根五欲六性七至處道八宿命九天眼十漏盡卽諸佛所得如實智用通達一切了了分明無壞勝故通名爲力無畏者卽四無所畏一者一切智無所畏二漏盡三說障道四說盡苦道以諸佛十力之智內充明了決定故對外緣而遍無恐畏不苦之法者卽十八不共法所謂一身二口三念無失四無異想五不定心六無不知已捨七欲八精進九念十慧十一解脫十二解脫知見無滅十三四五一切身口意業隨智慧行十六七八智慧知過過去未來現在世無礙此之十八極地之法不與凡夫二乘及諸菩薩共有故云不共也

◆通字屬術

二偈文二初標章

二正明五初辯發心體益

偈曰

若發菩提心　勸念起慈悲　求於無爲道
身常處有爲　四攝調衆生　然可受三歸
譬如大暗處　月輪放光暉　自未脫諸苦
先當救艱危　無緣修四等　饒益與除衰

勸念起慈悲問慈悲二種所出合修者答小遠法師云慈欲與樂無悲除苦樂則不生故須修悲悲故拔苦無慈與樂苦則不去故須修慈是二相須故須並修問慈悲之後何又修喜答慈欲與樂悲與拔苦若無喜心除其嫉妬則拔苦與樂不勝故

次修也問慈悲喜捨幾竪有行幾竪空行答前三是有行後一是空行若無空捨是則前三便竪受見若無前三是則捨心於空滯沒是四相須並修也故向云常修四無量心是也無爲道即涅槃也以涅槃體寂不爲諸相所遷故有爲者常處生死修四攝等下化衆生也然下以攝彼熱故然後可與受三歸或發五八等戒也歸者以反還爲義譬下大暗喻衆生菩薩出世放光喻慈攝爲衆日輪喻生說法自下菩薩運心自未求解脫先令衆生離苦得樂四等即四無量但約心名四等約境號無量

二明觀忍行法

逢一百十苦　甘忍未曾瞋　亦不見苦相
又不見我身　身苦二空俱　忍法亦復然
諸苦及人法　三相滅隨眞

亦不見苦相謂菩薩度衆生雖彼苦而不見苦相又不見我身故經云如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無我相人相衆生相壽者相乃至若有我相等應生瞋恨忍法亦然者以身苦既空忍亦空也問涅槃經云菩薩入地獄如三禪樂云何受苦答如三禪樂自是一行由心不生故心不生即是無我人在苦而不苦又經云三禪樂不一向言樂也若一切樂無病苦則闕痛苦行那成菩薩徧行問有云菩薩捨身頭目手足不痛苦已知諸法如幻故如何答幻不苦自是一行菩薩亦不住是行中若都不捨身命那得超越劫數亦不說對行苦行苦不痛苦者如捨土木此違菩薩苦行負菩薩心成大罪也又有無痛苦者一爲忍力大故能堪忍苦勝於凡夫二爲大悲重故念衆生受苦亦不覺苦如母見子墮屎坑中念子心重透入中取亦不覺臭雖處無痛苦行中亦不著無痛則鈍於無病雖在痛行中亦不著痛則鈍於痛法此乃足跡不可尋也三相即諸苦人法也以滅滅故非著不著即解脫而契乎眞矣

脫一作絕

三示濟拔苦行

菩薩不住道　隨逐利益行　常處於三界
救濟苦衆生　迷道令見道　無明令得明
慈手執金錍　決膜療聾盲　滅者不永滅

生者不常生　生滅畢竟空　凡聖本來平

不住道者即不住涅槃也金錍者喻也涅槃如來性品云譬如目盲人爲治目故造詣良醫是時良醫即以金錍決其眼膜今喻菩薩以教理行錍決開衆生無明眼膜顯了佛性也滅者不永滅遇緣即生故生者不常生緣盡即滅故謝康樂云解極會如體無方所緣至物見來無所從感畢爲隱亦何所去生下即生死涅槃猶若空華凡聖高下平等一理故則無能化所化也

四願歎發心盡阿如文

願從今日後　乃成法界主　不起一慾心

貪染一切女　願從今日後　乃至成佛道

於一切衆生　不嫌不瞋惱　願從今日後

乃至證眞如　不起顚倒心　取著世六塵

願從今日後　乃至無爲岸　不起攀緣心

念諸惡覺觀

法界主與下成佛道無異證眞如共無爲岸不殊但文之變耳

五總結益勸持

今發菩提心　生生超八難　弘誓要期已

道心勿退散

八難者謂三惡道三四北洲五長壽天（大論云非非想處壽八萬大劫或說無想天壽）六佛前佛後七世智辯聰八盲聾瘖瘂道心勿退散者以大心難行故特勸之且如身子尚有退也故智論云舍利弗於六十劫行菩薩行欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所住何以索之若須我身及以財物當以相與答言不須唯欲得眼爾時舍利弗出一眼與之乞者得已於舍利弗前齅之嫌臭唾而棄地又以腳踏舍利弗思惟言此人難可度也不如自調早度生死思惟是已於菩提道迴向小乘當知菩薩大行難其行矣又此篇雖廣示於願行今據發菩提心經誓願品中始末用意有十大正願其文甚要故曲引之一者願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常係在心終不忘失爲陀羅尼之所守護二者願我迴向大菩提已以此善根於一切衆生處當得供養一切諸佛不生

無佛國土三者願我生諸佛國土已常得親近隨
侍左右如影隨形無刹那頃遠離諸佛四者願我
得親近佛已隨我所應爲我說法得成就菩薩五
通五者願我成就菩薩五通已即通達世諦假名
流布解了第一義諦眞如實性得正法智六願我
得正法智已以無厭心爲衆生說示教利喜皆令
開解七者願我能開解諸衆生已以佛神力徧至
十方無餘世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八
者願我於諸佛所受正法已即能隨轉淸淨法輪
十方世界一切衆生聽我法者聞我名者即得捨
離一切煩惱發菩提心九者願我能令一切衆生
發菩提已常隨將護除無利益與無量樂捨身命
財攝受衆生荷負正法十者願我荷負正法已雖
行正法心無所行如諸菩薩行於正法而無所行
亦無不行爲化衆生不捨正願是名發心菩薩十
大正願此十大願徧衆生界攝受一切恒河沙諸
願若衆生界盡我願乃盡而衆生界實不可盡我
此大願亦無有盡向所引者無謂文煩頗資大行

儻誦之心首寄言履踐者則菩提種子結果不遠
矣

淨心誡觀發眞鈔下本

淨心誡觀發心鈔下末

（二教化篇二 初釋篇名）

誡觀教化衆生法第二十七

二十七釋教化篇大心旣著豈專自利之門益物
是宜當以化他爲本故立此行以次前篇謂隨授
授法曰教化未沾道分號衆生

（二依篇釋二 初正釋二初 正明大化三 初叙意標闡）

旣發道心宜修萬德宗旨綱要不過二種一者自利
二者利他自利之行略已宣說利他之法今亦少言
萬德總舉大數也又因中修萬行果上證萬德今
因從果以受稱也

（二正顯利他 二初舉念境）

先運慈悲念三界苦
慈愍者以菩薩於此二最要故多偏舉三界欲色
無色也

二示化挨二 初正明二翻 發釆凡畫化 挫二別賢教 凡生明二初 攝物有力

且就人道化益衆生愛言美語令其調順識信因果歸依三寶量其根性利鈍廣挾授與諸乘階梯正法人乘天乘三界果報雖是有漏堪受道化從人天中引入三乘無漏之境或有衆生我慢放逸貪瞋熾盛不敬三寶謗無因果定知此業必墮地獄畜生餓鬼卽用方便善巧之譚悅可其心令意歡喜然後誘化示人天道教修十善五戒六齋使離三塗得人天果愛語歡語者以欲界是語地不語則成惱今欲發起善行開示法門故先以慈愛憐愍之語柔軟善巧之言以爲啓導方便令彼調順知識邪正因果以佛法僧爲歸憑之境也量其下凡說法者必先觀機機利則廣授深法如三乘是也機劣則略示近教如人天乘是也又鈍根聞少不解宜廣利根聞一知十宜略又利好多聞宜廣鈍樂少法宜略階梯者喻受道之深淺也有漏者成論云失道故名漏毗曇云漏落生死也今若對此有漏機能授與道則轉凡成聖可入無漏矣此約引人天乘至聲聞緣覺菩薩乘也或下此說三惡道至人天乘也自恃輕他曰慢不攝諸根曰放逸引取之心名貪忿怒之心曰瞋此皆五鈍使也能驅行者流轉三界故十善者身有三種善謂不殺不盜不邪婬口有四種善謂不妄言綺語兩舌惡口意有三種善謂不欲瞋恚邪見通名善者以順正理爲義作則成十惡止則成十善相翻受稱其中上品十善爲欲界六天因中品生人下品修羅也五戒卽不殺盜邪婬妄語飲酒若準毗曇無經部隨彼根宜未必具受或受一戒名少分優婆塞二戒至四名多分五戒具足名滿分成論云隨受一二三皆得名律儀亦開重受重發亦隨其多少而受若薩婆多宗必須具受受此五戒必須三歸五戒之體從三歸言下發也善生云此戒甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本六齋者智度論云以六齋是惡鬼奪人命日劫初聖人教人一日不食爲齋後佛出世語云汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃卽月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日每白黑月八日

二忍苦惡益

遺使者巡十四日遣太子巡十五日毗沙門天王自巡然後轉白天帝人間善惡等事故今勸持此五戒六齋能引三惡超至人天乘也通前所引不越五乘至峰以法喩對辨云此五力有大小觀有遠近一人乘謂三歸五戒運載衆生越於三途於人道其由小槃艇纔過溪澗二天乘謂上品十善及四禪八定運載衆生越於四洲遠於上界如次船越小江河三聲聞乘謂四諦法門四緣覺乘謂十二因緣法門皆運載衆生越於三界到有餘無餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船越大江河五菩薩乘謂悲智六度法門運載衆生總超三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘舶過海今文既曰教化衆生故偏引三乘至佛果文

若被罵打灰土坌散毀辱憎賤悉能忍受不生退悔

彼人知已迴心慚愧受其教化或復出家求無上道

若被下上雖以善法導彼而反被罵打等害者亦當安忍以成自益又能令彼回心成他益則善莫大矣智論釋忍中云若人加惡如豬揩金山金體

◎食忍

益眞台宗輔行云忍力如金建境如揩故彌揩益淨又遺教云能行忍者乃可名爲有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飮甘露者不名入道智慧人也又佛言惡人害賢者猶如仰天唾唾不至天還從已身墮既知於我無損行菩薩行者當先起食忍然後教化

二就學二乘 併二 初標於 推標

學二乘者爲說四諦十二因緣令生厭悔知有爲過

二乘即聲聞緣覺以欣樂即說四諦欣樂緣覺行即說十二因緣令知此道而厭身世知是有爲過患也

二諦緣別辨 二初明因諦 三初釋名義

四諦者苦集滅道是名四諦如實解了是名諦

如實下由諦以審實爲義在聖能如實解了故涅槃云凡夫有苦無諦二乘有苦有諦菩薩解苦而有眞諦今約開示衆生集眞是因等

二別釋名義

苦者是果集者是因何故先果後因苦有三種苦苦壞苦此二通惡衆生自驗能起厭心行苦一門智人能解此三苦者遍十方界故先說苦苦從集生教斷集因者根本十惡及有漏十善滅者生死永盡證解

脫樂知此滅度云何可得故須修道道者戒定慧等
從五停觀起乃至三十七品六波羅蜜
苦是果即三界九地有漏果以逼迫爲義集是因
者體即諸業煩惱以招集爲義何下推前後苦下
是釋今先示三苦以顯答意謂苦即行相顯現令
先觀察生厭故智者云苦由因感果則應先因而
後果今悉先果而後因者教文引物爲便故斯亦
與下使知苦斷集義同也苦苦者即有漏五蘊性
常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故言苦
苦壞苦者即樂相壞時苦相而至故名壞苦行苦
者即有漏之法四相遷流不安隱故名爲行苦鳩
摩羅偈云如以一睫毛置掌人不覺若安眼睛上
爲損極不安愚人如手掌不覺行苦睫智者如眼
睛緣極生厭怖今爲諸凡夫不知是苦聖人觀之
有漏遷流無非是苦故曰智人能解十方者四方
四維上下等言此三苦遍如是思苦從下推因也
十惡爲集因引生三惡苦果若用十善爲集因則
引生人天果也而言有漏者簡無漏也智者云十

●死上疑脫生字

三合結四諦

二十二紙

善有二一止二行止則但止前惡不惱於他也此有
漏因行則修行勝德利安一切息倒歸眞漸歸勝道
此無漏因今即初也滅下滅以滅無爲義結業既盡則無●死
之患累故而言永盡者若發見思無漏眞明三十
四心斷結者則三界九十八使皆滅以煩惱結使
滅故三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅諦
有餘涅槃因滅故果滅捨此報身時後世苦果永
不相續名無餘涅槃眞滅度也
故名知苦斷集證滅修道
道者以能通爲義正道及助道是二相扶能通至
涅槃故名道今文戒定至五停心是助道道品六
道是正道故古師云三十七品三解脫門緣理無
行名正道種種對治及諸禪定皆是助道入眞無
漏慧名正道其餘方便對治名助道
十二因緣者暗心無知如盲人夜行曠野失於正道
故曰無明貪染世法名爲行虛妄知見故名識識神
入胎向受生處與不淨合故曰名色現陰成根還識
來往故名六入根塵相對故名觸觸生違順愛恚等

成故名爲受於煩惱中貪染心熱故名爲愛愛之不捨故名爲取取已屬身成有漏業故名爲有有業既定感後果報故名爲生生命不住故名爲老死老死復生終而復始千萬劫捨身受身故名輪迴十二因緣

闇心無知者以無明體即是癡若約眷屬相從而說即道俱時一聚染汙心心所爲道體謂此無明等於過去世中迷闇爲性無其明解故曰無明俱舍云宿惑位無明貪染世法者法即諸業也以無明生業業即是行俱舍云宿諸業名行亦過去世也即遍大地中思造作不一故若貪造福業即招人天果非福業即感三途果不動業即感上二界果皆由衆生過去貪染所爲也虛妄知見者即妄心紛動有分別性也古師云從行生垢心名識俱舍云識正結生蘊即是意識謂中有末位纔投隨於胎卵濕化受生之時一剎那間有了別義名識與不淨合者即識入母胎初七日合羯羅藍(此云雜穢狀如凝蘇)二七日合安部曇(此云皰狀如瘡皰)三七合閉尸(翻名如上)乃至第五七合鉢羅賖佉(如上)雖有身根及意根由未有眼等餘四根故六處未圓至此皆是名色支攝四蘊是名一蘊是色故曰名色也現陰成根即於所現色陰身根上分成五根并本意根各遍識來去故名六入俱舍云從生眼等根三和前六處即從鉢羅賖佉後至未出胎臟已來根境識三未相和合生於觸果此前皆是六處支攝根塵相對者以六根對六塵即有六識生故即從出胎後至三四歲來有根境識三更相和合也觸生違順等者從觸生受受通苦樂中庸違則生恚是苦受順則生愛是樂受處中則不恚不愛是捨受即從五六歲至十二三於此三受因異境上已能了別故名受也貪染心熱者從樂受中心熱渴愛故從十四五至十八九來貪於種種勝妙資具及婬欲等境也取者馳求名取因渴愛故求取也即從十九二十已後年既長大貪欲轉盛於五塵境四方馳求不惜身命無勞倦故然愛取同是一體約勝劣分故成有漏業者俱舍云有謂正能造牽當有

四一作同

果業謂有支體即是業爲馳求諸境起善惡業思
積集牽生引當來三有果故名之爲有有業下以
現在三支業因既成後果必克俱舍云結當有名
生即從此捨命止結生當果一殺那中名生也老
死者四相遷變生必至老老必至死死已又生如
是輪轉何有窮盡故知衆生界無盡也若正觀諸
法實相消淨則無明盡無明盡故行盡乃至衆苦
和合皆盡能如是觀者發眞無漏成辟支佛果

二明修善對治二初翻惡修治二初舉相三初標 二正明

次教十善對治十惡
人間短壽殺生餘報欲得長命慈心勿殺人間多病
食噉肉血鞭打他人二種餘報欲得康强斷食肉血
勿行楚撻人間貧窮偷盜餘報欲得大富竭情布施
斷除貪慳人間卑賤憍慢餘報欲得尊貴當勤恭敬
人間醜陋瞋恚餘報欲得端正忍辱人間愚蒙
飲酒餘報欲得智明讀誦大乘人間貪婬鬼畜餘報
欲得梵行常觀欲過禁斷婬妷人間惡性龍蛇餘報
欲得調柔和顏離諍伏心遠離有過思悔每自呵責
人間邪見謗法餘報欲得正法近善知識

餘報者即三塗罪終縱生人中所有餘報致短壽
等餘皆倣此欲得長壽等者此對治法也二種餘
報即過去噉肉打人命終惡道人中感多病也楚
撻音譜作付憷痛也撻打也竭情下以布施之法
責在竭盡其情也又須無少吝惜經云世尊布施
不可限量乃至已身骨髓肉血尤足飽滿飢餓衆
生況餘飲食財物等貪慳正作悋鄙慳也亦作吝
惜也欲過者嗜慾也當作慾婬妷才賢切樂也

三總結

此是十種正對治行

二答報

何因說餘不言正報餘者現見即能起厭地獄餓鬼
不現見故恐疑不信畜生一道雖在目前實見正報
癡人猶言天生供厨疑非是業

二釋疑耳

天生供厨愚者謂畜是天之自然而生以供人之
庖厨甘而不知是正報所受故經云人死爲羊羊
死爲人人間

二勸成化益二初正明

此之十事人間惡重教未信者令心開解恐墮三塗
永失人路是以先化令生天上受諸快樂儻佛出世
先度諸天下劣之人聞大乘實相空理心驚迷悶或

起誹謗是故諸佛先化未解拔凡入聖
惡重者以人中能造業故三塗但受報故鬼等無
分別煩惱不能造業故所以言人也下劣等者此
推釋上以十事化未說深法所以也

二文中二初譬喻

譬如有坑深百千丈下有屎尿諸虫膿血寒熱飢渴
鞭打繫縛斬斫誅戮憂悲啼哭苦惱臭穢充滿其中
有癡衆生樂著此坑將爲快樂智者慈悲不避艱險
入坑誘引令使出離千萬億言既不從用不信坑外
更有勝處唯謂此坑是常住法爾時智者內心思量
坑裏穢惡苦惱難居我要化蠢然可出坑於恒沙劫
同止坑中不辭勞倦坑人瞬但反生誹謗種種示導
都無出心

中文段三

正作嗥古文作獋同胡高切 熊虎聲也反生誹謗者
以不信佛言故起謗也佛亦憫之四十二章經云
有人聞吾守道行大仁慈惡者來往故致罵佛佛
默不對憫之癡冘

二挨合

坑喻三界下喻凡夫諸苦不淨喻五陰身智者喻佛
化喻慈悲哀衆生難拔喻坑下人天乘

喻五陰身淨名云是身不淨穢惡充滿肇師云三
十六物充滿其體

二播示

已前四諦十二因緣是名二乘破相六波羅蜜緣修
十地是名大乘如是大品華嚴廣分別說又泯道諦
及十八空入平等理不思議海離於形名是爲佛乘
如思益維摩信力入印首楞嚴經等住眞空理語斷
行滅如江河萬流若入大海失本色相道諦緣修方
便淨法亦復如是
破相者言六度爲所破相也顯菩薩雖修而不著
相如下云破相十八空大品即大般若又泯下離
所修也以諸法無所得故思益云隨所有見皆爲
虛妄無所見者名爲見諦十八空者如上所引謂
此諦與空若能俱泯則無修無證眞理平等生佛
一如非心思言議之所分別非形色名句之所表
彰如是解了名爲佛乘何也以法體清淨離一切
名相故思益具云思益梵天所問經四卷羅什譯
維摩三卷者羅什譯三卷者支謙譯信力入印具
云信力入印法門經五卷元魏曇摩流支譯楞嚴

三結勸奉行二初勸修發以成大行二初修無緣慈悲二初正明

卽首楞嚴三昧經三卷羅什譯語斷下言語道斷心行所滅維摩詰云法無名字言語道斷故法無有說離覺觀故如下譬喻道下法合亦復如是者璽流入海皆同一味諸法會眞本無二想思益云見種種乘皆是一乘以同一薩婆若海所流出故又云然其實際無有二相是也

汝當修集無緣慈悲隨力勸化自勸勸他於身命財爲大乘故莫生悋惜爲一衆生經多年月設多方便說多佛法令使悟解背生死苦得自在樂爲多衆生亦復如是是名利他教化衆生

無緣下當學世尊修無緣慈遍化衆生不擇親疎等相者是爲大行北遠云不住法相及衆生相名曰無緣慈隨力者未必待窮究竟方起化物當隨已力分所解而化導之莫生下如菩薩捨身求偈常啼賣身供般若是也爲一衆生者少尙運心多歲況爲無量衆生經數時乎如阿難白佛言如一衆生未成佛我不於此趣泥洹

二破著

雖有此益勿生一念六相之心譬如幻人爲幻說法若見我說彼受我化則有我人衆生壽者卽是魔心生死之心障礙之心自繫縛心

萬字疑衍

勿生下雖有所化而當無所化雖復說法而當無所說是名眞化眞說大師云度衆生如度虛空明衆生無毫末可得也又金剛般若云發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者良由本自不生今何所滅又思益云不以得不以證施一切法無相無示名爲爲修道譬如下譬喻幻說幻聽是不實相若計有我說彼則有我人衆生及壽命者能所既存則是魔生死等心妄可息乎故經云若菩薩有我相人相衆生相壽者相卽非菩薩

二勸發菩薩心

汝但發起菩薩之心莫生怯弱譬如百足之經始緯一絲雖未成足非不貫攝得其頭緒卽是發趣起作之始漸漸累功自至端足

百足之經言經可織百足也非不貫攝者謂一緯能貫穿百足中百千萬經也喩大心人始發功少

二要先行以成利他二初行業治障二初標六度以明

而運心必普焉又一絲爲頭終成端疋一發爲初終窮大行端疋二丈曰端二端爲疋也

利他六度者爲除他惱自行布施持戒忍辱精進定慧等亦復如是先自行道然後化他他卽信伏自造惡行教他作善信用語者無有是處或口勸說十二部經方便善巧種種譬喻令人信解

爲除他惱者如布施爲除他貧窮苦惱乃至智慧爲破他愚暗除惱自造惡行等者所者謂身不正雅令而不行也十二部經者謂長行孤起本事本生未曾有因緣譬喻重頌論義方廣授記無問自說也

二說三業以顯二初布三業顯功

或以身勸自修萬德一切善業令他傚習或以意勸思念教道作易解章句布施衆生令他誦持起正信解名爲利他

或以身等者所謂身正不令而行也思念屬意業章句屬語業今因教化而作章句故攝歸意業

二成三業成淨

說法解釋五乘自成辯才淨於口業善現威儀恭敬禮拜供養三寶勸苦利他自成相好淨於身業若念衆生迷惑忍苦思欲救濟淨於意業利他令衆生淨信反資己身成三眞業

五乘下謂能分別人天聲聞等乘演布法義示人者卽成就自己辯才通利是名淨於口業善現威儀卽行住坐臥四威儀也此說利他如馬勝比丘威儀庠序感身子出家等自成相好者以恭敬供養三寶則所獲堂堂之相也乃至成佛具四八之相故名淨身若念下思念五濁衆生處在三界五苦八苦等日夜交煎而念思拔濟也然雖未能拔而常運此心者斯亦大行之本故名淨意業眞者果中無漏正業也

二相須結益

明知利他還是自利雖復利他恒自益己然受化者非不蒙潤若化百千無數衆生智慧轉增漸成四辯不同財施損減竭盡說法之時不念財食是故世尊說法未曾先說後受供養教化功德高於須彌深於巨海以此利他之因當成佛果

四辯者卽義無礙辯法無礙辯辭無礙辯樂說無礙辯以闡揚大道必須假無礙辯才又由智慧敏

捷通達無滯故通言無礙今若因中利他說法則能成就果中四辨也不同下金光明經云法施增長無窮財施必有竭盡說法下離邪命說法也是故下引佛爲證意令先受供養而後行說法則人尊道高故薩婆多中要食後說法有四益故一爲消信施二報恩三令有歡喜心善根成就故四爲在家人應行財施出家人宜行法施故律中令說契經善見云修多羅義種種義開發等聽說義時要攝諸文者開所謂引要言妙詞直顯其義

二結示淨心

能如是學名廣大淨心

廣大者行願之普也淨心者以不著相故

二偈文二初標舉

偈曰

二正明二初勸觀授方法六初對治止散

若見重愚癡　莫說甚深法　聞者生誹謗
受苦百千劫　宿世無習氣　聞法疑恐怯
我見計斷常　未信三世業

重愚癡等者以愚癡深重不可爲說一乘之法若聞必生誹謗故經云衆生沒在苦不能信是法破法不信故墜於三惡道我寧不說法疾入於涅槃在聖尙爾凡豈强乎經云雖是法語說不應時名爲綺語受苦法華曰其有誹謗如斯經典其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫今言百千者是略爾無習氣者以過去不聞今生善種習氣又薄所以聞法不信受故恐怯恐懼也斷常者著二邊也由着斷故不信三世有法由著常故不信大乘空義

二觀根授藥

量根授法藥　是名大智人　心邪無正見
聞法反生瞋

法藥卽三乘十二分教也心邪下根不應法則反生於瞋病不稱藥乃愈增其惱智者當須識病與藥觀根授法

三喻不聞者

如蠶吐絲蠒　罪業復自纏　以不聞法故
常爲愛網牽

蠶喻衆生絲蠒喻罪業愛網者五欲之愛愛能羂行人牽落惡道如世之網也

四方便開示

一切眞如門　巧用方便起　凡欲化衆生
愛語令歡喜　菩薩同體悲　觀他如我已

五語默量器

柔和善將護　　似乳投於水

一切眞如門者起信云以一切法悉皆眞故當知一切法不可說不可念故名眞如又云眞如者亦無有相謂言說之極藏法師云眞如是言說之極謂此名之後更無有名則諸句之中取後邊際故攝論中十種名內眞如是第十究竟名也巧用方便者以眞體本寂於無言說中而起言說也既知此理當須務協機情善巧而說菩薩同體悲以菩薩觀一切衆生佛性本同故起悲濟也似乳投水者若準戒疏解水乳合義云如乳合乳不得云乳合水以相合非體鵝能別之今若取聖凡位別可云似乳投水若取法性體同須云乳水以自相投也

或時須多言　　有時須寂默　　知時名法師

見面量根力　　若不觀機性　　不名具智德

冥之於心內　　所爲成法則

多言者有益須語也寂默者無益而止也智論曰佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默若能如是則名知時法師冥之於心內者用此

六強柔調擇

知時之道冥之於心則所趣無不利也故可則爲

有用爽語時　　有時須麤鑛　　爽根爽語調

伏强現威猛　　種種調衆生　　對治種種境

如是巧方便　　唯有菩薩秉

軟語對易化者麤鑛對强剛者雖外現威嚴而內行慈愍鑛字誤合作獷爲正强也說文云丈不可附也對治種種境者不唯調衆生令對治諸惡境又自行菩薩行者雖入淫坊酒肆化物而不可染其風也此事非易非登地菩薩而不能也故攝論言菩薩得無分別智方便具行殺生等十事無染觸過失故結云唯有菩薩秉

二別明攝機長標二初觀機授旁

凡欲教化人　　慈悅勿使瞋　　觸惱起毒心

卽造地獄因　　無聞非法者　　授戒令生人

且免三塗苦　　漸引歸正眞

勿使瞋所謂菩薩寧起貪心不一念起瞋由瞋違生故無聞非法者卽未聞正教及非法人也若對此人先且授與五八戒令引生人道庶免三塗苦也然後機根若熟漸化歸眞

二顯接末觀

為說四諦法　顯示十二因　令知生死苦
正趣涅槃門　有大性欲者　入理為譚論
破相十八空　身中無世尊　五乘漸分化
拔斷無明根　是名利他義　順教報佛恩

涅槃門者有餘此對二乘性也有大性者若對菩薩乘性人當入大乘理為說法所謂十八空等身中無世尊者遣執佛之病也又佛亦假名故經云平等真法界無佛無衆生又古德云真如界內絕生佛之假名平等慧中無自他之形相所以上句畢十八空以遣也法華又曰究竟涅槃常寂滅相終歸於空當知如來說十八空正顯無得無著之妙絕也五乘下四句通括成疊顯教報佛恩者所謂假使頂戴經塵劫身為床座徧三千若不傳度衆生畢竟無能報佛恩又佛言順我語者即名供養佛人

◆佛下屬說法字

三佛性篇二釋篇名

識觀佛性不一二非有無合中道不著中法第二十八

二十八釋佛性篇對機普化已彰大士之心接物歸源要示羣生本具故立此行以次前篇謂衆生具果人之性曰佛性經五道故名不一本是一性名不二在妄性隱曰非有妄消性顯曰非無不墮二邊曰中道中亦無滯曰不著中法

二依篇釋四初正辨因敘意標舉

既發道心復自他利須知衆生同有佛性略說十種廣在諸經

既發下結前二篇須知下生後同有佛性者涅槃經中多曰佛性佛是果人言一切衆生皆有果人之性故偏言之有情無情盡具此性諸經即涅槃等諸大乘經

二依數列釋二初前四喻明丙初大水喻

一者生死煩惱從真性起喻如大水本淨湛然為因風故遂生波動後因大寒乃結成冰衆生佛性本淨有水由覺觀風波浪生死貪愛堅固成煩惱冰欲顯佛性者慧火融冰禪定息波冰液波止水即清淨佛性影現

從真性起者為衆生迷故從真起妄即知此生滅妄非從別起故起信論云依如來藏故有生滅心藏法師云謂不生滅心因無明風動作生滅故說

生滅心依不生滅心然此二心竟無二體但約二義以說相依謂如不動之水爲風所吹而作動水動靜雖殊而水體是一亦得說言依靜水故有動水當知此中理趣亦爾衆生下合法佛性合水覺觀合風生死合波動水合煩惱欲顯下治法也氷液液字誤當作氷消謂欲顯了本覺眞性當以智慧之火融消煩惱之氷以禪定靜慮息滅生死波動由是清淨心水瑩然旋湛是故佛性影現不疑

二金鑛喩

二者如金在鑛礦弊無堪於後融銷金始顯現寶中最上無能嫌者衆生佛性在煩惱鑛戒定慧火練出眞性法界之中最上無比

鑛金璞也無堪以金在鑛無堪爲用中最上者許愼云金有五色黃金爲長久埋不變百陶不輕衆生下法合也

三乳血喩

三者如牛未產乳血和雜緣成始停構取煎煉乃生醍醐明淨隨器變色不守自性衆生佛性爲煩惱合如雜血乳假緣修治漸至佛果發起神通隨衆生變同類救苦不守自性

如牛未產者言牛未產之時乳與血和淯乎產後緣成乳血停分故有其乳以飲犢子構取下謂始構得乳後假煎煉故從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐於中最勝最妙是曰醍醐文略酥酪故曰乃生舊本作乃至後人妄改作乃生衆生下法合涅槃云衆生佛性如雜血乳血者卽是無明行等一切煩惱乳者卽是善五陰也乃至須陀洹人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十地菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐已上正文 隨衆生下既知佛果則隨類現形不守自性如上醍醐隨器變色

四人行喩

四者喩如一人行千萬里經多屋宿屋雖多種人是一人屋喩五陰人喩佛性衆生佛性經五道陰陰雖差別佛性是一人別屋別故名不一人常一人故名不二氷凍未融水卽非有氷消卽水故名非無佛性道理不一不二非有非無

人別屋別合云人行屋別氷凍下喩衆生妄起則

佛性隱故曰水即非有冰消喩衆生界息即佛性全現故曰即水此言冰消驗冰液誤之明矣不一者經五道故五道妄生故非有也不二者是一佛性故有一則非無故曰非無起信云即是眞心恒常不變已上四喩盡聖智直指人心使見性成佛也

二從六就法上辨六初諦等辨

五者四諦十二因緣四等六度三十七品道諦所攝名爲佛性

道諦所攝者遂諸法一相皆歸道矣一相道無二即名佛性

二近捨辨

六者四親近法名爲佛性一親近善知識二親近正法三親近靜思四親近如說修離此四法得成佛者無有是處

四親近中前二屬聞慧遺教經云求善知識爲鳴釋云求聞法行是故前二亦可攝入聞慧第三屬思慧第四屬修慧以此慧性即是佛性又若離此四種欲證佛果者安可得乎故曰無有是處此四文出涅槃彼云有四法爲大涅槃近因一者近善知識二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行若言若行是涅槃因者無有是處

三中道辨

七者佛性非邊中道是也衆生五陰託佛性起故名非斷生滅如幻名爲非常人依五陰乃得修道陰藉神持方能存立

非邊者離空有斷常也雖云中道是佛性而中亦不可著故立名云含中道不著中法是也託佛性起者由迷一覺性故有衆生五陰起也又藏法師云眞性深廣凡聖染淨皆以爲依如水起波故曰非斷生滅如幻者爾若生若滅猶如伎兒作諸樂何有於實故曰非常人依下雖曰非常又假色身以趣本具法身故涅槃云一切無明煩惱等結悉是佛性何以故佛性同因故從無明煩惱得善五陰從善五陰得菩提故陰藉下謂佛五陰假藉識神扶持方得安立即此之識佛性在中

四眞妄辨

八者離眞妄者名爲佛性立眞辯妄對妄表眞若滅妄法眞名不生佛性清淨智不能知識不能識

離眞妄等者眞因妄立妄對眞施眞妄本空著則

成病今能離此著者即了佛性以佛性淸淨非覺知情識之所擬議也

五能說辨

九者能說之法顯於無說無說之空亦不可取故名佛性

能說下能說爲言教無說是佛性以佛性淸淨體離言說故曰無說即此無說之空亦不可取取則爲縛若能離若方體佛性

六空寂辨

十者空平寂靜與有亂俱行體離於形名常顯名色是爲十性無礙之智與癡凡一如如眞解脫本從凡起

空平寂靜者即眞性也有亂者忘心者以眞心約體絕相非染非常非生非滅不動不轉平等一味無有差別隨緣熏轉動成於染故說妄亂勝鬘云不染而染楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明七識共俱如大海波常無斷絕故曰俱行也體離下由體離相絕名故雖然又常顯於色以隨熏轉動故識法師云一如來藏心含攝二義是也是下結示佛性十字誤當作佛性一如者佛與衆生無二如也所謂衆生即涅槃不待滅也凡夫彌勒同一際本從下以賢聖趣眞解脫皆從凡夫修斷而證也此約修說前據理具

三指廣結略

雖有此喻佛性之義唯佛能知略說十種廣恐文繁

唯佛能知者且十地菩薩觀佛性猶隔羅縠況下地乎故偏指佛

四結觀淨心

汝能觀解名眞淨心

汝能下若能如是體解本具佛性不從外得當須息妄波融惑鎖離煩惱血乳顯本眞性方契淨心之旨也

二偈文二初標舉

偈曰

二正釋二初顯佛性本等

一切諸衆生　平等有佛性　佛性雜煩惱
塵染未淸淨　戒定除客塵　即離生死徑
性隱名生死　性顯名賢聖　五陰雖流轉
佛性本來定　欲知佛性者　勵已修八正

戒定除客塵者然能除在慧今指戒定者是慧所依故性隱下以佛性隱蔽故迷眞起妄則受輪迴生死乃曰衆生性顯則反妄歸眞是曰賢聖勵勉

二厭外求內書

也以八正不出戒定慧三也

初發道意走覓道　心邪曲見未正直
江南江北求菩提　菩提共行不相識
身外覓訪既疲勞　一處靜思頓止息
忽然醒悟覺少分　乃知菩提身中置
解煩惱性空如幻　未死不欠自窮極
涅槃生死同一如　道理不二亦不即
若能明了根塵法　長養無礙神通翼
觀察五陰假緣生　自性本來包十方

初發者初心入也心邪下凡欲趣道且先正心今前未除返外求道實可笑也江南下逐妄菩提下迷眞也以不了自心本具而外妄求也身外下楞嚴云譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮路他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠非從外得一處下經云歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮修證（肯綮出莊子說庖丁解牛言技經肯綮之未嘗郭象解云技之妙也常遊刃於空未嘗經槩於微礙也而況大軱乎軱音孤郭注曰軱戾大骨也崔云槃結骨肯字林云著骨肉也崔司馬云猶結處也技經意謂何藉劬勞及妙於修證肯其性具耳在理雖然未可廢行）未死下已知煩惱本性是空雖今未盡生死而終歸磨滅也道理下如富樓那言我與如來寶覺圓明眞妙淨心無二圓滿又涅槃云生死本無所有體離相即故經云生死涅槃皆即扶勞顛倒業相明了根塵者當知覺明初起能所妄生湛然既分六根成異根塵偶對業性即生輪轉無窮生死長縛斯六根爲生死結縛之源也又若一念無念能所都亡根塵識心應時消落無眞可得無妄可除覺性圓明法眼淸淨如是觀了即見佛性智慧既明神通自在無往不利故如翼也假衆生者色受想行識性本是空但是虛假因緣而有也十方如前所引即果上智用也今衆生雖未顯現而性亦具耳

發上證反切字

二滿觀佛果曾力福田不等行二初願篇名

誡觀智差別福田不等法第二十九

二十九釋福田篇利他觀性雖生佛以無殊約位證眞推凡聖而宛異故立此位以次前篇謂發思不同曰智差別生福有異號田不等次第校量唯

佛覺足

（二徵釋二 初正釋因果 正顯果智 初顯前後）

已起大心修自他利兼觀佛性此是因相次須觀果果是佛智

已起至因相結前三篇次下生後

（二分宗格劣 二初按量智 二初二初隱明 二初智有差）

經云滿大千界衆生智不及一須陀洹智世界須陀洹智不及一斯陀含智世界斯陀含智不及一阿那含智世界阿那含智不及一阿羅漢智不及一辟支佛智滿十方世界辟支佛智不及一種性菩薩智如是節級不及一十地菩薩智滿十地菩薩智不及如來一念之智是故世尊智慧大海恒沙大士咸共思量不知知來舉足之事是故汝當一心精進求佛智慧

（今智下疑脫世界阿羅漢智六字）

大千者釋迦一化之境也自誓三昧經云娑訶世界（漢言忍界梵本正音名索訶）其佛號曰能仁是也衆生總取大千界人及內外凡等已見道方破異生性障故下重頌中約世界信行人即見道鈍根性人是也若據僧伽吒經云佛告一切勇施菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數量轉輪聖王若有人布既如是輪王不如布施一須陀洹以須陀洹已斷八十八使見惑故勝斯陀含已斷欲界六品修惑盡故勝阿那含已斷欲界九品修惑盡故勝阿羅漢三界見思俱斷盡故勝辟支已侵習氣故勝種性菩薩即地前三賢位也以入大乘種性故勝十地始歡喜終法雲地十地論曰成就無上自利利他初證聖處多生歡喜地離能起誤心犯戒煩惱垢等清淨戒具足故名離垢地隨聞思修等照法顯現故名發光地不忘煩惱薪智火能□燒故名焰慧地得出世間智方便善巧能度難度名難勝地般若波羅蜜大智現前故名現前地善修無相行功用究竟能過世間二乘出世間道故名遠行地報門純熟無相無間故名不動地無礙力說法成就利他行故名善慧地約大法身具足自在故名法雲地準此十地對治十種障故勝廣如彼論如來者能猛云乘如實道來成正覺諸障既盡事究竟故於一切境界智明了故是則唯佛之智為上故最勝也舉足之事者以如來神用非善

薩等所知也故華嚴第六十卷法慧光燄王菩薩說偈云三世諸如來聲聞大弟子悉不能知佛舉足下足事去來現在世一切諸緣覺亦不知如來舉足下足事又梵網上卷云下地所不能知覺舉足下足事是也

中斯下足脫作事

二福田不等

若以飲食衣服臥具湯藥施一世界凡夫衆生不及布施不須陀洹布施世界須陀洹不及一斯陀含乃至節級不及一辟支佛不如供養一種性菩薩節級乃至不如初地聖人二地三地四五六七八九十地布施此諸三賢十聖滿足一劫不及供養如來一食果報何以故如來有大智慧故消諸天世人供養恭敬智慧多故消於多供無一智慧地上水藥尚不得消何況人食

不及供養如來者以三覺旣圓得福最大如智論云老母施佛臭瀾得辟支迦果又阿輪迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提最後得道況百味四事以施佛乎此與四十二章經同而前後少異故彼云佛言飯惡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一持五戒者飯五戒萬不如飯一須陀洹飯百萬須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯含不如飯一阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯千億阿羅漢不如飯一辟支佛飯萬億辟支佛不如飯一三世諸佛飯千萬億三世諸佛不如飯一無念無住無修無證之者國法師注云此謂發大心菩薩也因解廓然融通無礙無能念之智無所住之理無修因無證果能所因果了無所得得即菩薩妙果自然成就飯此此人則功超諸佛何識答諸佛已證不假資緣今此初心身猶有待若飯食充足則使至無生苟飢渴懷妨修正觀是故施彼超飯佛今文但至諸佛者取果極爲言水菜者地之所產不假人之施力尙不可消況名衣細食乎佛言若有非沙門非梵行自言是沙門梵行於此大地無涕唾處況舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此大地施與持戒有德行者今無滅智則不可受

二勸

汝當領解誡之本意修習淨戒莫令缺犯以戒淨故

易得禪定定心清淨發生智慧福德具足成五分法身一切種智

禪定者世間出世間禪定皆依戒起馬鳴遺教論云示現有色無色解脫功德皆從此生故一切種智者佛所證之智也

二推顯智力 三別標舉

二正明

諸佛智力今更略說

十方世界一時細雨經多年月一瞬眼頃悉知滴數十方江海總知斛斗十方鐵圍須彌大地普知斤兩法界剎土爾許塵數或遍虛空界衆生心行悉知善惡一一衆生知某劫作佛十方山海天地日月置於掌中遊行世界帝釋梵王不覺來去十方水火吸著口中水不滅火火不損口若欲具說不可窮盡

鐵圍善見云縱廣二萬三千四百五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬須彌正云蘇迷盧此云妙高以四寶所成名妙（東面黃金南面瑠璃西面白銀北面頗梨）出七金山表名高俱舍云出水八萬踰繕那入水亦然擲金輪上一一下如妙經云爾時佛告舍利弗汝於未來當得作佛號曰華光如來國名離垢又告

富樓那云過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三菩提號法明如來等

二從生

如是神力從五停觀生從三十七品生從四無量心生從六波羅蜜生從大乘十地生是名諸佛智力神力從斷財色五停觀生

從斷財色下八字文似重或可作再來語

三通前結束

因起已來諸行次第至今佛地即是此誡始終說相

因起已來即從序宗先誡財色及五停已下皆屬因位至佛地是果故曰始終說相

四別指餘經

菩薩別行前後階位如華嚴說

華嚴即彼經十地品等廣明

二觀植種子

汝可發起慈悲種子布衆生田恭敬種子置三寶田福智芽生乃成佛樹蔭覆法界十方華敷結無上果

汝可下諸經有說三田今但說二略恩田且於父母師長上當下孝順種子又一往所配如此當須種子互徧方善如父母在疾厄中豈無悲心養而不敬不別犬馬豈無敬心佛法將滅豈無悲心孝順師僧三寶豈無孝心祇城中最下乞人與難勝

如來等豈非敬心皆曾爲我父母豈無孝心今且就增勝爲言故致偏對又戒經云八福田者一佛二聖人三和尚四闍梨五僧六父七母八病人也

三點示智障

從發道心畢至究竟其間功用悉名智障到如來地二障永盡反望生死如幻如夢本無眞實誑惑癡人唯佛正覺故稱偏知

悉名智障者若滯功用是智家之障也二障一煩惱障二所知障所知不是障是障所知故名所知障反望下至究竟果時反望於前所受生死輪轉皆幻爲夢也

四結示淨心

汝今應取如來智海勇猛修入名決定淨心

楞嚴云劫末觀世間猶如夢中事智海佛智深廣不可測故如世海也

二偈文二初標舉

偈曰

二正釋二初述校凡聖會智二初校智力優劣

大千世界人　自謂根性利　悉集共思量
不及信行者　世界信行人　衆議出情端
多時共思議　不及須陀洹　世界須陀洹
議論共宣講　見解之慧力　不及斯陀含
節級辟支佛　節級十地人　節級智差別
不及如來身

信行者者字誤承上顯應作智字謂見道中有二種根性人也俱舍頌云名隨信法行由根利鈍別謂鈍根名隨信行婆沙云由彼依信行隨信行故由信爲先得入聖道若利根名隨法行婆沙云由彼依法行以慧爲先得入見道今言信行卽二論中約見道內鈍根人也衆議下謂議言此信行人出大千界人情知之端表也若望初果猶名爲劣如是次第相望乃至佛智方爲極勝矣

二校福田優劣

布施節級聖　果報節級大　布施十地聖
不及佛田最

布施下文略從凡至聖今只就聖中初地不如二地乃至等覺不如妙覺

二總結智福結告

是故汝當知　佛智最窮深　福田難思議
信者名淨心

福田爲勝若人施者功不可計信者下謂若諦信智皆以如來爲極而無疑慮者則名淨心矣

○三後一篇付囑受持流通分二初標名

誡觀內行密修囑付殷勤受持法第三十

三十釋受持篇從因至果既小大以備陳密付祕傳使道行而入道故判此篇爲流通分謂蹈揾於心故曰內行不自矜衒名曰密修囑付者戒疏有五種流通所謂一者勸信二者信順三付囑四奉順五迴向流通今即第三

二依篇釋二初正明誡觀以顯本懷二初通敘深淺所由二初先敘恩深

告慈忍父母七生師僧累劫義深恩重愚者莫知

七生累劫者蓋言父母生色身恩之薄也師僧生法身恩之厚也人以出家之後劣依於俊凡依於聖直至五分法身成立乃至成佛方曰無師故以七累分其異耳義深下通示二恩也謂義深巨海恩高昊天也又父母約恩師資約恩義故禮記中事親服勤至死三年凡以此恩爲制事師服勤至死心喪三年凡以此恩義備別云若是恩愚者皆妄義豈知有此

二次彰違苦二初事違恩

汝始入道方復別師旦暮念汝汝思吾否彼若依止得好人日夜有宜如無善匠心何所寄汝既出家受如來戒失意之間長劫受苦今時末法衆生心薄背恩絕義易厭師僧樂獨遊居適情自在恐不如法墮於惡道

方復方或作乃依止者師資篇曰新受戒者創入佛法愚事無知動便違教若不假師示導進誘心神法身慧命將何所記故律中制未滿五歲及滿五夏愚癡者令依止有德使咨承法訓匠成已益末法者據大師撰此文當像法五百八十餘年是像之季故稱末也大鈔云然生居像末

二斥違曲問二初正明所爲二初申標章依

無那纏懷撰製斯誡略述近標表宜人事諸餘部帙大家共知當道經論汝應自有大乘要義率土咸同更欲顯示恐卷軸繁滋直洗汝心猶過千句汝可如渴得水隨飲莫辭靜處披覽

無那下以師資義重故近標者且望表宣人事名近若開發大行大心實非近爾抑亦標表之語近而意遠也諸餘部帙者指律藏諸部也率土詩曰率土之士莫非王土率土之濱莫非王臣爾雅云率循也辭偏陌切辭也猶人之渴得水即飲豈得咀嚼乎

二推釋前妄二初正叙今非

何勞他見我之微意汝未能知縱使世人亦不諳悉

唯有天眼者證知我心汝可依行終不謟誤何故靜尋不令人看唯聖與聖物以羣分愚智別類方以類聚今時學者意見差殊迭相是非破他自譽讚已毀人邪情帷笑無急之語競共書持要切之言賤而輕薄欲得廣知不欲廣行願多遠解衆中獨出規貪虛響聰明聲息背捨身心野偷名利三塗卽至終無免期經云譬如一日挑千人眼如是日日挑多眼睛此人實行罪重於前爲此避讒唯汝自知非是誡中多有過失

何勞他見恐愚者聞不信受反生誹謗天眼其實天眼見大師行他心知大師意然既見正行則可證實心故舉天眼耳又以眞天眼證知者唯佛也物以羣分升方以類聚出周易繫辭韓康伯注云方有類物有羣則有同有異有聚有分也今借顯之聖與聖儔智與智會愚與愚合今以聖言投出於愚者則非所宜也仲尼曰中人以下不可以語上也虛響下響亦聲也謂求世間虛聲及聽智聲舉獲生利養也野偷家語曰教而不中禮謂之野

二因觀二語
二初食語多譯

今既內無實德虛求聲響則多不協道凡所受利則同偷竊由破戒故盜用持戒者貧債用初果至三果人如同友用四果人如自已物用此人實行者言非虛也罪重於前者則迭相是非等人罪重挑眼之過也以彼挑世眼此挑法眼故非是下意諭非是此文有多過失不令他看恐愚者不信反墜塗炭

世有雜語詭語壞彼語華綺語越理語妄語番語謎語迷人語惱亂語差悶語今時後生專學此語在前解者欺未解者直習戲論何關修道口勞神疲心無一潤煩惱更增吾我轉大一生勤苦損功無福意在名利未詳淨心假名得利何由可消如大猛火難受難近

雜語卽世中雜了語對下易語也詭語卽立難中有關詭語是也壞彼語卽毀語也華語今之綺語也又文華綺錯之言名爲華綺語越理語卽妄語也以不値正理故妄語卽褒語如云華袞之褒謂言詞如同華袞之衣也番語卽俗中三番語番去

呼牒語合作諜（徒協切）便語也大師撰佛道論衡序云喋喋黔首無敢抗言迷人語言令彼狐疑故惱亂語令彼不樂故差悶語出乖差使人語情悶故

二法語反責

又復如法語易解語身心語戒律語要切語離罪語治障道語入理語成就語若見如是等語即拍手大笑眼不欲視何況受持

易解語即三藏中接人天近教語眞意遠也身心語即坐禪攝念身心所表語也戒律語大小乘戒禁防衆非要切語今誡觀是也下文云故遣苦切入心之語等離罪語勸勵離非有過起悔也治障語立法對治除諸障也入理語趣正之語也成就語成就第一義諦語涅槃經云決定宣說一切衆生皆有佛性凡有心者定當作佛大笑者以不信受故笑老聃云上士聞道勤而行之（了悟故勤行也）中士聞道若存若亡（中士可上可下故疑則若存若亡也）下士聞道大笑之（迷而不信故笑也）又驇公云夫談眞則逆俗順俗則違眞違眞故迷性而莫返逆俗故言談而無味然使中人未分於存亡下士撫掌而弗顧

二勸汝精思

汝當熟尋字字思量一字之中含無量義若直讀之少時即徧依誡起行一生不徹貴在快行不在快讀手執眼看宜應垂淚生難遭想如見世尊何以故宣揚勸發順聖道故教汝淨心趣菩提故

含無量義者言約而義豐也一生不徹者縱如誡修行以聖道遙遠非一生之功也如來三祇百劫萬行方圓貴在下法句經云雖誦千篇不義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一法句行可得道又如昔晉劉柳唯好讀老子時右丞傅迪好廣讀書而不解其義迪每輕柳柳云卿讀書雖多而無所解可謂書簏矣時人重其言如見世尊者以佛色身雖滅法身而在世故又今所說者盡順佛言今見言即見佛又因此誡達了自心又名見佛

二別示經論三義三初總標

凡經論誡義有二種

二合釋

一者順理如來祕藏空平等法泯相入眞沖玄密境補處莫知二乘不測是名順理二者文義易解讀時滑利或作偈頌美妙悅心名爲順情

三雙顯

空平等法者卽直契法界一如之談也謂眞空妙性平等一如非言語一異等相也冲玄密境者指理體及不可思議境之幽邃也補處者將補佛之生處也如慈氏補釋迦之處是也且等覺聖人望於妙覺尙未顯了證極況二乘乎二者下卽此誡文重頌語是也

相欲似淺因斯入深廢見皆是立見悉非譬如大海初入沒踝漸進無涯底不可得如七日嬰兒未消上饌麤野田人豈乘輦擧未食便餐必被噎塞非乘强乘智者呵責但佛法大海無智莫入寶臺千仞非階莫升始入道門未修戒定越學空宗佛不隨喜積世鄙夫輒持國璽王若見者必當重罰要從五停除惱證聖

相欲似淺者指上順情語謂雖未直契法界而談且立言導行使涉淺而入深也廢見皆是也者言不可著莊子尙曰得魚亡筌得兔亡蹄況我教乎立見悉非者今立言以除見還立見斯成妄本楞嚴云知見立知卽無明本踝足骨也底不可得者

二通結叙事以成囑付

智論云佛法三昧如虛空無底嬰兒涅槃云佛告女人若兒長大能自行來凡所食噉能消餅消我之聲聞如汝嬰兒不能消是常住之法麤野應法師云心不節饌口無法言惡人爲友名麤人輦說文云輓車也在車前入而引之也爾雅云從御不鸞輦者也郭璞注云步挽輦車也古者卿大夫亦乘輦自漢以來天子乘之擧車無輪曰擧未食下饌釋上二句智者呵責如易曰負且乘致寇至仲尼云負且乘亦可醜也越學空宗者不從漸入則於事闕修故如來不喜十誦云諸比丘廢學毗尼便誦修多羅阿毗曇世尊種種呵責乃至由有毗尼法住世間璽者國君印曰璽應劭曰璽信也古者印璽通名尊卑共傳之若夫秦制名則不通秦得和氏之玉一云藍田玉而作璽焉其文曰受命于天既壽永昌丞相李斯篆此乃國之符瑞豈鄙夫之所持今以璽喻眞法空鄙夫喻不學戒律人也

今此誡者體無華巧懸汝情深指事約勒又恨胃沾

師首恐於教訓故遣苦切入心之語如對面言成汝道行既自知已轉教同學及餘智者吾甚疾劣宿不保安儻不見汝此當遺囑旨不殷勤如誡淨心體無華功者言不事華綺巧辭也揚雄云彫虫篆刻壯夫不為也又恨下大師彰謙也冒罔冒也轉教同學者聖人用心不獨其子故令轉導亦菩薩之大行也及餘智者以智能信受若以一闡提及以愚者則不納也儒曰丘卿童子難與言上亦云何勞他見即斯人也宿不保安者言剎那生滅信宿不可保也遺囑遺留善言囑其所行也旨不殷勤者言豈不殷勤耶又結略之辭上云略述近標是也雖然文含多義大底令如上所誡以踐其道歸淨心矣且夫因指以見月由言而入道故此誡觀不可一日而亡也余嘗慨斯文開誘主要而傳唱彌寡示導先聖之恩耳繇是罄爐慨隨釋不覺盈軸實乎自照敢遺他人庶藉此因爲成太行拔羣類於九有覲聖於十方了自心源極佛境界庶冀見聞之者僉宗淨心畢足修證皆覩實所彈指合掌咸成佛果盡未來生切願無朽紹筆感寧法流溥後來覽者知予志焉

淨心誡觀發真鈔卷下末畢

臨安府菩提教院傳律臨壇比丘　道謙將自已衣鉢錢鏤此鈔一部三卷并科永廣流通令毗尼久住仍報四恩資勳三有者皆嘉定三年重陽日題

章服儀應法記會本序

經曰如來者慈悲之聚也其有施爲皆自此而出矣博矜生死苦之長教以使出之所以說法八萬四千依此而行者能窮苦之邊際矣懸念一切之與佛不同則斯修未究竟也積貧成山從微之著不可以爲難若不依修則背孝順之心違慈悲之心非唯不能自得脫大逆慈救之恩也論其慈相則雖觸途不漏生之所重在身命故嚴誡害生命由殺所得食肉亦制焉若蠶綿也害命夭生事與肉均淪爛爛蛾非可忍之痛者況侯之極誡梁帝之嚴懲垂在方策祖師以爲足令心寒形慄流涕而無已於玆裁此章一卷以廣其意遂曉未聞於戲此書雖存綺羅之衣繒纊之服鮮矣絕之者滔滔世流不可是論餅盍親身之徒雖聞斯誡等長風之激空林雖詳斯文如越人見秦之肥瘠儻偏身不能者惰慢勸之非業自緋者爲何耶若爲以防寒凍者宜審思之古云非帛不煖非肉不飽矣其肉既不茹於帛曷忽之乎若爲以飾僧儀者所謂癡賊竊狐裘而反披愚夫盜珠瓔而倒著者乎不知其非莊嚴也哉展轉來者雖言無殃似不誣而大欺者也往者所不諫來者庶幾聞義徙矣芝祖嘗爲之記發其蘊矣其本別行有見者不便展信公也大有荷法之志此冥會兩本鋟梓而行因使余作之序余爲歎息於斯書也久矣以故不憚纖縷若有人嘗鱻是書既存于世今之所作恐煩累乎或樹或石不厭厭多者期將來也願求永流無窮遠布遐陬章服雖非僧儀應法矣

正德三歲次癸巳六月十一日南京西山菩提菴比丘憺眞題

釋門章服儀應法記并序

大宋餘杭沙門釋　元照　述

感通傳天人問曰前所製章服儀靈神感悟自佛法東傳六七百年南北律師曾無此意師何獨拔此意祖師答曰余讀智論見佛著麤布僧伽棃因懷在心及聽律後便見麤衣縱得已成斬壞塗埵重增景仰又見古昔高僧咸皆著布復見西來梵僧咸著布氎由茲興念製此儀文斯乃發起之元由述作之大體文理高邈引用該羅不得其門莫窺其美徒知申釋但費辭章是以竭鄙思以幽求誚諸生之勤請聊揚遺化敢賜譏於前修衍布慈風庶指南於來學云爾紹聖二年安居中於淨住實閣絕筆

○章服儀科分二初經目二初經目

釋門章服儀

題中上二字通標教宗以章服之言貫於道俗故須標簡意令無濫下三字別示制法以檢身誘俗形服爲先故特申明意令遵稟釋是佛之姓氏以氏而名其教門者限於內外舉物以喻其宗左傳曰衣身之章也注云章明貴賤先王制五服各有等差尚書孔安國傳曰天子冕服十二章日月星辰(此三取照臨於下)山(興雲致雨)龍(變化無窮)華蟲(即雉也取耿介此六畫於衣法天之陽也)藻(文)火(炎上以助其德)粉(潔白)米(能養)黼(斷割)黻(背惡向善此六繡於裳法地之陰也)皆爲百王之明戒以益其德諸侯自龍下八章大夫藻火粉米四章士藻火二章庶人則無章服之名出於儒禮釋門法服雖無差降體色量三並須應法堤條長短三衣各異皆有所表故有同爲業疏云章服被於外容戒業充於內報是也末俗無知乃謂緊染爲章服者可謂名不正矣儀即是法下之十篇纂集聖教裁量制度申釋理趣垂範後世凡爲道衆皆須則之

二釋題二

二釋本文三初 三余下批歸 〇初中分四 初設賓致別 四初敘慈爲 本爲

神州沙門釋　道宣　述

撰號中河圖云崑崙東南地方五千里號曰神州亦稱赤縣葢多神聖所都又是陽明之地故也州縣皆都邑之通名準業疏云神州一統約受誼爲四分之文又云此方赤縣曾魏已前等審是通指震旦一國非局於京兆也餘如常解不復煩詞

有漢陰沙門告於秦山開士曰僕聞慈濟之道通古之所式贍弘施之方由來於焉景仰豈非仁育成化則覆燾冠於兩儀攝御開業則惠澤逾於三大固當恢廣夷路顯性命於四生疎解精靈暢慈悲於九有序中初設賓問古賢述作多有此體或假設他詞或實有其事問答相持以爲發起初科漢陰卽楚地水南曰陰楚在漢水之南故也秦山開士卽疏師自謂秦都長安關內皆屬秦地然本山谷之名故稱山爲沙門開士皆出家人之通號上標所告人僕下中所告事有三初敘仁慈博施古今所重式贍景仰皆謂人所尊敬方法也豈下次敘如來用此建化利生上二句示佛懷仁育卽大慈悲非慈不能成化覆燾謂普被羣有功超天地故云冠兩儀也燾亦覆也下二句明設教攝御謂統攝羣機開業卽隨宜施教恩遍化境故云逾三大謂三千大千也固下三敘比丘稟教理須弘闡上二句明利他恢大也夷平也夷路卽指二乘顯性命者示其本性令開悟也胎卵溼化六道受生不出此四下二句明自利疎開也精靈卽自心暢舒也三界別開則爲九有欲界爲一色無色界各有四天皆衆生所居有漏之處耳

二敘當世毫儀

比見諸沙門威容崇盛言行殊倫深登耆域之爨重納曜侯之寶蠶絲被體非華綺無以肆其心柔茵仰藉非輕煖無以安其慮衣食斯恥既失德於儒宗踵頓亡固喪道於玄府

次科初敘儀貌可觀深下次明服飾乖謬又二初斥其奢辯登轄嘗也耆域出僧傳神異科天竺人周流華戎無有定所嘗譏衆僧衣服華麗不應素法後欲還西竺衆請留一言爲誡域乃昇座告衆曰守口攝身意愼莫犯衆惡修行一切善如是得

度世偈畢辭去餘如傳中隱侯即南齊沈約字休
文封爲隱侯撰究竟慈悲論廣引經論極誡肉食
蠶衣如次篇自引肆縮快也茵即牀褥衣下次斥
其違教上二句違儒教論語云士不恥惡衣惡食
若恥未足與議也下二句違釋教律制四依一乞
食二糞衣三樹下坐四腐爛藥一切聖人依此修
行故曰四依聖道由成故名聖種玄府即目佛教
或約衣之染色或據法之玄妙二義並通有作聖
積字誤

三敍違教徒滅

是則專門靜訓徒張誡語之儀遵途盜竊妄設譏遮之約將非正法頹紐終於千六百年乎

三中初敍違教上二句明師訓無益此指祖師專
業律部以訓其徒靜亦謂專一無雜慮也下二句
明資不遵稟誡語是勸誘譏遮即訶斥約制也將
下次疑法滅此文顯慶二年撰逆推像正一千五
百九十六年頹紐謂如綱紐絕也

四敍所疑伸請

輒以所疑請爲披釋

四中正像各一千年末法萬年纔當像法之中而
正教將滅何其速乎

二明主略釋二初略明違教之失

開士曰自法王利見盛開導於慈悲博愛之道寔津梁於品彙欲界亂善尙兼濟爲言初色有靜緣亦四弘爲導首況復道超區宇德跨樊籠非安忍於不仁豈容情於殺戮斷可知矣

二主答中初科爲二初敍教旨如來出世響合時
心故云利見語出周易上二句推教令開誘多門
要歸在此下二句彰功益津濟橋梁相似法故品
彙即羣生彙類也欲下二引況初舉世善欲界下
自四州上至六天非欲不生故名欲界輪王十善
散心持守對上定業故名亂善兼濟即仁慈十善
以不殺爲始故曰言初色有即四禪天靜緣即定
業修四禪定得生彼天仍行四弘得爲梵王即四
無量心慈悲在先故云導首況下次況聖道上二
句彰勝德下三句明相反區字樊籠並目三界超
與跨皆謂高出其上斷字去呼定也

二重示開制之意

卿不聞乎重爲開引肉食之與蠶衣隨機開制損生之與害命終期頓斷是知適化之舉妙以達性爲功

攝用之略畢歸資理爲務但以淳源久謝澆風不追遂使袈裟有變白之徵沙門絕搜玄之路攤膝長想伊何具言

次科初二句召賓審聽卿是尊貴之稱古無節制今獨一人餘不可用肉下二引示元由又三初敘其開制小乘諸律並以魚肉爲正食但非專爲我皆許食之蠶綿爲袈裟但非蠶家乞求皆聽服之至于方等大乘始加制約楞伽斷肉食梵網誡蠶綿至後涅槃一切永斷莫非機有利鈍故使教有開遮損生害命語別義同對上二事故重言耳是下顯教意上二句決上隨宜意以人根萬差不可一槩適時而化意存達性故有權開了悟己心謂之達性下二句顯上頓斷意攝機用教既爲資理故須永斷路即是謀資助也理即本有常住佛性衆生自迷諸佛已證今欲稟教學佛修顯必須行慈安有害物而得成耶但下次嗟其訛變淳源喻佛正法中夜人滅後夜不如況至像法乎謝替也澆謂醨薄不能反正故曰不追衣變白者表法門淡薄徵驗也人絕搜玄者謂不學道也摩耶經云佛滅一千三百年後袈裟變白不受染色若準付囑儀云佛令阿難將僧伽棃往須彌頂起塔供養又敕帝釋紛雨新華仍告風神去其萎者諸比丘問佛佛言麼後袈裟變白也今時目視實爲痛心豈非魔外壞滅吾教乎悲哉攤膝即趺坐伊猶是也

三衷請懷述
二初敘喜逢
遠來

彼沙門曰僕本漢陰荊楚外屏薄藂餘慶叨倖望蹤每聞變俗形服爲入道之初門靜處思微樹出世之元旨至於衣食之累久捐懷於俗塵見愛之纏未解散於胸臆所以不遠千里問道三秦至止已來更新其致

三重請中初敘自慶而稱僕者示卑下也荊楚皆州名望於京兆謂之外屏藂餘慶者上所庇也意言邊屏之人賴承他庇而有所遇是爲叨倖叨濫也倖謂非分而獲望謂瞻慕蹤謂主人之德業每下二敘所聞上二句聞形服之功下二句聞修心之要靜處是道緣思微即觀行樹字上呼元大也

玄下三逃所懷上二句敘念道忘事衣食資緣是人所急久已棄之則其他可知矣次二句敘昧教持疑見愛即二惑未解散者多疑惑也言此以為請教之張本下四句敘尋師求異不遠千里忘其勞也出孟子漢書項羽入關分秦地為三國章邯封雍王司馬欣封塞王董翳封翟王遂號三秦後為高祖所破更新其致更字平呼言所聞見異於昔故

二稱廣開益世

向蒙餘論薄示規猷而昏識未萌倒情難曉請重書紳廣開衢路庶使儀形有據法炬之照常明幽途重朗道樹之風逾遠

次科初指前粗略猷法也萌發也請下次重請廣明初二句申請論語曰子張書諸紳謂聞孔子言教則記於紳帶衢四達道也庶下彰益上二句住法益炬喻正法流通無盡故曰常明下二句開迷益樹取道化徧布無涯故曰逾遠

四敘意許廣 內智要道歸 閉

余重論曰原夫道隆下士綱領一焉理則廓紛累於清心事則顯嘉相於形有良以正道玄漠長劫之所未窺靈胤昭彰含識於斯攸仰

四許陳中初科初明教之大要下士三界則指欲界四州且據閻浮教門雖廣理事兩端如網之綱猶裘之領廓空也嘉即訓善心冥空寂動無滯迹形具威儀外生物善乃知理事不出形心形心非他理事不遠即是三學亦名二諦良下次明佛出始闡正道即上理事玄漠言其幽遠非易知也窺即訓視靈胤昭彰即如來降世含識即目羣生識蘊色中謂之含識攸語詞仰賴也

二如來立教

是知鹿園創啓鶴樹終期開萌濟世之模昌示容光之迹緇染之異變俗習之生常量據之儀必幽求於正撿

次科初敘一化所明鹿園在波羅柰國佛始成道於中度五俱隣開化之初故云創啓鶴樹即娑羅林此翻堅固佛臨涅槃色如白鶴由此示滅故曰終期濟世摸者通目三藏昌盛也容光迹者別指形服也緇下次明事須考教上二句示緇染之意次二句明製造之法既為革俗義不容非凡欲量

三事義須知

據事須依教幽深也正撿卽律部

且四含八藏雖用備尋一襲三衣何容昏曉既是釋門常務無時不經義匪妄存事符眞教固使住法萬載唯承形服之功出有三聖咸繇前修之業

三中初二句舉難況易梵語阿含此云法歸謂衆法門所歸聚處長增中雜謂之四含長破邪見增一明人天因果中明深義雜明禪定八藏者經律論三藏外加一雜藏大小各四故有八也史記音義云衣單複具爲一襲昏曉謂昧爽時未分晝夜也意謂衣法乃大藏之一事名體是非不可不辨既下次顯事要須明衣食資身皆要食則有持衣則常服尤爲急要故曰無時經猶用也符合也固下彰功深益廣固實也萬載趣爾爲言近接慈氏遠通諸佛三聖卽三乘聖人繇襲也往古聖賢謂之前修

四正續他情

今略爲子位以十篇隨篇組織務光陳迹

四中今爲子者雖飄來客且爲發起立言之意豈止一人于今受賜垂及後世何可窮也組織說文云作布帛總名秉筆著撰事有同焉陳迹卽佛之遺教老子云詩書禮樂皆先王之陳迹今借用之下列十篇前九竝事後一是法九中初名二體三功四色五至九竝製造也

二正明十〇〇初制意釋名篇二初篇目

製意釋名篇第一　　立體拔俗篇第二

勝德經遠篇第三　　法色光俗篇第四

裁製應法篇第五　　方量幢相篇第六

單複有據篇第七　　縫製裁成篇第八

補浣誠教篇第九　　加法衆護篇第十

二正文二初制意二初通示

制意釋名篇第一

篇目四字卽下兩門初門則究佛本制制必有由後門乃解佛建名名必有義此二法爾必在初明制意中初科上二句明能服懷慈感人謂警勳自心則能起行下濟羣有謂懷生也上求佛果謂務本也下二句明所化歸向道法通目佛教不出三乘謂歸從佛道者始因覩相則知儀服是教化之始故曰初源

形服之所感人懷生務本道法之所迴向啓化初源

二要釋二初示化儀二初明始因本師

故釋迦踰城逾經林澤行見獵者服以袈裟便脫寶衣貿得麤布僧伽梨即而服之成正覺道

次科化儀中初文釋迦即釋迦如來經云我是一切衆生之父智論云菩薩欲捨親出家求無上道中夜起觀見妃后采女狀若臭屍即命車匿令鞴白馬半夜踰城行十二由旬到跋伽婆仙人住處以刀截髮持上妙寶衣貿麤布僧伽梨於尼連河邊六年苦行等

二明遂被弟子

及開化也若自若他剃染之綱先乘此服故善來聲發俗衣變而成法衣八事隨身如善見說羯磨等受先立形同正儀故律云彼鬚髮著袈裟與出家人同此誠證也

次科初敘意之綱亦目佛教乘猶被也故下引示初引善來佛世根利凡投出家一言召之即感具戒由是初果機教俱聖不假鬚染自然變化六物外加針線及斧子爲八事下指所出善見又云善來比丘威儀庠序如二十年學法者次引羯磨最初善來次立三語八年已後制羯磨受邊五中十尼二十小年晉歸難緣遲信故云等也先立形同即受緣中出家相具下引律證文見大小持犍度

二正顯二初正意

斯何故耶良由非變服無以光其儀非異俗無以顯其道也括其大歸莫非截苦海之舟航夷生涯之梯隥

顯意中初文上句徵起良下釋通有二初據近意外表形同諸聖即光儀也內表懷慈求脫即顯道也括下次明遠意括大歸者開方便也三界六道衆苦逼迫無邊無底故喻海焉法服可度而至彼岸故如舟航截越也二死盡際謂之生涯等覺未出卓然高險法服可登而昇常樂故如梯隥夷猶等也二句意重以義分之上約小教下對大乘詳之可見

二引證三初指經文證

故賢愚經云服此法衣當於生死疾得解脫

次引證中初文賢愚經即佛因地曾爲金色師子唯不傷害著袈裟人時有獵師身披袈裟密以箭射師子奮起欲往害之見披袈裟故作是語如文所引遂忍毒而死餘如業疏記具引

二引凡喻比

故梵王布化存生而立遍通釋尊垂範亡我而捐罪福傾五住於心塵排二死於內外者也

次科梵王色界天主以十善四弘教人修來而獲福報即爲遍通福盡墮墮則爲逈亮也亡我謂空其妄計捐罪福者息三途業業人天果上即業道傾五住即煩惱道三界見惑合爲一住三界思惑離爲三住及無明住排二死即苦道三界分段界外變易二種生死故云內外排遣也

三引實證驗

是知戲女一披歷長劫而依脫縛獸王纔見忍死苦而識歸心誠不虛也

三中智論說蓮華色尼過去曾爲戲女曾披袈裟作戲以是爲因值釋迦佛得阿羅漢故云依脫如鈔記具引獸王即上賢愚師子緣

二釋名二初敘問

問已知制意未識何名

釋名中初敘問

二答釋二初示本翻二三初顯翻不翻

答尋夫西梵之與東華音義乖越聖種之與凡習理絕名言故薩婆多論云如來立此三名異於外道也斯則三名出於金口殊非管識所籌如彼呪祖而不譯也或以名含多義從本不可翻之

答文初科初敘意上二句明兩土音異次二句明聖智凡識故云絕名言也故下文引示三名即三衣梵號斯下三結顯凡習智狹故云管識謂於管中窺天也籌謂度量也舉呪爲比彰其祕密祖謂相承而已上以祕故不翻或下約多含故不翻多義如下所出上即五不翻中二也三此方無故不翻袈裟亦有此義四順古不翻如阿耨菩提等五生善不翻如般若揭磨等

二從色爲目

自道化東漸經律所傳號曰袈裟通解法服然則袈裟之目因於衣色即如經中壞色衣也避色異俗有目同知知何等衣但見其色即目此色爲袈裟衣

次科初示二號道化即目佛教漸音尖入也袈裟如下自解法服謂合於制度然下別釋袈裟集音畢作加沙後譯甄衣例加毛字至葛洪字苑始從衣耳外國凡不正色通曰袈裟又凡草木葉皮花果不成五味雜爲食者亦曰袈裟皆取不正義耳鈔云此翻不正色染如物故壞故云壞色所出非

三納替立名 四初引文

一故通指之三乘皆爾故云壞色非是正間故云
異俗意謂色相易辨故從色名耳
律中所纔微附衣形故十誦以爲敷具謂同氈席之
形也四分以爲臥具謂同衾被之類也

二臥具

三中初科二律二名皆目黑毛白毛減六年等戒
如尼師壇本唯梵僧所坐之物如此所坐之具即而
正翻名爲坐具至於衣服濫迷莫辨
次科坐具彼此所同故得正翻三衣此土本無故
不可辨

三出處

然經律中但名僧伽黎者未曾有法也所以者何名
出俗道標此無有比相如氈被之具故名臥具也
三中初明無譯指經律者文見多論未曾有者非
世物也所下出所以非獨此無佛未出世西竺亦
無由世無故且從形相目爲臥具

四破執

尋名之師依名取義即解云氈臥具等須加羯磨而
捨受也論稱五過正在其人故薩婆多云臥具者三
衣名也即僧祇云老病比丘持氈僧伽黎從僧乞法
即其義也安用羯磨而加氈席乎縱有前開未行其
事不可虛也
四中初敘古非論下引文斥又三初斥迷名論即
成實彼云迷名生法猶隨文生五失一不正信二
退勇猛三誑人四謗法五輕於聖法故下引文示
律論二文名相顯著安下彰乖謬氈席重物佛不
聽畜下文縱奪遮其妄計

二明今義翻 三初列名

今以義約終須建名故文云無名相中假名相說如
律名爲調伏衣故文云結使已調伏乃應披袈裟也
如經中內起瞋心外著袈裟無不息滅是也或經云
法衣應器者謂懷道者服之名法衣也堪受供者用
之名應器也
次義翻中初科初明須立文即成論彼明說法須
依二諦無名相即眞諦假名說即俗諦今借彼語
而意自別如下出名有二初名調伏衣此就能治
行爲名文云即本律偈彼云結使已除滅持戒自
莊嚴調伏於怨仇彼則應袈裟（結使不出見思 怨仇即四魔怨）引
經會律悲華經云若諸衆生共相違反念袈裟力
尋生悲心等或下次名法衣因衆盃器此就所學

二指略

法立號指經云者如雜含云修四無量服三法衣
業疏云四分亦名三法衣法是軌用之名被則心
行正法願同此釋也應器多釋或云應量或云體
色量三竝須應教此就人堪應供隨義不定
深思其名聽言觀行不徒設也自餘衆名具如鈔疏
說也
二中初明意遠聽言觀行即上諸釋文出論語彼
因宰予晝寢孔子呵責之詞文云始吾於人也聽
其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於
予與改是自下指餘名事鈔二衣云大衣名雜碎
衣七條名中價衣五條名下衣等業疏衣藥篇云
或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割損煩
惱故或名蓮華服服者離塵故或名間色服以三
如法色所成等餘廣如彼

二釋疑

問如大集云雖除鬚髮不去結使被服染衣心不離
染此即去取一亂如何以分答勿迷其名當取遠致
染謂壞於俗色即染而是色標故知兩據其道而論
於俗也故律中以袈裟色染五正色是如法色也

三中問引大集懲誡之言遠引鬚髮正決衣名下
云心不離染是則上云染衣乃是染著之染前云
染色是可取此作染著是可去兩出無歸故云亂
也答中初勸令詳究染下會釋經語經名染衣謂
以不正色壞於正間俗色是令離染也今乃反之
故有此責兩據道者染壞俗色一也色標異俗二
也捨於俗者即離染義下引律文證上彌顯

○二立體拔俗篇二初篇目

立體拔俗篇第二

第二篇篇目中律通絹布二物今唯立布是法衣
體紬絹等物無非蠶口世俗所尚今此衣體出過
其外故云拔俗

二正文二初明乞求二初敘詞

問出家據道未資形服故文云趣得支身用濟寒苦
所以糞衣十種遠聖元宗自餘衣納得便受用依之
修心足以度世至如律經所誡四邪五邪實聖所許
少欲知足致令有章絕假道之路俯仰紀科禁之儀
形辭弊於天網受持乖於正法如何通決會於趣得
之文耶
乞求中初科問中初敘儉約爲本實體假也文云

即本律四分糞掃衣有十種一牛嚼二鼠嚙三火燒四月水五產婦六神廟七塚間八求願九覆屍十王職遠舉即指過去諸佛元本也餘衣即五納衣更有鹿皮艸衣等皆上行頭陀所服至下次明因奢制約智論云四邪一方（通使四方）一仰（仰觀星宿）三下（耕墾種植）四維（習小呪術）五邪一為求利養改常威儀二說己功德三高聲現威四說己所得激動令施五強占吉凶有章謂律有憲章假道謂託此與邪俯仰謂諂媚求乞如乞衣過知足等所制弊因天網喻上經律所誡意謂不求則待形所須求之則慮有所犯進退不可所謂困也受持乖法者取納不淨加不成也如下三正難相違引生融會

二答釋五初敘教旨

答曰至聖立教隨教攝修是非利益罔不通道夫道在淸心無壅為義如世夷途莫有滯者

答中初科上二句明隨機不同是下示所歸無異顯示道義即指心體一須淸淨二必虛通故云無壅下舉世事知是喻名

二取時用

今人行道事理兩分言事則俗習未亡尋理則眞心體附斯則強分二諦有凡聖之殊途故服兩儀無去取之恒式

次科俗習未亡順世緣也眞心體附遣緣空也斯下示離合上二句明離凡夫著有聖智冥空不分而分故云強也下二句明合事理相即義非偏舉故無去取世中常法皆有去取獨此無耳

三顯實道

致使於衣知足務在無瑕事淸心淨便懷入道故十種遺棄之衣世情所捨三聖服之無厭道義所歸觀事無異俗之嫌涉理有資神之用斯則挹酌二諦寄空有而攝修歸承四依諒無愧於流範

三中有三初明理事雙運事淸心淨即是理故下次引聖儀證成無異俗嫌者外生物善也有資神用者內發禪智也斯下結顯正行上二句明合道挹酌二諦謂以智斟量不滯偏見下二句示應教糞埽衣乃四依之一諒信也流範即法律行不違法復何愧乎

四引緣起證

故有持彼糞衣遠詣遠池而洗濯者諸天欣其解脫取其穢汁用自浴身莫不以財淨而心淸不以穢迹

累於道也及得通外道持缽往澆諸天遙遏勿汙吾
水告曰邪心感利凡聖之所忌也以此文證故知道
在清心不虛說也
四中兩緣即實梁經佛告迦葉之文初即周那沙
彌緣達池具云阿耨達池此云無熱惱在香山之
南雪山之北周迴八百里累礙也及下即外道緣
忌說文云憎惡也以下結顯兩緣仍示道體
是知求財之時如法受畜不陷刑科內不愧於戒神
外無慚於貧俗可也

五明職通三初示如法

五中初科詩如法者離邪緣也感通傳云僧之受
戒有二百五十神守護若毀一重一神不在餘則
常隨等沙門福田俗衆所向邪心毀戒是爲負俗
今則不然也

二斥非法

焉得崎嶇世路婆娑恒習惡求多求喪命耶生則爲
佛之賊死則爲鬼之囚繫染依佛爲師師教拒而不
用自陳損力謂三途之可推不思此形有四山之相
遏故文云死時懷恐懼者即斯人也何異螗蜋拒轍
之智勇乎不聞經論之明誡乎肉衣鐵衣隨感而至
受惱受熱抑可言哉一生形體委之溝壑累世靈神
繫於業道任運長赴無由返源
二中又三初責邪求崎嶇如登巘險言其艱辛也
婆娑遊處相知言其迂遠也惡求謂邪謟多求謂
無厭毀害正法故云佛賊頤獄受罪故云鬼囚繫
下次責背教師教即戒律自陳等者謂不畏來報
也意謂破戒尙有餘力可以推排三途之苦不思
等者謂不念死苦也涅槃經佛告波斯匿王我說
四山即是生老病死常來切人如何大王不修戒
施等下舉戒序證上愚迷仍引比喻以實進教經
論明戒經如上引大小乘教竝誡多求律中求財
若以邪命激發現相等竝名非法肉下三舉因果
以勸肉衣即畜類皮毛鐵衣謂鐵鍱鍱身感即心
因抑猶何也形委溝壑謂此身數盡捐棄塚間也
神繫業道謂識性隨業受苦無窮也赴即是往

三勸厲通

固當撿攝常習遠仰聖言外無犯於憲章內有涉於
清蕩厲斯懷觀夫復何求
三中撿常習者誡師心也遵聖言者令師法也外

二辨衣體二初文問

下二句即前所謂事清心淨屬下二句勸令思察

屬當也斯即上文復何求者令勿爲也

問上顯求之有方則理事雙得然求之所幸有布有絹或氈氎相粟或毛綿間獲五納百結聞諸儉徒木食艸衣偏資山衆家既恐焉願欣其要

次辨衣體問中初躡前然下敘問幸猶獲也次列諸物不出絲蔴毛綿五納謂五色關成儉徒山衆皆上行頭陀蒙謂蒙昧即自謙之稱經律所出物體多端莫知指歸故云惑也

二答釋二初約道俗及斥約初教教意

答曰出俗五衆準的四依與有成儀無經凡慮開濟形苦意在心清事不獲已量斯聖種而正律遮許慈悲務先得而生惱必不容納

答中初科初明本制四依聖有成儀言可依承也無經凡慮不須臆度也心淸即斷證也事不已者顯是道緣非正意也而下次示蠶綿開制遮蠶家乞求許展轉來者得生惱者損生傷道也

三明須斷

故肉食蠶衣爲方未異害命夭生事均理一彝蠶爛蛾非可忍之痛懸庖登俎成惡業之酷漁人獸鮪桑妾登絲假手之義不殊分功之賞無別是以至聖殷鑒審惡報之難亡經律具彰兩俱全斷

次科初明蠶肉事同有四初二句宰殺同方即殺法也次二句損命同夭謂短折均等糺纍下四句痛苦同律因六羣至蠶家看纍繭作聲因制乞蠶綿戒爛蛾謂湯煑蛾即繭蟲庖即厨舍字書謂主食者即以處名人也俎側呂反肉几也謂以物命懸於庖厨升於砧几酷謂毒之甚也漁下四句教殺同鮪音偉大魚也登成也假手即教他爲已分功賞者謂買雇之直是下次明諸教制斷即如下引

三引經證六初引經證

故涅槃象腋楞伽大雲莫不盛顯行慈昌標止殺殺爲罪之元也俗戒首爲何有道宗安行其事說導創演必化之以慈仁身服所先必衣之以繒綵繒綵所成非殺不登其事安忍不思非犯無由自處攢眉撫事良可嗟之

三中初科初指諸經涅槃四相品云善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉夫食肉者斷大慈種水

陸空行有命者怨象腋經彼云佛告文殊師利若
有菩薩欲通達此陀羅尼當好淨行不食於肉常
於衆生起於慈心莫作非法不淨之人楞伽經云
有無量因緣不應食肉略說十種一者一切衆生
常爲六親二狐狗人馬屠者雜賣三不淨氣分所
生四衆生聞氣生怖五慈心不生六無善名稱七
呪術不成八見形起識九諸天所棄虎狼聞香十
因噉人肉等大雲經第五云未來之世法欲滅時
我四部衆薄福少智不知厭足乃至爲衣食故繋
頭染衣其心麤獷如禿居士乃至畜諸雜色臥具
食肉嗜味背捨諸佛成就不善等殺爲下次彰非
理又三初舉俗戒比況元大也說下次約化導反
質謂言行相違豈成師誘忍服殺衣不思乖理非
欲故犯豈能自安後二句傷其無識鑒也

二引律文證 三初明傳教不同

是以饕旦承教全具不倫斷肉之制久行禁絲之儀
莫用非爲誡教不約過在迷文或可於文不迷愛沒
無由將出

次引示中初科初敘古傳教之失承傳也倫即是
等非下次明失之所以上二句迷教下二句昧心
迷教則由於不學昧心則知而故爲貪愛所沒不
可救拔將持也

二引示四初四分

故律中蠶家乞綿用成臥具爲俗所訶名殺生也佛
因制戒不許服之縱得己成斬碎塗壁此則永捨之
極誡也必須斷之如律中用蟲飲蟲異途同制野蠶
家蠶分綠通約若純若雜俱犯於部篇自成他成咸
碎於斤斧今僧迷名爲非法服故不行矣如上正名
想無有惑

四分中三初引本制乞綿卽捨墮第十一戒六羣
起過俗人訶者律云居士譏嫌害於生命無有正
法如下次舉類蟲水飲用各立故云異途蠶綿家
野同戒故云通約鈔云野蠶尙犯豈況家蠶雜忽
尙犯何況純作是也今下三責迷謬世以臥具爲
被褥前篇已辨故指如上

二僧祇

故僧祇云憍奢耶者蠶口初絲事同四分

僧祇憍奢耶蠶口初絲所謂忽也善見亦同多論
云此是綿名卽如後引同四分者律云若雜以毳

劫貝及餘纖作並須斬壞

三五分

五分不許爲服縱得衣財經緯俱布中穿一絲亦通制斷又極誡也

五分一絲舉極少以況多也

四多論

薩婆多云外國用綿成衣自有二種或細擘分布如作氈法或引成縕緯即綿紬也皆不許之

多論外國即中梵自指淺奢也細擘分布即今衣絮

三斥古

自古諸師不思教意縱是昔迷云即臥具由殺害得尙令斥碎安有道服慈忍者相由殺害得反聽受持也是知受持聖法非淨不行妄以傳之誠乖本意

三斥古中初縱古彰非被彌尙斷豈況法衣是下舉法斥妄非淨不行謂須體如也

三二土現華證

故大唐塞外三垂海濱大夏諸蕃有佛法處所被道服皆資氈布無用絲綿即良證也此土齊魏名僧届隋高勝所服大衣皆資以布雖未委教闇與文同豈非慈惻之深法衣依法故也

三中初明西梵在大唐塞北之外西域記云三垂大海北背雪山大夏即五竺之境諸蕃即巳外邊方此下次敘東華道盛道休南嶽天台並皆衣布

南嶽傳云師行大慈悲奉菩薩戒至如繒纊皮革多由損生故其徒屬服章率加以布寒則艾納用犯風霜（徒衆皆爾則知非獨禪師）自佛法東流幾六百載唯斯南嶽慈行可歸余嘗參傳譯屢覩梵經討問所被法衣至今都無蠶服縱加受法不云得成故知若乞若得蠶綿作衣準律結科斬捨定矣約情貪附何由縱之恩所獨斷高遵聖檢等未委教者會同大小的指所歸始見今文故知前修自然暗合

四俗服還用證

如俗常習以布爲衫通國同遵不可頓易

四中如後隱侯具引古制則知三代巳前少衣綿帛至今鄉叟其風尙存

五如來文法證

故大論所顯布僧伽梨者明是古佛道法出有聖標名爲聖種是以大聖依而服之以爲後式五分盍坏亦同此也是知法衣應器非凡所行佛不出世則不現也故諸明達遵途莫違有承據矣即雜含云修四無量服三法衣則成慈悲者之服

五中初引製造元緣智論如來服十三條衲布僧
伽棃非唯釋迦三世皆爾表章道德曰聖標出生
道果曰聖種引盆類顯彼乃明文五分因諸比丘
有用白盆佛言此外道法因自作盆坏令燒以爲
後式是下次顯出於聖智諸明達者卽西竺衆聖
東夏高僧也下引經證顯非凡服

六覈問奘譯證

余少經律肆講至斯文無席開遮引用蕃寡深懷猜
貳未敢通行隨得披服覆形而已貞觀末歲參傳譯
經願訪蠶衣方知莫用深恨知之晚矣

六中初敘昔疑斯文卽乞蠶綿戒無席開遮謂無
一講席決白可否言其不明也引用寡者言其少
聞也猜貳謂遲疑不決也貞下次明晚悔貞觀十
九年奉詔於弘福寺與玄奘三藏翻經筆受潤色
推師爲妙玄奘三藏徧遊西域那提梵僧與奘同
歸願訪得實纔始無疑

四示開許三智明說教開意

且形體所寄資於溫暖就報强羸雖用通約所以涅
槃密教開抑有由諒有殊意也不可同肉全斷則下
人報弱無入道之期似乳通開則上行慢求有情學
之務所以方便引喻爲道資形故諸經云依法而用
雖受十萬不以爲多必未能行一盃之水一納之衣
不許輒受斯誡致也是知取納之務務在淸心雖許
披服而不著可也

四開許中初科初敘根報不同所下示涅槃開意
涅槃禁斷八不淨物綿帛八中之一若時世饑饉
乞求難得爲護法故則聽受畜淨施擅越文開意
別故云密也不可等者示殊意也識下根則不免
權開不可同肉彼上根則理須禁斷不可同乳方
便引喻卽權暫也故諸下次引經轉證上三句卽
涅槃文必下出佛藏經未能行者不修出世業也
是知等者出諸經意遮形資道不爲嚴身則不著
也

二開後原不開

然三種法衣理非通限還貿麁布用準於前段以自
餘裙帔唯擬遮寒事不獲已開濟形苦生涯形報終
入死門棄命未傾資心助道事不獲已供其衣食終
號養怨無所益也

二中初敘法衣須制上已明示故令準前段下出

三引上行勸勵

餘服通開生涯言有限也四事供身如養猪家終
遭反害智論偈云審諦觀此身必歸於死處雖糞
多反覆背恩如小兒是也
如能志節高劭情剗浮華敬重正宗死而無恨者斯
則比丘法行列翠崇之如艸繫海版之儔也約戒命
難是所通開約心忍死奉而不捨故爲幽冥之所冀
贊經論之所昌言此但遮戒以死持之何況性重多
而不厭誠可怪也
三中初敘高行勸劭強也正宗即佛教行遵驅教
故名法行如下次舉昔緣勸出大莊嚴論彼說昔
有比丘爲賊剝衣賊恐求援以艸繫之以護壞生
不敢挽斷又一年少與上座過海失船俱溺年少
捉板上座告言不與我板違敬犯吉年少護戒以
板付之遂爲海神接於岸上故下云幽冥冀贊即
其事焉昌明也此下三躡緣以責蠶綿害命故是
性重多犯不厭不懼來果故是可怪

二約供施致譏二初叙譏

問絹纊過本非仁育所懷微行供獻有閑福之業如
何頓斷絕杜希向之心耶

二答釋二初供施得失

二供施雖中意謂或施綿帛令製法衣安得不用
違彼施心杜塞也
答夫供施之法淨於三事隨一有染名不淨施論分
四句豈不然耶且淨行滅惡作福雖諸機緣搆接開
其供施用捨本貪不遮財淨致雜受報若全閉拒則
蒙俗無由樹因至於雜報則生生常淪苦海罪福雙
感厥致在茲
答中初科初明施法智論云三事因緣生檀布施
一者信淨二者財物淨三者福田淨謂所施者四句
出涅槃經一能施清淨受者不淨二能施不淨受
者清淨三俱不淨四俱淨且下願多過智福二分
淨行滅惡即修智分是教本意作福下即明福分
初總示諸遮也搆合作遭遇也若下轉釋初釋上
遮接至下次釋上不遮等作福不精墮於惡趣在
獄則爲王爲佐主執幽冥在鬼則山澤城隍居尊
享祀在畜則象馬禽獸金寶嚴身以罪故墮於三
塗以福故受於尊貴故知營福可不慎乎

二蠶衣開制四初叙教旨違制三初引經

而央掘云絹綿皮物展轉來離於殺者手然持戒者

二顯意

三難例

不應服著若服者然非悲不破戒
次明開制初科引經中彼第四卷云文殊師利白
佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是
復次文殊一切衆生界我界即是一界所宅之肉
即是一肉文殊白佛珂貝蠟蜜皮革繒綿非自肉
耶佛言勿作是語如來遠離一切世間如來不食
若言習近世間物者無有是處若物展轉來離殺
者手則可習近等餘如文引言持戒不應服大乘
制也服者不破戒小乘開也違於大行故曰非悲
據此教門開閉殊致閉則示含生之可救誡損害之
雖任開則以喪命而成衣權接救於寒苦且自無悲
之誡終爲永斷之言許服之方止是救時之弊
次文初出制開之由任爲忍也喪害也且下次推
開中之制方謂權方
至如山寒賊奪闕服皮毛疾急苦煎聽貪乳蜜非爲
通化薄設權宜仰度誡文意言爲允革衣皮服律具
制之去其奢甚止足爲本至於黑白氈衣律亦通約
求索過度傷俗壞道制捨入僧剪毛存命誡用顯仁
故開服著
三中初引難開正引皮毛因言乳蜜薄爲例也如
上諸開意裁避當故云爲允革下次明元制初明
皮革全斷律中皮革艸葉樹皮鳥毛珠瓔等皆不
許服同外俗故去奢甚者顯制意也至下次明毛
氈開制捨墮中二毛臥具但制相參顯是通用求
下明制生譏故傷俗長貪故壞道剪下顯開毛氈
剪鬃不同皮革

二明損生過害三初敘飲食損多

然則損生之累厥趣難滿薄爲引之鎭銘座右且身
爲苦器安能緊而不食隨身粮粒存生之務誠重至
於放火焚山引水漑地翻覆殺傷殘害逾甚況復囚
犢捋乳劫蜂賊蜜蟲豸之封窠蟻蝸蠕之依食器薪
水生靈過於倉粟艸土含識同衆成村身口所經寧
難無患
二中初科初敘出趣謂意趣鎭置也銘座右者令
書此文日夕常見以自警也且下正引文二初明
有身須食衆惱所聚故云苦器論語孔子云吾豈
匏瓜也哉焉能緊而不食至下次列其傷害前明

二明量衣保護

口腹過多溉音紙灌也翻覆謂耕墾也取乳必須緊其犢取蜜必先燻其蜂豸音雉有足曰虫無足曰豸封聚也蛹音勇字書云蠶化爲蛹今謂小飛夜中

然則過之大者無越蠶衣覩其養殺之儀經稱惡戒比夫屠獵之量萬計倍之而世言屠伯無不恥之及至同利絲綿昌言顯迹而莫厭者同惡相濟也

次科初顯其過重養而後殺事同屠獵惡律儀戒害命尤多故復倍之涅槃云若能破壞一切衆生十六惡律儀是名持戒何等十六一者爲利養食羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利養食豬豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利養食牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七爲利養雞令肥已轉賣八者爲利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一劫奪十二魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六呪龍而下次責其受用屠伯言其長也謂經稱惡戒即同屠宰是顯其惡迹厭猶恥也彼此共成非義謂之同惡相濟

二勸令厭捨

固當齊約用息凡情但五濁未消三障常繞豈非嗜欲之變使之然乎當知報居季俗宅此形神受用使之損他成已爲惱爲辱深可厭也

三中初誡令裁制齊約之言或衆前食飲或齊告同遵兩釋竝通但下推示貪情五濁未消即滅也一劫二見三煩惱四衆生五命五皆名濁體非清淨故三障一煩惱二業三報三竝名障礙於聖道故繞謂纏縛也當下勸令厭捨季俗通召像末宅居也形神即身心

三引勝報以歷三初引二塞胎衣

至如商那比丘胎衣被體面王釋子報服隨身長指四海而爲家日一餐而謀道無欲無爲斯可尚也

三引勝報中初科商那和修亦云舍那婆斯此云胎衣付法藏傳云由前世以一衣施辟支佛五百生與衣俱生在胎爲胎衣出胎爲嬰孩衣出家爲法衣等面王釋子分別功德論云出此比丘頂上空中有寶冠相因名面王恐爲王害故捨出家祇以一氈爲法衣更無餘服等若據賢愚經云面有王字故得其名無求故無欲無營故無爲尚謂欽

羨也

引人天化服

況復北有樹衣上天化服隨心輕重逐運新奇

次科北有即北洲也樓炭經云北鬱單曰諸河池上有諸寶樹香樹出種種香衣被樹瓔珞樹出種種衣被瓔珞音樂樹出種種音樂樹高七里下至二里等上天即六欲天四天王天衣重十二銖三十三天衣重六銖他化自在天衣重半銖故云隨心輕重也運即是時

三引淨土法資二初正示

或委質淨邦以法喜而充食寓神華內以慙愧而爲衣斯道可祈行因無不至也

三中無量壽經云彌陀淨土自然衣食隨念而生法喜慚愧舉其因行法喜資神故如食慙愧嚴身故如衣自然衣食由斯而感祈求也言可求者因果必然也然因行多途隨已力分廣如大小彌陀經十六觀經等具明修法如別所論

二問答

問如何立行用祈彼耶答夫萬化在於一心行成而終果剋如影響矣義須厭斯胎報皆餬食源則受生依化矣身既化生則飢渴寒熱絕於心矣形服所資不傷含識既安柔忍則所服無外矣

問答中初明往生之理萬化總攸十界依正一心即今現前思念隨緣而動動成因果因如形聲果喻影響言其不差也萬化既出一心乃知一心具含萬化又知萬化體即一心則穢土淨邦固非他法慈雲法師所謂遇神億刹寔生乎自已心中孕質九蓮豈逃乎刹那際內唯心淨土其理炳然必欲同舟更須研考義下次示因果之相初明受生淨上二句是因下一句是報蓮中託識法性生身故云依化身下次明內資淨雖有珍味聞氣而已故絕飢渴形下三明外資淨衣從念生故知無外

四引儒士論證二初正引

故有梁沈約碩學英才位處樞衡情安仁恕立究竟慈悲論曰外典云六十者可以衣帛則此年已前宜布矣七十者可以食肉則此年已前宜菜矣夫聖道隆深無思不洽仁被羣生理無偏漏禁肉之旨載現于言蠶繒之義斷可知矣然禁淨之始猶通蠶革蓋是敷說之儀隨機未已豈非一朝裂帛可以終年索牟待膳亘時引日拯危濟苦先其所急敷說次序義

在於斯自涅槃東度三肉罷緣服膺至訓長蹤歷傷
而翻衣繒服曾不惟疑此叢慮竊於文字思迷於弘
旨

四中初科初敘其人碩大也智過千人曰英位處
權衡按吳均齊春秋云約永平八年曾作中丞後
遇押隱淪故封隱侯究竟慈悲即取涅槃大乘了
義以明佛菩薩行也外下次正引論文多脫略須
具引之論曰外典云五畝之宅樹之以桑則六十
者可以衣帛矣（孟子作五十者）雞豚犬鼠（孟子作狗彘）勿失其
時則七十者可以食肉矣然則五十九年已前所
衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣即禮記王
制云六十非肉不飽七十非帛不暖比上年數小
有不同上引外典禮法夫下次究內教開制初明
通制與道即佛化恩即慈心洽謂普沾也小教許
食三種淨肉楞伽涅槃制斷故云截也翻丑律反
貶去也以肉按繒罪命理一故云可知然下次釋
暫開禁淨始者謂小教初興未已謂不了之教豈
非等者出權開所以罕即是牛待衛也直竟也引

二結勸

〇三勝德經遠篇二初篇目

二正文二初敘問

延也自下三敘昔迷三肉僧祇中不見不聞不疑
為我殺者謂之淨肉佩服於膺中謂之服膺隱侯
自謂也經文禁肉翻繒可知獨不疑之是迷其大
旨竊獨滯也

文多不叢觀隱侯此論得其大歸律制嚴明非可詳
覽故與宏致耳並如上所引可用鏡諸

次科初句顯略觀下稱其得要律下點其未詳前
引諸律甚嚴且明隱侯未悉但據涅槃故云宏致
猶言大略耳並下指前所引鏡明也諸即語詞

勝德經遠篇第三

第三篇篇目中法衣功力近則生善滅惡遠則超
凡趣聖故云勝德一披其體於自行則終至涅槃
就化儀則住持莫極故云經遠也

問上明衣體慈忍居宗繒帛由於燖繅義當永約麻
布在於緝紡理歸弘訓問得受淨無染持奉有儀願
有殊功開崩世表

問中初躡前篇燖音尖以火滅也繅音藻字書云
繹繭為絲也緝七入反績也願下申疑問願者有

二答釋二初明自他二利

無未決之詞表外也

答善因積德於心嘉祉緣成於境幢相既立則羣鹿安神鳥王懷怖龍子保命惡鬼潛形人見生善即其事也況能祖承正教受用得儀近則隨行自修遠則資成聖業

答中初二句標示上句約服者成因即自利也下句據見者生福即利他也祉即是福幢下牒釋初釋上利他條相四闌有同佛塔故云幢相羣鹿安神者多論云何故受戒須衣缽者答一爲威儀故二爲生前人敬信心故如獵師著袈裟鹿見著異服故無怖心三爲表異相內法亦異故鳥王等二句止是一緣僧祇云金翅鳥以龍爲食鼓兩翅相去五百五十由旬扇開海水龍宮即現龍怖求片袈裟著宮門上鳥見尋生敬怖惡鬼潛形者僧祇云得以小片袈裟與俗禳災是也人見生善見上多論況下釋上自利上二句明稟教無違下二句示成因感果

二引兩經證成

故大悲經云披著袈裟者性是沙門汙沙門行於彌勒佛乃至樓至佛得入涅槃悲華經明五種功德一入我法中雖犯重罪一念敬心三乘授記二天龍人鬼能敬袈裟三乘不退三者人鬼得衣乃至四寸飲食充足四者衆生違反念袈裟力尋生悲心五者兵陣不傷若無五力欺十方佛等

次科大悲經性是沙門性即戒體智論云受持禁戒爲性鬚髮染衣爲相汙沙門行謂犯重者彼經云佛告阿難於當來世若善男女於我法中出家披諸法服者於賢劫千佛出世我當第四彌勒當補我處乃至下如文引悲華經明釋迦因地曾爲梵志名爲寶海遇寶藏佛以四事供養發菩提心遂得授記即於佛前發此五願一及四五並滅惡也二三即生善二生出世善三生世福五中經云四寸著身戰鬪俱息謂兩敵皆無傷害之意後二句立誓可知

○四法色光俗篇二初篇目

法色光俗篇第四

第四篇篇目法色則無出三如光俗謂能生世善

二正文二初敘問

問上引大乘中被服染衣未知何色成於如法

問指上經即大集文

二答釋三初示色體二初引三色

答如經律中通云壞色故文云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色

答文色體中初科引文即九十中白色三衣戒

二顯教意三初止貪情

良以習俗難改貪愛叵除戒律從緣其相隨結揲故在新割廣歸狹等例是也

二中初科習俗謂著欲之情叵不可也律從緣結者因前白色也下舉坐具揲割二制用顯衣色故云例也

二異流俗

故五大上色不成受持也莫非隨事節心捨於俗習如世朱紫非榮達則無服之異等例也

次科初示非法五大即五方正間青赤白黑黃爲五正緋紫紅綠碯黃爲五間莫下出意朱紫世以爲榮出家超世故須捨之今時釋子反求紫服以爲榮身豈非厭棄聖道翻希入俗乎業疏云錦色斑綺耀動心神五彩上染流俗所貪故齊削也予嘗考儒典服皆正色先王制度莫不使人遠邪守正故三代所尚夏黑殷白周赤皆取正色論語鄉黨云緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘又曰紅紫不以爲褻服文中子曰君子非黃白不衣等今時士大夫所服綠與緋紫無非間色自古至今徒知服用未聞辨正非先王法服不敢服不識何謂乎

三斥外道

不正壞色唯釋門所懷別邪正也故九十六種外道其徒不倫或裸或衣或素或染莫有定者釋門不爾俱服染衣色非純上絕於奢靡

三中初明標簡故下較異外道六師各出十五弟子所計各異故有九十六焉裸即果反赤體也衣有多種或全段氎或鳥獸皮毛樹皮艸葉等素染不出正間釋門二別俱染者異上不倫也非純上者異上素染也靡謂靡曼美色也

二辨色相三初明青黑

然上明青黑名同五色如論律中似而非正

次簡色相初科名濫體別故須辨正如論律者僧祇云青謂銅青（色似銅也）黑謂雜泥等木蘭謂諸果汁（鈔云彼國律者不見木蘭故）十誦云青泥棧多論名紺黑青等如鈔廣之

二辨木蘭三初定相

木蘭一染此方有之赤多黑少若乾陀色

次科定相中鈔云予於蜀部親見木蘭樹皮赤黑色鮮明可以爲染乾陀樹業疏云南海有之疑是木蘭梵語耳

二引證

經云見我弟子被服赤色謂呼是血論言我著赤衣映珠似肉等是也今有梵僧西來者皆著此色即其證也

次科又二初引經論涅槃云佛言如提婆教闍王欲害如來是時我入王舍大城乞食王放醉象欲令害我及諸弟子其象踏殺無量衆生多有血氣是象嗅已狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血而復見趣等大莊嚴論鵝珠比丘著赤色衣入城乞食尋至一家衣色映珠鵝謂是肉遂乃吞之主不見珠謂乞食比丘所盜因而被打爲護戒故終不言等又善見云善來比丘瓦盋貫左肩青色袈裟赤色鮮明皆可證也今下次引現事證

二實義

然亦爲正色微有差殊此土眞緋僧祇所斷明知不正即袈裟色也

三中亦由名同體異故須點之僧祇云眞緋鬱金紅藍染等不聽用

三明色意

由色外顯容光易明見色知人是解脫者如上已說

三明意中所謂章服人之表者義見此也如上即指初篇

二明雜色

餘有雜悔衣色非正非上即得加持但離俗習便成道相故頭陀五納木浣爲淨新衣壞色故揲爲淨坐具初成亦以故揲引多文證者莫不抑貪競之奢華劃封滯之生情者也

三中初明雜色但離正間如多論云若赤白黃不純大者亦得是也故下次引文證四分得上色碎段亦得揲作五納衣又云得糞埽衣浣染四角點作淨僧祇云若新僧伽梨趣一角作淨鈔云或以物貼或以點著坐具揲故如絡幢中引下示制意

貪競是業封滯是惑生即衆生

○五裁製應法篇二初標目

裁製應法篇第五

第五篇篇目應即是合

二正文二初敍問

問出家靜節省事爲先隨得受用安心行道比見法衣橫加劃截方復連綴號曰聖儀損功妨道豈復過

此幸賜誡文用袪昏漠

問中初敘出家本志比下明制造事煩制已復綴事是可疑袪去魚反拂去也昏漠謂疑惑也

二答釋二初明製制

答論其本制出自聖心義不徒張深有弘致故僧祇云三衣者賢聖標幟理越凡心也故律中沙門衣有三種賤初體賤者人世所棄之衣也二色賤非是正上之色也三刀賤割碎連之斷貪賊之利也又異於外道故服此衣

答中初科初推本制故下引示初引僧祇幟音志試熾旗也或作識音志訓記皆謂簡別也越謂出過其外故下次引四分世所棄者謂糞衣也斷賊利者律云不爲怨賊所剝又下即出十誦

二示條相二初正示制意

且條堤之相事等田疇如畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然故律云五條十隔者是也至於條數多少堤量短長各有誠文如別所引

次科制意中初示制截意疇亦田也畦即塍壃故下示條堤相四分但示五條七條大衣從九條至十九條多論分九等極至二十五條故云各有文也五條十隔七條二十一隔乃至二十五條一百二十五隔

二責斥非法二初斥多少濫法

昔江表十誦律師臆斷彌勇見於七條兩長一短便謂九條三長爲正是不聞薩婆多論九品大衣明教也彼論上品三種大衣四長一短下品三種同於七條不可乖也

次斥非中初敘非臆斷彌勇言其狂簡也臆即胸臆是下引斥

二斥廣狹隨情

比見條葉不附正儀三寸四寸任情開闊浸以成俗彌開華蕩之源故僧祇律廣齊四指小如穬麥得分畦畔爲世福田今則過其正度故非法服所以衣服立量減開過制者俱同抑貪競之情也

次科初敘非正儀即下僧祇據三四寸未爲過越但不知法制闊狹無準故曰任情浸謂浸潤日久而壞故下引示四指即中人一指面闊一寸穬正作糖大麥也所下顯意三衣坐具並制過量三衣極大不得與佛衣等人情好大故特抑之

三斥論合無相三初明梵僧所行

比見梵僧縫其條葉問其本據云彼皆然

三中初文縫條葉者不開割相

二舉清律驗

今以律撿都無縫者故裁縫見葉表其割相今並縫合無相可分如律道行剌鉤葉破當反披之又衣葉宜脫當馬齒鳥足縫之又五分云衣下數破當倒披之在雨中行水入葉中應順披之而今總縫何勞若此是知中國失禮求之四夷中濁邊清於斯可驗

次科初準教顯非如下引文顯正二律三義明下不縫而下三責其失法中國下二句是陶隱居語彼以此方洛陽爲中國四海爲四夷今借用之以梵僧來此衣葉皆縫是則中梵不如邊方故云中濁邊清矣

三結告彼教

且印度部執偏駮不倫隨得一文曾無考究律中四說不許輒行但依誠教自無尤執矣

三中初引分部爲例印度亦云賢豆身毒天竺等續高僧傳云本音因陀羅婆陀那此云主處謂天帝所護故也賢豆彼國訛語身毒天竺此方訛稱也佛滅百年分五部四百年分十八部智論有五百部皆隨情計集以成部故有偏駮駮雜也律下次指四說彰非本律增四文云佛告比丘有四大廣說一若比丘言我親從佛聞二云我從上座聞三云我從眾多比丘聞四云我從一比丘聞並須審定文句撿尋三藏不相應者語云非佛所說若相應者語云是佛所說應自說教他勿令忘失等準感通傳彼因比丘入王宮外道置刃於衣葉中誣告於王由是誅一國比丘有知識者權令縫合從茲五竺習以成風義淨寄歸傳反取爲據斥今開葉彼云五天皆刺葉獨東夏開之親問北方諸國全無開者是則昧於正教憑於妄習宜用四說以定否臧

○六方量幢相篇二初篇目

方量幢相篇第六

第六篇篇目方是衣形量謂廣狹幢相是喻如上已明

二正文二初敘問

問方衣出俗殊異世流廣狹之間如何取約

問中殊甚也約卽是制

二答釋二初明量二初正示

答諸律明量多依身肘然其身肘兩有乖張隨報定

儀可以成濟故文云度身而衣故也通而大約三肘五肘以爲本宗臨事制宜不局名教然減量而作同儉約之儀過限妄增有成犯之法故文云四肘二肘不爲非法與佛等量便結正篇即其證也

答文明量中初科爲二初通示二量四律多論皆定肘量故云諸律肘量既定身短則衣長身長則衣短故云兩乖上是局量隨下出通量文云即是本律五分亦然通而大約者鈔引上通文已云雖爾亦須揩準今準多論三衣長五肘廣三肘等此爲本宗謂若身相稱即須依量或有長短方取通文故云臨事等名教即諸律也然下次誡令從局過限即諸部量外成犯法者違制吉罪多論三肘五肘外過日犯長下引二文證上違順四肘二肘四分下衣量上二衣並三肘五肘佛衣等戒見單提篇

二斥非

頌栽下流驕奢其度至論儉狹不見其人

次科頌近也驕奢謂意好廣大違法制也

二辨相四初明梵衣書方

而大聖本制三衣西方但有此衣餘無別服故文云但三衣也後有覆肩裿支之服相亦叟方故僧祇云長四肘廣二肘是也元制所興本唯尼衆今僧服著僭通下位而裿支上狹下廣壞絕淳源

次辨相中初科初正示三衣但三衣即本律十二頭陀之一後下次明餘二衣又三初顯相覆肩覆右膊也裿支梵語上有僧字正云僧却踦此翻掩腋衣掩左腋以襯袈裟祇律約量可驗叟方元下示本制尼弱故須僧非所用阿難美貌女見心迷故獨開耳住法圖讚云今僧服者濫矣即今偏袖左是裿支右是覆肩二衣綴合非本制耳而下別點裿支相本叟方而世謂是上狹下廣故壞淳源也然律云得上狹下廣聽作裿支謂裁作耳

二引僧傳以證

即僧傳云不意方袍復有平叔者是也又曰袈裟無領標解脫之衣盋盂無底表難量之器皆謂被服足以適形解釋案然無緊成本志也

二中初引文僧傳即劉遺民見鑒論歎美之詞何晏字平叔業儒能文故以僧擧比之今取彼文但證衣相又下相傳是廬山遠師語合云袈裟無領

三斥著用乖法

四示餘衣不同

非朝宗之服盃盂無足非廊廟之器今文易之雖
量謂無盡也皆下顯意著脫省易明非滯物故云
成本志
今時三衣如本未改亦有生情妄施綱紐兩覆肩上
左右掩之大繩結束以爲頭陀者未之前聞
三中初示如法亦下斥非法綱謂施領兩頭置紐
左右掩覆以繩束腰如俗旋衫耳頭陀翻抖擻經
律總有十二種行不識糞衣僭其名耳未前聞者
無所出故
然律有泥洹內衣還如方服繞腰而掩以繩三圍兩
跨正後分爲三襵抽拔令齊不許其皺如菩薩象所
著之裙此土餘衣隨俗裁製江淮則襦襖正背關河
則褊袒裿支裁剪尖斜同諸俗服雖云取異終乖本
儀因言傍及善無取矣竝如亡物儀中廣之
四中初示裙衣梵云泥洹僧此翻內衣不許皺者
衆學制故此下次列餘衣江淮通指南地江左淮
泗也襦卽短衣正背俗謂背褡關河通指北方關
內兩河褊袒偏袖衣亦似裿支但製度有異故兩

〇七單複有據篇二初篇目

二正文二初敍問

二答釋二初正示單意

出之雖下指非言因及者非正篇意竝下指廣卽
輕重儀彼云偏袒裙衫震旦法服祇支覆膊天竺
本制將彼例此樣貌俱非業疏亦云且順律文非
俗非外耳
單複有據篇第七
第七篇篇目或作襌複重也教文制限不容少多
故云有據
問律明三衣因寒故制論開五義殊有大功結事御
時不無乖各如何通耶
問中初本律衣犍度佛與阿難至維耶離國値冬
寒破竹初夜佛令阿難取下衣著中夜取中衣後
夜取大衣明日因聽諸比丘畜三衣多論五義顯
須三之意一一衣不能障寒二不能有慚愧三能
生物善四幽顯懷德五威儀淸淨約下二句正伸
疑意以當時所行踈薄違教故御猶對也
答誠如來問但以變在人情不惟源本本在遮寒單
踈非分諸部通會僧伽棃者唯複無單新者兩重故
者四重餘之三衣重單兩許糞掃五納無論重數

二斥世輕慢

答中初科初敘時訛諸下次明本制伽黎須複單則不成新者兩重出四分餘二衣一重故者四重出十誦餘二衣二重律云糞衣隨意多作

今時夏末一月作衣但計裙帔之少多衫襦之厚薄綾紬之精最緋纈之新華唯彼法衣置而不問是則重三聖之所輕厚九流之所薄用斯矯世不亦悲乎當知慣習所熏在心成種輕聖所重世世常輕重凡所輕世世常重如何開導靈府預善來之命哉

次科初敘其輕法夏末一月是衣時故是下嗟世過倒又二初嗟現非三聖即佛教三乘九流儒宗典籍不出九類一道二儒三名四法五墨六縱橫七陰陽八農九雜儒釋所薄謂美飾也厚亦是重矯詐也當下嗟來報慣習成種積習成性不可改也聖重凡輕並謂法服輕則惡習難移重則善根益固故並云世世也善來得戒袈裟自被宿因所獲若生輕易終不預此故云如何等靈府即心神命即召也

〇八縫製裁成篇二初篇目

縫製裁成篇第八

第八篇篇目上二字即造作下二字即處置

二正文二初敘問

問夫性有昏明命有厚薄法衣如法成規則雖大聖乘權故當有致請為疏解用濟時緣

問中初敘報異上句是因下句是果厚者固易薄者則難大下次審教文報既有差教必多別

二答釋三初敘裁製三初聖智隨宜

答無所不通名為聖也安有膠柱信度而為通照乎諸律成衣隨其豐儉先其本制後隨開給

答文裁製中初科初明聖智通變無不通者用舍行藏無可不可言其施為非一定也膠柱喻其無變動也史記趙奢能用兵奢死趙王使其子括將兵拒秦軍藺相如諫曰王以父能而用其子如膠柱鼓瑟耳信須反覆制度隨變皆無固必則為聖智矣諸下顯教制隨宜

二引律示揆

如僧伽黎欲創裁者二十五條四長一短以為基本財少不足以次減之乃至九條文少不足乃至縵作加縵受持開如法服揲葉五納例此可知作安陀會五條為本割截成之財少不足揲葉屈襵一長一短猶少不足縵作受持鬱多羅者二服之中可三兩反

也

次科初示大衣割揲各九九品爲本中二下三緵一爲從揲納例此亦爲財少故開次明下衣割揲襍三品爲正餘竝爲從後明中衣割揲二品爲本餘從亦資三隅反出論辭

（三違順得失）

是知至人靈鑒權機莫恩依法而行無非法行背此妄作自受凶終可不誡乎

三中初二句明佛智微妙依下次明違順得失凶終違制得罪來受惡報

（二時限二初正示）

至於成衣之期不許延日隨時速合趣得遮身反刺直縫新故殊制故大衣制五日不成結罪餘之二衣以類準犯

次時限中初科初四句示時限次二句明製造反刺謂倒針也直縫諸律多然準鈔疏不許新故單複故云殊制故下引文示四分大衣五日不成尼提僧吉餘類犯者鼻奈耶云中衣四日下衣一日長衣一日同上斷罪

（二斥非乃初列非相）

今有不肖之夫情纏嗜好自迷針縷動必資人但論刺作之纖娟不計價功之高下或有履縫之直倍於衣財履歷嬬荒譏過斯負通觀誡教衣唯自縫今則反之罪由此起

斥非中初文初指人養子不及父謂之不肖肖似也今但通取不似善人耳資猶假也但下列過有二一則貪好費功纖娟謂細巧也二則近習生謗嬬即寡婦荒謂婬女負偏也通下明違制西天聖賢此方古德皆能針縷手自製衣針綿刀斧動必隨身故能離過抑生物善審事非難習之可也

（二勸改過）

有心行者從轍開蹤當尋聖主之誡又覧遺囑之旨隨宜約略即得依承終臨大捨未勞曲慮

二中初勸省略有心謂克志向道之人徙改也轍即車轍謂改革舊轍而開發新蹤聖主誡者即自縫制遺囑旨者即遺教經中令珍敬木叉又令捨其飾好著壞色衣等終下次誡勞神大捨言其死去一毫不隨也

（三引聖伸誡）

所以陳如入般乃在窮林牧人貿之五文而已自餘凡鄙安可强乎

三中緣出僧祇具云阿若憍陳如阿若是名此翻無知謂識達空無故憍陳如是姓此翻火器其先事火故毀彼正作空彼云牧牛人袈衣與王王即評直五錢依法斷還沙門

四舉俗比況

恥惡衣惡食俗儒不行況出有者心懷此也

四中文如前引舉俗況道可令愧省

二嚴飾二初正示儀

及成衣也四周安緣四角安揲前鉤後紐中條兩𦟛障垢膩衣揲於領背並出正量如事鈔中

三嚴飾中初科揲角爲助牢𦟛順也左條左𦟛右條右𦟛中間兩向𦟛謂條葉相厭須左右兩向也障垢衣襯左肩也出正量者欲列五事條𦟛出五分餘四並見本宗

二斥非法三初安施違教

今作衣法大如所論鉤紐妄施相量顛倒十誦云去緣四指前施鉤去緣八指後施紐長以用衣右角掩覆左肩前鉤後紐收束便易五分明裙左掩其上如俗所傳左衽是也

斥非中初文初二句指餘如法大如所論謂大槩同前鉤下別辨非法初明鉤紐相量倒者四指八指前後乖故五下次示裙衣左掩上者右向一頭掩從左去論語云微管仲吾將被髮左衽矣謂不知禮義同於夷狄也此方右衽風俗不同

二寄用華儀

今時行事裙皆右掩法衣披著右角垂前故迴背紐前施八指如律所約象鼻著衣正篇明犯理須反迹所以西來聖像東土靈儀衣在左肩無垂脛膝威儀不壞也

次科初明裙反法下次顯衣倒律所約者衆學制故彼云象鼻者垂前一角也下引兩土聖像以示正儀若準感通傳初在左臂次安肩上後垂肱下如彼廣之

三製違華俗

今則不爾或有縫帶長垂銀鉤現曬金玉之飾亂舉於蒙心華俗之結觀纏於道服佛胸萬字條條間施在尼師壇坐坐成罪況復綾羅紗縠絲纖已是蠶衣文綵輕疎約教彌成俗服斯蓋並乖正則作者詳之

三中初句總示今不爾者反上制也或下別列有三初條紐非金玉亦謂作鉤紐也華俗結者盤結爲華也觀忿和反觀纏謂煩亂也今時鉤紐亦有

金寶骨牙闍如胡餅白條盤結多樣翻膺背面長
牌百端細剌不知法制妄出胸襟在古尚然今何
足怪少有明識勿逐淫風佛下剌作非萬字梵本
作卐今多作卍梵云室利靺瑳此翻吉祥海雲由
佛德相在衣已謬坐具尤乖穢觸慢易制輕業重
況下體相非證衣俗服上下互舉義必象之斯下
三結詰則亦法也

○九補浣誡教篇二初篇目

補浣誡教篇第九

第九篇篇目上二字是所爲事下二字即所據法

二正文二初教問

問世相成壞居然有之如有敗壞何方補浣
問中初通舉世相即指世間有爲之法居諸必也
如下別問衣資方亦是法

二答釋二初示補法

答誡教所及有義有文如善見說衣中壞者縫合兩
頭刀決開之加縷而服不失受法乃至一條二條以
物簪補如四分中破及二指即須補之
答中初科上二句通示如下引文善見縫合決開
護受法故乃至簪彼云若衣欲破未穿或一條二
條先以物補後割卻故者不失受簪作含反四分
可解又云隨孔大小方圓補之

二明失受

如論所明若浣重染皆不失受如薩婆多論縱使都
壞但緣不斷皆不失法廣如事鈔
次科初指善見論云若浣增色脫色不失受中間
穿則失受多論約緣事鈔文猶存兩解業疏定取
多論下指事鈔亦見二衣

○十加法行護篇二初篇目

加法行護篇第十

第十篇篇目加法謂資以勝業行護謂敬而奉持
亦即兩科入文可見

二正文二初明加法二初須加之意

聖種之衣以法成異無法之衣未足祇奉
加法中初科吾佛建化以法爲宗衣藥資緣制須
受淨文云異俗且據一端細考權謀不無深旨始
則使其繫念漸息妄緣終令截彼貪情盡袪煩惱
故也祇即訓敬

二居法不開二初明本宗開文

如律所約令受持之然不出文蓋是傳略通括外部
咸有受文故須該練隨受辨護
次用法中初科四分但云三衣應受持若疑應捨
已更受既令受持義必有法翻傳脫略固不足疑

二引他部同異

外部受文如後所引該通也

自古羯磨咸引其文乃引異宗共成此部或用僧祇加受持者計法本一隨流味分須知行護其義不等四分辨失隔於明相僧祇開會暗去明來是則持犯天乖何成以隨資受誠不可也十誦明斷四分不殊可依彼文用加此服

次科初明取外部相成或下斷用有同異有二初用僧祇初敘異對校本宗法同行别故云不等四下引示二律相對須作四句一明去明來隔明諸律同犯二暗去明來餘律是犯僧祇獨開三明去暗來四暗去暗來通皆無犯天乖謂同天壤之别受稟四分體中具行今既乖體故非相資次用十誦彼與四分法行相符加法之文備在事鈔

二行護

至於行護部别具彰如四分云所行之處衣盋隨身猶如飛鳥僧祇敬護三衣當如塔想十誦不得糞擔木等律中五事留僧伽棃一疑雨二疑怖三藏舉四浣染五經營若有瘦病衣重難持僧作法開得離一衣乃至九月緣一有差不許加法

次行護中初總標如下引示四分制常隨僧祇令尊敬十誦教愛護本律五事開離大衣計非隔明有病得法則許永離一衣即伽棃也十誦夏分不許離衣除夏三月故開九月緣差不許者人病衣輕人健衣重也

二結勸三初持法須依

然釋門正化以法爲宗準法承修如車行轍故衣雖多不受持者無離法罪但越威儀别有科咎所以隨道要務並加持故

次結勸中初科初敘三衣須法所以轍即車道不加雖離無罪反顯加則有功然衣不加持雖常受用缺壞二吉日别雙犯故云别有科咎所下次示餘物例亦加持即盋與坐具百一之類

二要[illegible]

法衣被身以遮外也應器資食以充內也內外不持皆結其犯違犯順法俱名作持上既衣食以濟形必須遮處以清議故隨身坐具以法加持結形正意終於生報斯事畢矣

次科初明內外兩資不持即是止犯守持離過名止持違教妄用名作犯上下次明坐具清議議即

三違教過失　三初明慢法損歎

是心謂修習禪觀更須漉袋慈護生靈小不須法
制必隨身上是別敘結下總括結形謂以二寶束
約其身正意即用坐具而修觀養生義足更無佗
營怡然待盡以期超世故云終生報等
世之惰學多不依承初受具日無不受持漸染消亡
率皆縱蕩隨得引著曾不留心既無法服恒知露體
以此生世徒喪天年故文云徒生徒死其得其人也
夭折之甚無過斯酷
三中初科初敘慢法漸染謂染於塵俗消亡謂失
其本志不留心者謂輕易也今世初受多借衣盂
欺罔脫漏表至而已此時尙爾厥後可知輕身害
法誠爲痛心既下顯過患徒空也下引文云即三
千威儀也彼云出家之人若不坐禪誦經營事無
利於身虛受一報不唯徒爾況有來苦未易堪也
夭折謂不終壽即現報也酷猶害也

二背違招損

計其恒度以法煩心事不獲已須縈須著何者劇情
約欲誰不知高習俗未亡欣於下達縈染之相意在
降心依法不服交對厚利是則懷利養身終歸螻蟻
以斯經世同上可悲
次科初出其所見常度謂淺識也何下推其所由
又三初敘志劣下違常流也縈下次出妄計彼謂
縈染止爲降心不假儀服身依法門而不著者恐
失利養此則顯上事不獲已之意也是下結責死
填溝壑餧飼螻蟻迷此養身不知無濟同上可悲
即前徒生死者

三勸教勸修

何如外依聖教如法奉持內觀心本以靜封滯逆旅
之喻已挂於俗流磨鏡之方復弘於道法懷情擬此
夫何言哉
三中初勸雙修外持法衣內修觀行則二諦並運
三學俱全逆下舉喻顯左傳云保於逆旅注云客
舍也挂猶示也謂使俗流知其無滯耳方比也圓
覺云譬如磨鏡垢盡明現等上喻依教下喻觀心
或可逆旅出彼儒書即引俗況道也挂宜訓見後
二句衆於來學意謂有能志此則不須言反顯上
文爲未能希耳

○三批誌

余以貞觀末曆擯景山林終於顯慶二年十有二載

年立耳順朽疾相尋旦夕守死無容於世不以庸薄
嘗預見聞輒舒引示式酬來睨諸後遇者幸究遠圖
願不以情累於文也顯慶四年重於西明寺更為兩
練文不逮意略可詳之終擬諸後披而拔俗者可不
爾徒虛言爾終南山沙門吳興釋道宣記其程器時
序

三批誌中三初敘居山武德改貞觀唐太宗號得
二十三年高宗即位改永徽得六年又改顯慶得
五年今以二年逆推十二載則當貞觀二十年歸
隱終南山也時年六十餘故云耳順名出論語無
容於世苦其非久也不下示撰述又二初敘弁創
示言庸薄劣拙簡也示嘗見聞誡怠墮也輒來睨
者謙陰辭也究遠圖者使求意也圖即是謀不累
文者令忘筌也顯下二敘重修三年高宗造西明
寺遣鴻臚卿劉審親往喻旨詔為上座次年修治
故重記之文不逮意易云書不盡言言不盡意蓋
言有限而意無窮文即是書書尚不能盡言況盡
意乎拔俗希出離也不爾徒言恐後世不稟實之
深也終南隱居處也吳興即今湖州父祖之鄉不
忘本也法語示人謂之程器有本於後復有一序
乃是戒疏後批後學無識遂寫附此自是傳訛至
今不曉昔人科為絕筆有據考其文理略無干涉
印本削之宜矣

釋門章服儀應法記終

會章服儀應法記因跋

夫肉食蠶衣為方未異害命夭生事均理一也是以
南山大師條舉無上士之制奬而誡於一切所須造
之以繒纊乎然即世學士去聖緬邈也僅知著用之
制未識三尊供養亦制為肆今援世雄金言呈之珠
林曰依宣師感應記說佛言我於三藏教中雖聽用
繒絲供養三寶本非是蠶口所出也此閻浮洲之外
有千八百大國並有繒帛皆女口出之由不害生命
故許用之明知經律中說開之不殺絲綿矣如今世
之帛害生無數豈可依一往說而棄天人之曲辭哉

冀諸大德聆義則革執乎麻而捨乎金王者之極警

也

皆

正悳第三星宿癸巳兩際之始扶桑國南嶺視史陀

熢翁旻信閣筆故誌

衣鉢名義章并序

沙門釋　允堪　述

浮圖氏之標幟者教有二焉曰壞衣也曰應器也壞衣所以無領者標解脫之服也應器所以無底者表難量之度也畜斯二者上同諸佛下濟群有使夫見者知出世之迹焉比見初機入道多昧名義人或詢之結舌無對實為寒心矣一日有喜事者請為伸之遂於常所習用引教注釋庶乎華梵分而名義群受捨甄而邪正辨貽諸新學得無益乎

袈裟

真諦云是外國三衣之都名也增一阿含云如來所著名曰袈裟律鈔云袈裟秦言染也此乃從色得名謂染作袈裟色味有袈裟味也又四分翻為臥具謂同衾被之類也十誦以為敷具謂同氈席之形也又云壞色衣四分當以青黑木蘭三種隨用一壞成如法色章服儀云袈裟通稱法服亦名調伏衣律云結使已調伏乃應披袈裟大集名離染服賢愚號出世服又真諦云或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割損煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色間成故業疏云世稱福田衣以法譬之相世田用畦盛水長嘉苗養形命也法衣之田彌弘四利之益增三善之心養法身之慧命也教誡儀云搭袈裟不得口銜至三寶前當須偏袒經云比丘對佛及上座通肩披袈裟死入鐵甲地獄僧祇除病當敬三衣如塔想十誦護三衣如自皮大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一入我法中或犯重邪見等四眾於一念中敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若眾生共相違反念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛僧祇云僧尼有戒德俗人索破袈裟段欲禳災者得與小者等僧祇龍著袈裟免金翅鳥難必不順教則所被無力矣已上通名下

解別名

縵衣

律鈔云若就通相三衣俱聽縵作此謂得衣財少不容割截及揲葉故開縵也謂不立條相但緣四邊及揲鉤紐處可也業疏云若從人正則沙彌服也又云下衆縵條即此衣也今時新落髮爲沙彌便著五條者非法南山云律崩法壞也必無縵衣準業疏云唯加縵法理須反披加受法時五衆自對互跪執衣其辭準十誦云大德一心念我比丘某甲是縵僧伽梨受持三說餘二衣準改若無本衆相對作心念受但除上大德一心念餘辭同若沙彌自相對時改大德爲長老

安陀會

梵語也慧上菩薩經云五條名中著衣謂在祇支上七條下故又名下衣謂在三衣中最下故從用翻院內道行雜作衣若就條數便云五條四分五條得稱葉作不通割截恐作時塵土入中故五條十隔謂一長一短作也又五七九條等皆取隻而非偶者業疏云以沙門行慈仁育爲本同世陽化故數非偶也受辭云大德一心念我比丘某甲此衣安陀會五條衣受一長一短屈襵衣持或揲葉等隨改

鬱多羅僧

準慧上經義翻上衣謂在五條上故又名中價衣謂價直在上下二衣之中故從用號入衆衣入法食衆中當被著故四分七條要割截作凡沙門衣有三種賤一刀賤謂割壞故二色賤謂不正色也三體賤謂糞掃世棄者所以須割截者四分不爲怨賊所剝十誦爲異外道故此用兩長一短作受辭同上但改衣名及云兩長一短爲異

僧伽黎

此云雜碎衣以條數多故從用名入王宮聚落說法衣業疏云是高勝衣或云伏衆衣以僧伽翻衆梨翻爲伏梵語倒故今迴文取順曰伏衆衣此衣凡有九品謂下下即九條下中即十一條下上即十三條此三準婆論兩長一短作次中下即十五條中中即十七條中上即十九條此三用三長一短作又次上下

即二十一條上中即二十三條上上即二十五條此三用四長一短作今時下下大衣繆用中品橫堤中品用上品者此一生無法衣被體也四分大衣要割截作所以極至二十五條者業疏中欲爲二十五有作福田故又增長而不增短者亦以法服敬田爲利諸有表聖增而凡減也受辭亦同上但隨品改長短爲異若捨故受新準僧祇捨云大德一心念我某甲比丘此僧伽梨是我三衣數先受持今捨餘二衣同也

從衣

謂三衣互闕聽將有長法衣爲從如闕大衣今七條中有長者將一當大衣受持則免闕衣之咎也餘二衣有闕亦爾律鈔中且約闕安陀會者將大衣爲從受辭云大德一心念我比丘某甲此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持餘衣爲從準改

尼師壇

業疏云本梵音也律翻坐具僧祇名隨坐衣四分爲護三衣幷衆僧臥具故制畜戒壇經云長以五分由戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生故坐具如塔之基也又感通傳云元制坐具之意用表塔基之相僧服袈裟在上以喻法身之塔若約初量則長四尺廣三尺爲迦留陀夷身大坐之不容又於長廣二邊各增半磔手則通長五尺廣四尺也南山云如法者準初量已截斷施緣若坐時膝在地上者依增量一頭一邊接襌之後天人示南山於四邊襌之則四面各增五才亦不違半磔之文矣五分佛一磔手長二尺準姬周尺也十誦新者二重故者四重不得受單尼師壇鼻奈耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色戒本中作新坐具取故者一磔手揲新者上爲壞色故五分須揲四角今時有半坐具單作者或用一幅布作者嚫塔基既不加法其塔定知繆矣作已當對一比丘加法受持南山義加受辭云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說若破壞須換易者當捨之文同受法但改下云今捨也

偏衫

西土本有左邊十誦云是衣厥修羅長四肘廣二肘半南山云準似祇支國語不同或翻上狹下廣衣四分云應縈祇支入聚落若安帶若縫之得上狹下廣衣當用作若章服儀中云椅支之服相亦憂方今又設右邊者蓋此土元魏宮人見僧袒膊不善遂施右邊綴左邊祇支上通為兩袖號曰偏衫所以今開背縫截領而作者存本衣相故若連縫合者同俗衫耳學者勉之準十誦加受應言是僧祇支波利迦羅衣我受用故波利迦羅晉言助身衣尼在五衣數加法準十誦云大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅受長四肘廣二肘半是厥修羅衣持三說南山云今則敢張衣相不同本法但云如法作不言肘量應成

覆肩

僧祇律云當作衣覆肩名覆肩衣教誡儀云當敬舞橫帔即此衣也後堂記亦號覆膊為手帔住法圖讚云阿難性絕塗惱無諸染濁故隨佛往有龍女天女事等浮雲情無顧涉釋門立敬時袒右肩行往士女咸興覺著乃至因悅淨色心醉神昏繫子顯而沉救著由此曲制令著今則僥倖而服之矣四分尼將此衣在五衣數加法云是衣覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說

涅槃僧

戒疏曰此云內衣即裙也僧祇云佛於僧前自著內衣教諸比丘等十誦中佛觀三世佛淨居天報皆齊整著衣然後制戒三千威儀云泥洹著法一不持下著上二使四邊等三襞頭近左面四結帶於右面五當三繞不垂兩頭南山云不得太高太低當須齊整可齊脚踝多論十誦聽至踝上一磔手故僧傳納衣半脛誠有依矣母論踝上三指今言裙者順此方言也劉熙釋名云裙羣也連接羣幅也加法準十誦云是泥洹波利迦羅衣我受用故

鉢多羅

略云鉢乃梵語耳中阿含云鉢或名應器即應法之器也有三義一色應四分云熏作黑色赤黑僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法二體應律云大要有二泥及鐵也泥者今之瓦鉢也善見云三乘聖人皆執瓦

鉢乞食資生今時畜漆木鉢者是非法也五分律云
畜木鉢犯偷蘭僧祇云是外道標故業疏云石鉢唯
佛不可濫也三量應四分大鉢受三斗下者斗半此
用姬周斗準唐斗上鉢受一斗下者五升五百問云
一日都不用鉢食犯墮重病者開僧祇云鉢是出家
人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得
惡用五分護鉢如護眼睛食畢用澡豆等淨洗取令
去膩或作袋盛函盛之五百問應巾裹懸著壁上加
法準十誦云大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應
量受常用故三說善見云若無人時得獨受持鉢文
準上也問沙彌得受鉢不答準十誦沙彌有受持鉢
法業疏則未許彼云體是下位供奉爲務僧器受用
自足形有準此可用鍵鎡小器俯出要律儀鍵鎡爲
助食器鼻奈耶鍵鎡者淺鐵鉢也

衣鉢名義章終

新受戒比丘六念五觀法并序

沙門釋 允堪 撰錄

夫釋之設律教也，猶儒之有禮制焉。禮不備，君子謂之不成人；律不遵，沙門謂之無發足。脩斯二者，儒可得矣，釋可得矣。今上皇帝昔受佛記，歲度緇伍，常欲使能仁之道與夫周孔之教皆布護於天下也。圓顱方服之徒，又安可弗慎於厥德，弗勵於滌修乎？且六念五觀者，實苾芻日用之常軌也。或始登具業而不奉者，往往有之矣；或專於誦語而不本其義者，亦有之矣。噫，苟於此不了，脫至皓首，誠恐涉道太遠哉！繇是憑南山行事，採摭正教，一爲注焉，俾新學之流無困躓於發足耳。

晨朝六念法

出僧祇文。每日淸旦普禮三寶，修五悔法後，誦六念，互跪合掌已，口自陳辭，令耳聞之。六是數，義念以明記爲性。

第一念知日月

應言今朝白月一日至十五日，以純大故不云大小。若黑月有大小，故須兩分之。今朝黑月大一日至十五日，或云今黑月小一日至十四日。此謂識去布薩遠近、出家日月法式如此。若據律文，爲俗人問令使識知。若入聚落，先知日月數法，準此方土不論黑白。若答俗人，唯得通相云正月小，今是某日。此則道俗通知爲允。

第二念知食處

於中有三。○若全不受請者，云我今自食己食，有言食僧常食，有言我常乞食。○若受請者，云我今自食無請處，又云我今食僧食無請處，又云我今乞食無請處。○若有請者，有背不背。且不背者，應云今有請處，念自去。若背者，謂有迦提月緣、病緣、施衣等緣也，應云今有某緣得背請。若無緣，一日有衆多請者，應對人捨請，云今日有多請，自受一請，餘者施與長老在某處。應覓五衆捨之。若無人時，心念捨云：我某甲今朝檀越施我正食，迴施比丘某甲。檀越於我不計，我得自恣食。三說。

第三念知受戒時夏臘

云我於某年月日某時一尺木若干影時受具戒我今無夏後若有者隨夏言之今此方既不量影但云某年歲次某某月某朔某日某辰某時上中下分受具足戒

第四念知衣鉢有無受淨

云我三衣鉢具有長巳說淨或三衣中有闕者則云闕某衣今受持某衣又長衣制十日說淨或未說者則云未說淨

第五念同別食

云我今依衆食必有別衆緣者謂病等九緣隨開云我今有某緣應別衆食

第六念康羸

云我無病堪行道有病念療治之

食時五觀法

然衣食房藥四事供養能施捨慳受施除貪此則能所俱淨生福廣利今且約食時立觀以開心道略作五門明了論如此分之梵語毗鉢舍那此翻爲觀謂此五種皆須意識心王與慧相應推求觀察也今或有出聲誦者爲識者所嗤案智論云若不觀食法嗜美心堅著墮不淨蟲中洋銅灌口等毗尼母云若利根比丘得食時口口作念(念即觀也)得衣時著著作念若入房時入入作念若鈍根者初得衣食房舍總作一念佛藏云從聚落中乞食得巳從聚而出往至水邊可修道處置食一面結加趺坐當觀其食種種可惡及觀自身極是惡器傳云凡食不得過三匙爲斷一切惡故進初匙爲修一切善故進中匙爲度一切衆生故進後匙乃至迴向佛道進餘菜茹等

一計功多少量彼來處

智論云思惟此食墾植耘除收穫蹂治舂磨淅沙炊羨乃成用功甚多計一鉢之食作夫流汗集合量之食少汗多須臾變惡我若貪心當墮地獄噉燒鐵丸從地獄出作諸畜生償其宿債或作猪狗常噉糞除故於食中應生厭想僧祇云告諸比丘計此一粒米用百功乃成奪其妻子之分求福故施云何棄之又淨心誠觀云計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉卽是其血一食功力出於作者一鉢之血況復一生凡受幾

食始從耕種乃至入口傷殺無數雜類小蟲是以佛戒日受一食支持性命寄過一生

二自忖己德行全缺多減

毗尼母云若不坐禪誦經不營佛法僧事受人信施爲施所墮若無三業知故而施俱爲施墮比丘强飽食施主食生憍慢意或自食已食强飽過分爲施所墮以其食亦從施主得故佛長夜中常歎最後限食謂末後減口食也足食已更噉食者不加色力但增其患故不應無度食又戒德全容可多受德缺宜應減受

三防心顯過不過三毒

明了論疏云律中說出家人受食先須觀食後方得噉凡食有三種○上食起貪應離四事一喜樂過貪著香味身心安樂縱情取適故二離食醉過食竟身心力强不計於他故三離求好顏色過食畢樂於光悅勝常不須此心四離求莊嚴身過食者樂得充滿肥悶故○二者下食便生嫌瞋多墮餓鬼永不見食○三者中膳不分心眼多起癡捨死墮畜生中作諸噉糞樂糞等蟲反此三毒成三善根生三善道

四正事良藥取濟形苦

爲除故病飢渴不治交廢道業不生新病食飲減約宿食消滅又以二事爲譬初如油膏去聲呼車但得轉載焉問油之美惡二欲度險道有子設死飢窮餓急便食子肉必無貪味

五爲成道業世報非意

凡有三意一爲令身久住故欲界之身必假摶食若無不得久住道緣無託故二爲相續壽命假此報身假命成法身慧命故三爲修戒定慧伏滅煩惱故持世云若不除我倒此是外道不聽受人一杯之水佛藏亦爾必厭我倒於納衣麤食不應生著又得食資身不爲求人天樂果也其有不盡廣如南山大師所撰行事鈔淨心誡觀教誡儀等明之厥或根鈍性敏孳孳然就有道而學之幾乎數稔則戒律之淵可入矣定慧之府可至矣聖賢之奧可造矣苟不然者經云既非道人又非白衣無所名也儒曰雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也不其然

哉又上所出五觀與先印行別者盡據南山之正文也

出衆生食法 附見

南山云或在食前唱等得已出之或在食後經論無文隨情安置凡出生食須事事如法不得雜以所棄物涅槃因曠野鬼爲受不殺戒巳告鬼言我今當勅聲聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者即是天魔徒黨非我弟子四分僧伽藍中立鬼神廟屋傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟賓頭盧廟每至二食皆僧家送三處食餘比丘不出愛道尼經令出如指甲大教誡儀云凡所出生餅當如半錢大飯不過七粒自餘飯食亦不得多出時說偈云汝等鬼神衆我今施汝供七粒徧十方一切鬼神共智論云鬼神得人一口食而千萬倍出也若欲多出須以巳直納常住中不爾則犯盜僧食矣或自乞得能節食減與則可故寶雲經云凡乞得食分爲四分一分與同梵行者第二分與窮下乞丐者第三分與諸鬼神第四分自供身食準此若欲運心普施者案南嶽食法隨自意中云所得食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感皆飽滿令諸施主得無量波羅蜜又云念食色香如檀栴風一時普熏十方世界凡聖有感各得上味六道聞香發菩提心於食能生六波羅蜜如此運心亦大矣又寄歸傳佛與大衆受他毒藥佛令唱三鉢羅佉多然後方食所有毒藥變成美味乃秘密之言耳又應知食有三德六味涅槃經云三德者一輕耎二淨潔三如法六味一苦二酸三甘四辛五鹹六淡新入道者務在速知勉之勉之

新受戒比丘六念五觀法 終

大智律師道具賦

三衣賦

吾有三衣古聖貞規粗疎麻苧為其體獸毛蠶口害命傷慈青黑木蘭壞其色五正五間涉俗生譏其奉持也如鳥兩翼其敬護也如身薄皮信是恒沙諸佛之標幟賢聖沙門之軌儀九十六道起信之首二十五有植福之基是以堅誓獸王忍死而頻加稱歎蓮華色女作戲而盡斷貪癡弘誓甚重至德難思龍被免金翅之禍人得息戰敵之危末流浮薄正教衰遲競貴亂朱之服卒遭淄吹之嗤壯大於貢高我慢欺壓於碩德厖眉習以成俗愚不知非汝當敬遵彝範仰荷恩慈時時自慶步步勿離潛神樂國兮銖衣自被垂形忍界兮報服當隨劫石可銷想斯言而不泯太空有盡諒此志以難移

鐵鉢賦

吾有鐵鉢裁製合轍斗半為量不大不小竹煙熏治唯光唯潔似二分之明珠若將圓之皎月清晨入聚群心發越黃粱傾散有若金沙白淅高堆宛如積雪與香積之變現無殊比自然之天供何別杳爾同舟宜自檃括不耕不粒不鋤不剿有生之命自何而活且夫口腹無厭貪源叵竭正念纔乖羅刹已奪嗜一時之甘味為萬劫之飢渴萬金可受保君未徹杯水難堪聖教明說是宜五觀無違三匙有節慎勿狂彼信施以養穢軀會須藉此資緣早求自脫

坐具賦

吾有坐具裁量有據其色相則一類袈裟其物體則兩重疎布長四廣三壞新揲故彼形之大者可用開增吾身之小兮從初制度好大惡小但貪他非反制為開焉知自誤嘗聞比丘身者五分之塔也尼師壇者四方之基也是則道者所資豈宜身之為護安禪講法敷之無失於威儀入聚遊方持之勿離於跬步不然諸律有違制刑科一生無如法坐處

漉囊賦

吾有漉囊製造有方緻練作底熟鐵為匡其用濾兮深須諦視其還放兮切忌損傷宜知我佛仁慈尚不遺於微物將使吾曹飲用得幸免於餘殃一化境中

上下皆制半由旬內往返須將世多輕略孰究否臧或聞而不製嗟爲小道或製而不用但懸於艸堂斯由內無慈愍外恣疎往塞來蒙之津徑害吾教之紀綱汝當存誠拵守竭力恢張豈止四生有賴抑使三寶增光

錫杖賦

吾有一錫裁製有式上下三停鋒幹六尺十二環圓而無缺示因緣乃死乃生兩鈷開而復同顯空有不離不即匪以扶羸唯將丐食執之兮居然寂寂振之兮其鳴歷歷直欲使諸有門開三途苦息隨身所止懸之屋壁塵垢易生長須拂拭擲雲外兮不以爲難解虎競兮未須勞力幸哉凡愚踏夫聖跡外露儀纂內懷荊棘用之捨之兮能無夕惕

佛制比丘六物圖

大宋元豐三年夏首餘杭沙門元照於天宮院

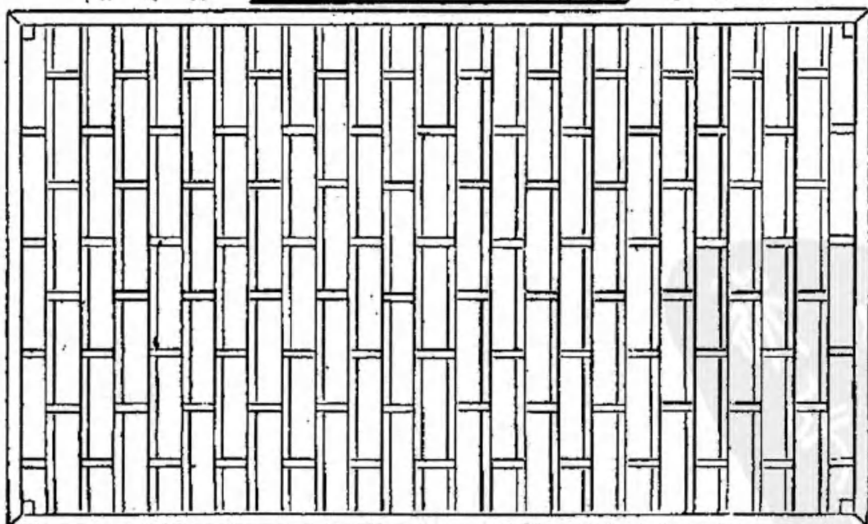
出

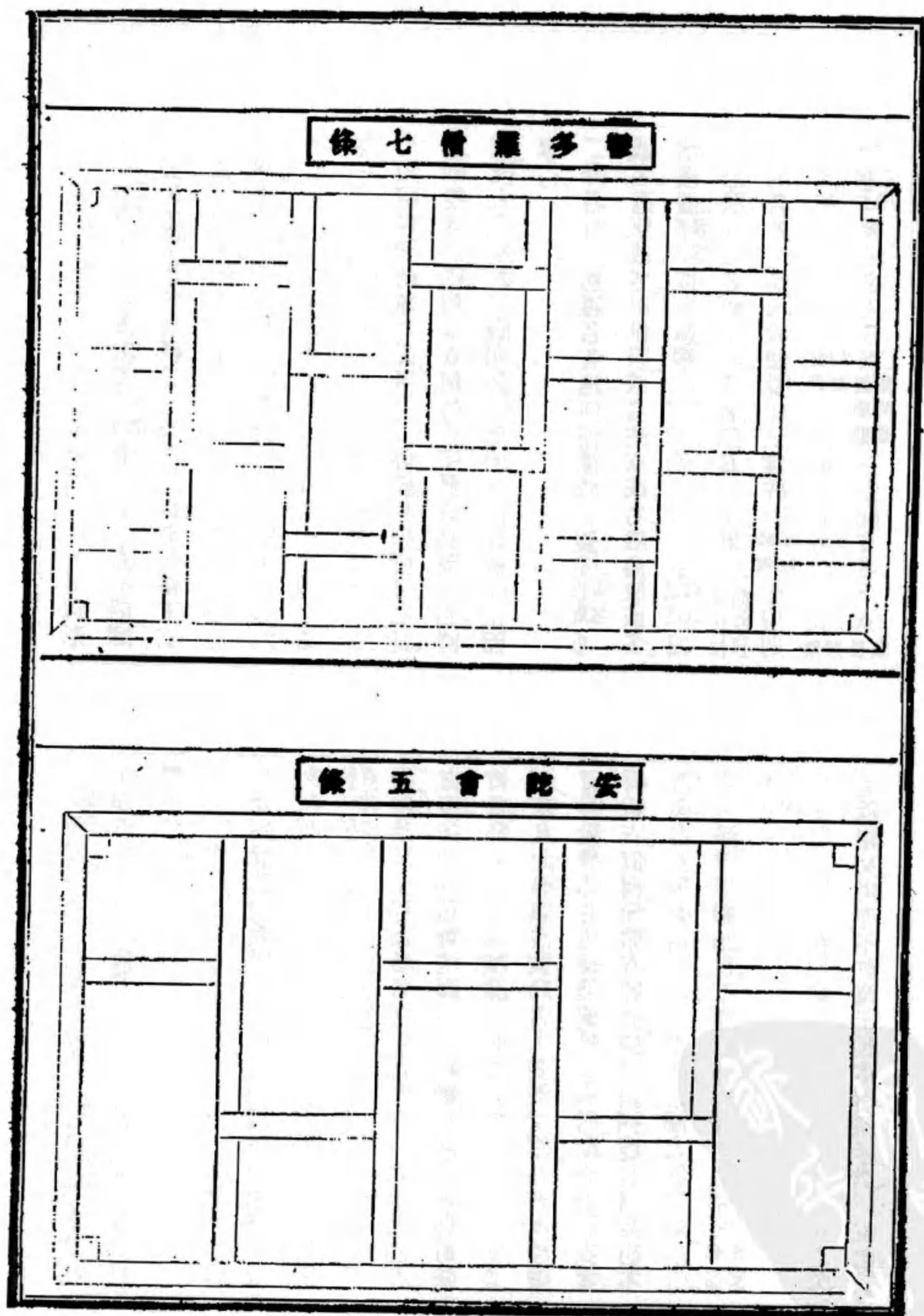
初明三衣爲三物

比見樂學戒者欲置法服不知所裁既昧律儀多承妄習然其制度徧在諸文故撮其大要彙所見聞還宗舊章且分十位援引正教庶令事有準承指斥非濫所謂不看他面

初制意鈔云何名爲制謂三衣六物佛制令畜通諸一化並制服用有違結罪薩婆多云欲現未曾有法故一切九十六道無此三名爲異外道故四分云三世如來並著如是衣僧祇云三衣是賢聖沙門標幟書志釋含云修四無量服三法衣是則慈悲者之服十誦云以刀截故知是慙愧人衣華嚴云著袈裟者捨離三毒四分云懷抱於結使不應披袈裟賢愚經云著袈裟者當於生死疾得解脫章服儀云括其大歸莫非截苦海之舟航剪生涯之梯隥也所以須三者分別功德論云爲三時故冬則著重夏則著輕春則

此衣九品且示　**僧伽黎大衣**　上品餘準誠作

鬱多羅僧七條
安陀會五條

服中智度論云佛弟子住中道故著三衣外道裸形無耻（住斷見故）白衣多貪重著（住常見故）多論云一衣不能障寒三衣能障等戒壇經云三衣斷三毒也五條下衣斷貪身也七條中衣斷嗔口也大衣上衣斷癡心也（世傳七條偏衫裙子爲三衣者謬矣）天台智者制法第一條云三衣六物道具具足若衣物有闕則不同止清淨國師十番第一云但三衣一鉢不畜餘長歷觀經論偏覽僧史乃知聖賢躔跡華竺同風今則偏競學宗强分彼此且削髮既無殊態染衣何苦分宗貧識高流一爲詳鑑況大小乘教並廣明袈裟功德願信教佛子依而奉之

二釋名有二初通名者總括經律或名袈裟（從染色爲名）或名道服或名出世服或名法衣或名離塵服或名消瘦服（損煩惱故）或名蓮華服（離染著故）或名間色服（三色成故）或名慈悲衣或名福田衣或名臥具亦云敷具（皆謂相同被褥）次別名者一梵云僧伽梨此云雜碎衣（條相多故）從用則名入王宮聚落衣（乞食說法時著）二鬱多羅僧名中價衣（財體直當二衣之間）從用名入衆衣（禮誦齋講時著）三安陀會名下衣（最居下故或下著故）從用名院內道行雜作衣（入衆隨衆則不得著）若從相者即五條七條九條乃至二十五條等義翻多別且提一二

三明求財分二初明求乞離過由是法衣體須清淨西梵高僧多捨糞掃衣今欲如法但離邪求事鈔云實利販易得者不成律云不以邪命得（下引疏釋）激發得（設敬所得設此令施）現相得（詐現之相欲他尊重）小犯捨墮（衣三十墮戒等）並不得作業疏云邪命者言略事含大而言之但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛誦經斷食諸衆所務贓賄皆名邪命今人囊積盈餘强從他乞巧言諂附餙道汙家凡此等類並號邪利次明對貿離過若本淨財貿得最善必有犯長錢寶將貿衣財準律犯捨衣貿得新衣但悔先罪衣體無染可以例通若自貿物不得與白衣爭價高下同市道法遣淨人者亦無所損有云淨財手觸即爲不淨此非律制人妄傳耳（[illegible]）（非汙財體）

四明財體分二初明如法律中畜蠶綿布二物若準業疏諸文絹亦不許疏云世多用絹紬者以體由害

命亦通制約今五天竺及諸胡僧俱無用絹作袈裟者又云以衣爲梵服行四無量審知行殺而故服之義不應也感通傳中天人讚云自佛法東傳六七百年南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈悲之服廣如章服儀明之義淨寄歸傳輒責爲非蓋大慈深行非彼所知國其宜矣次簡非法然其衣體須求厚密離諸華綺律云若細薄生疎（蔴葛生紵並不可用）綾羅錦綺紗縠紬絹等並非法物今多不信佛語貪服此等諸衣智論云如來著麤布僧伽梨此方南嶽山衆及自古有道高僧布衲艾絮不雜一絲天台唯被一衲南山繒纊不兼荊溪大布而衣永嘉衣不蠶口豈非慈惻之深眞可尚也今時縱恣加復無知反以如來正制之衣用爲孝服且僧無服制何得妄行釋氏要覽輔教孝論相循訛說愼勿憑之近見白布爲頭經者斯又可怪法滅之相代漸多有識者宜爲革之則法得少留矣

五明色相律云上色染衣不得服當壞作袈裟色（此云不正色染）亦名壞色卽戒本中三種染壞皆如法也一者青色（僧祇謂銅青也今時尼衆青褐頗得相近）二者黑色（謂緇泥涅者今時禪衆深黲並深至緇皆同黑色）三木蘭色（謂西蕃木蘭皮可染作赤黑色古晉高僧多服此衣今時深黃染絹微有相涉北地淺黃定是非法）然此三色名蓋體別須離俗中五方正色（謂青黃赤白黑）及五間色（謂緋紅紫綠碧或云騮黃）此等皆非道相佛並制斷業疏云法衣順道錦色斑綺耀動心神青黃五綵眞紫上色流俗所貪故齊削也末世學律特反聖言冬服綾羅夏資紗縠亂朱之色不厭鮮華非法之量長垂脛膝況復自樂色衣妄稱王制雖云飾過深成謗法祖師所謂何慮無惡道分悲夫（多論遮王難得吉者餘絕開禁令耳）

六明衣量有二初準通文不定尺寸律云度身而衣取足而已五分肘量不定佛令隨身分量不必依肘今時衣長一丈二三言取通文者無乃太通乎又言此是度身者其身甚小而衣甚長無乃度之不細乎然度身之法人多不曉業疏云先以衣財從肩下地踝上四指以爲衣身餘分葉相足可相稱次明局量鈔引通文已續云雖爾亦須楷準故十誦僧祇各有三品之量今準僧祇多中三衣長五肘廣三肘（每肘一尺

八寸準姬周尺長九尺廣五尺四寸也 若極大者長六肘廣三肘半長一丈八寸廣六尺三寸有人局執極量既分三品何得局一僧令依此亦不至丈二思之 若極小者長四肘廣二肘半長七尺二廣四尺五 若過量外應說淨不者犯捨墮四分云安陀會長四肘廣二肘長七尺二廣三尺六 上鬱多羅僧長五肘廣三肘僧伽梨亦然長九尺廣五尺四寸 上引佛言示量下引祖教顯非章服儀云減量而作同儉約之儀過限妄增有成犯之法文云四肘二肘不為非法與佛等量便結正篇即其證也又云頃載下流驕奢其度至論儉狹未見其人又云衣服立量減開過制者俱抑貪競之情也好大者請詳此諸文 鈔文佛衣戒云佛身倍人佛長丈六人則八尺佛衣長姬周尺丈八廣丈二常人九尺六尺也有執極量者謂佛衣俗人六肘則二丈一尺六寸豈未讀此文故也 然佛世之人身多偉大準前為量足覆形軀今時劫減人身長大不過六尺而衣長丈二往往過之及論廣量不至五尺前垂拖膝步步吉羅可謂顛之倒之於斯見矣故業疏云前垂一角為象鼻相人不思罪習久謂法何必如許煩惱我執無始常習可是聖法耶聞義即改從諫若流斯上人也疏文 慈訓若此邪不思之

七明條數多少下衣五條一長一短中衣七條兩長一短大衣三品下品有三九條十一條十三條並兩長一短中品三者十五十七十九條並三長一短上品三者二十一二十三二十五條並四長一短鈔云準此為大準隨力辨之九品中隨財堪多少得一受持 羯磨疏云所以極至二十五者欲為二十五有作福田故所以唯隻非雙者沙門仁育同世陽化故非偶數所以長短者如世稻畦隨水處高下別也又為利諸有表與增而凡減除長多而短少也今時禪門多著九條或三長四長隨意而作此非法也疏云長短差違乖慈梵故隨步越儀一一結罪矧又色帶長垂花排細刺山水義衲損業廢功虛誠學人不捨寸陰自非無所用心何暇專功於此次明條葉之相僧祇律中廣應四指四寸 狹如𪍿麥疏云今多廣作澆風扇也章服儀云此見條葉不附正儀三寸四寸任情開闊發以成俗彌開華蕩之源等又刺綴條葉須開下邊章服儀云裁縫見葉表其割相今並縫合無相可分鈔云刺一

邊開一邊若兩邊俱縫者但同縵衣世中相傳號曰明孔又言明相（律中天曉謂之明相）又云漏塵等俱是訛謬又準五分左條左靡右條右靡中條兩向靡

八明重數律云不得細薄大衣新者二重餘二衣並一重十誦中大衣故者四重餘二衣並二重薩婆多中大衣三重一重新二重故次明重法然重複之相諸出不同若準多論重縫三衣有緣摘分持行據此但是全衣合綴祖師所著亦不殊此至感通傳天人方示別製人多疑之今爲具引彼云大衣重作師比行之然於葉下乃三重也豈得然耶即問其所作便執余衣以示之此葉相者表稻田之塍疆也以割截衣段就裏刺之去葉麤麥許此則條內表田葉上表渠相豈不然耶今則通以布縵一非割截二又多重既非本制非無著者之失（已上傳文然多論異此者但是聞見不等然天人示法並謂親承佛世此方敘文不決之事如諸經律座具著肩唯此傳文合安左臂又如後引增座具法今皆準用何獨疑此況非剩三衣多違二種理自顯然）三明成不業疏云下二隨時若是大衣必須重複今多單作是非法服得行受持服用得罪

九明作衣法三衣並須割截財少難辨則聽攝葉五條一種復開襵葉四分中大衣五日不成尼提偷吉（謂攝葉耶七條四日五條二日）十誦須卻剌不得直縫前去緣四指施鈌（音決鉤也）後去緣八指施紐今時垂臂前八後四俱顛倒也又安鉤紐處攝以方物本在助牢而目云壞子非也三千威儀云四角安攝四分云挽令角正等世云四天王者亦非也四分肩上須攝障垢膩處次明正從者大衣九品本須割截衣財不足則開攝葉二九則成十八種衣穭不足者聽七條爲從衣如是次第開至縵衣（衣設者條相故無）三衣正從各有二十四種大衣正有十八種（割攝各九）從則有六（二七條三五條一縵衣）七條正衣有二（割攝二也）從有二十二（大衣十八五條三縵衣一也）五條正衣有三（割攝縵也）從有二十一（大衣十八七條二縵衣一也）總計七十二品縵通三用然本是沙彌衣律制沙彌著二縵衣一當七條入衆一當五條作務（衣相未正故但云當當字去呼）今時剃髮即著五條僭濫大僧深乖本制師長有識請依聖教及至受戒多無衣鉢律令師辨誰復依行但至臨時從人借受瓦盆油鉢陳朽大衣沙彌不識是非

闍梨何曾撿挍律云若無若借不名受具豈得惜少許貲財令一生無戒虛食信施沉流萬劫實可悲痛雖往者不可諫而來者猶可追

十加法行護初加法者必從次第先加五條準十誦文大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說捨準改稱中衣則云此鬱多羅七條衣受兩長一短割截衣持大衣則云此僧伽梨二十五條衣受四長一短割截衣持餘詞同上次明捨法準僧祇文大德一心念我某甲此安陀會是我三衣數先受持今捨一說餘二準改並須求明律者對首作之次明行護十誦護三衣如自皮鉢如眼目著大衣不得擔木石土草掃地等種種作務不應爲之決正二部律論著大衣入村見師僧上座則人不得禮得禮佛及衆僧十誦所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥若不持三衣入聚落犯罪僧祇云當如塔想祖師云諸部並制隨身今時但護宿者不臨教矣於此須明攝衣界略分四門初明衣界律云若人衣異處越宿得捨墮罪此衣須捨懺言異界者謂聚合地域一設復當入間處數十四億四十千處律明離護並約界論界有多別大略分二

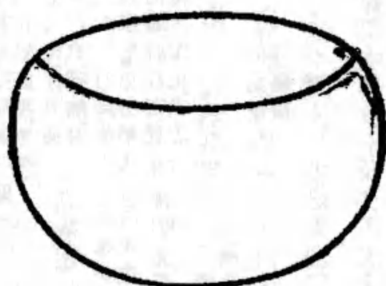
一者作法攝衣界謂伽藍中結界實於院相須加攝衣羯磨結已除無村聚通界護衣

二者自然護衣界本宗他部總有十五種僧伽藍界一謂垣牆籬柵四面周匝垣籬結界處塹不結攝衣亦號自然衣界村界二男女所居名村即俗會也四相同上準舍界中更有六種別相一者聚落界謂村邑分齊處也一者別界如一聚落止有一家聚落外籬飛及處已外名異界二同界者謂多聚相涉多論四聚中間車轉四向相及衣在四聚不失僧祇臥四聚中頭足兩手各在一界衣在頭底天明頭離犯捨手腳相及不犯多論安衣二界中身臥二界上不失各有身分故二者家界謂一聚內有多家者亦有同別若父母兄弟同處同業名同界異食異業名別界即下族界也三者族界謂一家中異食異業亦有同別各有住處則名一界若在二處及作食便利等衆處皆失四外道舍若同見同論則同一界若異見者身衣二處及在門屋中庭衆處並失五遊行僧處諸戲笑等人暫止之處若屬一主名同界異主則教此衆處等皆失六重舍即多重樓閣等同主則人衣互上下不失異主則失若單樓閣僧祇梯隥道外二十五肘了論衣在下身在上者失反此不失樹界三極小下至與人身等足蔭加趺此有五別一獨樹取日正中影覆處兩時水不及處二相連大林十誦一拘盧舍即二里六百步三四樹小林若見十四肘計二丈五尺二寸四藤蔓架諸苗瓜瓠等僧祇四面各取二十五肘計四丈五尺謂從入身已去非架外也五明上下衣在樹下身在上失衣若衣在上身在下不失有蔭覆故場界四村外空靜治五穀處隨場廣狹爲限車界五住車取迴轉處行車前後車杖相及不失不及則失船界六住船取迴轉處行船多有往處不通來往則有別界反此通攝舍界七謂村外空野別舍四分無相若準僧祇樓閣則取二十五

肘若準四分庫藏則取四周內地所相隨用堂界八前多敞露庫界九積藏衆物倉界十儲積穀米處上三竝約內地為界蘭若界十一即空靜處八樹中間計五十八步四尺八寸道行界十二善見前後四十九尋內計三十九丈二尺洲界十三善見十四肘內計二丈五尺二寸水界十四僧祇水中道行二十五肘計四丈五尺若衣在船上入水即失若衣在岸上兩脚入水即失一脚不失井界十五僧祇道行諸地井邊宿二十五肘亦四丈五尺內為界衣在井中應繩連垂手入井不失與上界別故餘坑窖亦然二明勢分者作法衣界則無必須入界方乃會衣勢分是自然與作法界體異故十五種自然並隨界量外例加一十三步計七丈八尺善見不健不羸人盡力擲石落處古德師之約一十三步為準但入勢分即成會衣不必入界若有染隔情三礙在界即無勢分三明四礙如上諸界隨有失衣一者染礙女人在界恐染淨行衣須隨身二者隔礙水陸道斷門牆阻障等三者情礙國王大臣幻師樂人入界奪失等想及人家兄弟分隔各有分齊之處四者界礙彼此不相通如身在道中衣在樹下即失衣等四者明失否之相律鈔有三斷一者律中奪失燒漂壞五想即情礙也水陸道斷若賊遲獄命梵等難此是隔礙必有上緣但失受法不犯捨墮二者若先慢不護後縱難緣失法犯罪三者若恒懷領受諸難忽生往會不及亦不失法亦無有罪事須覆實不可倚濫又問曰忘不持衣外行至夜方覺取會

無緣失衣以否答彼人恒自將隨身忽忘例同長衣開之長衣忘不說淨不犯更開十日三明著法律令齊整著三衣三千威儀著時不得向佛塔上座三師亦莫背不得口銜及兩手奮鼻柰耶應挑著肩上不得垂臂肘此是前制感通傳天人所告凡經四制初度五人已來並制袈裟左臂座具在袈裟下次為年少美貌入城乞食多為女愛遂制衣角在左肩以座具鎮之復次因比丘為外道難云豈得以所座之布而居法衣之上從此還制令著左臂座具在下最後因比丘著衣不齊整外道譏云如婬女如象鼻由此始制上安鉤紐令以衣角達于左臂置於腋下不得令垂如上過也今則宜從後制不然搭於肩上若垂肘臂定是非法以來學中制罪故也四明補浣十誦衣服常須淨潔如法不爾則人非人訶善見大衣七條廣邊八指長邊一搩手內穿不失受五條廣邊四指長邊一搩手內穿不失餘處穿如小指甲許失受補竟受持多論但使緣斷則失受善見袈裟若大減卻若小以物裨之若浣若增色若脫色上色皆不失受等云云

鉢多羅第四物

初明制意僧祇鉢是出家人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食資生四海爲家故名比丘古德云鉢盂無底非廊廟之器

二釋名者梵云鉢多羅此名應器有云體色量三皆應法故若準章服儀云堪受供者用之名應器故知鉢是梵言此方語略省下二字

三明體者律云大要有二泥及鐵也五分律中用木鉢犯偷蘭遮僧祇云是外道標故又受垢膩故祖師云今世中有夾紵漆油等鉢並是非法義須毀之

四明色者四分應熏作黑色赤色僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法善見鐵鉢五熏土鉢二熏律中聽作熏鉢鑪等(此間多用竹烟色則易上)

五明量者四分中大鉢受三斗(姬周三斗即今唐斗一斗)小者受斗半(即今五升)中品可知(大小之間有戒律文量限之語不依斗量非也鈔云既號非法不合受持)

六明加法(準十誦文)大德一心念我某甲此鉢多羅應量受常用故(三說捨法應云先受持今捨一說)

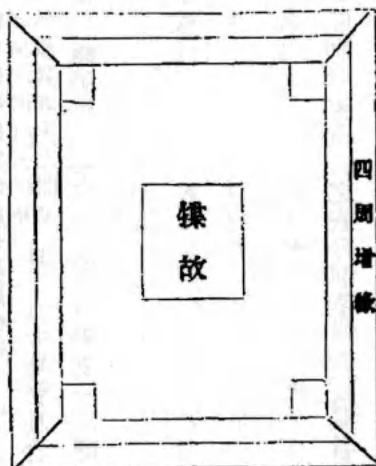
七行護五百問云一日都不用鉢食犯墮(本宗應吉)重病者開若出界經宿不失受(但得吉羅)善見若穿如粟米大失受若以鐵屑補塞已更須受若偏斜破不成受

初本制量

尼師壇第五物

後開增量

初制意四分中爲護身護衣護僧臥具故

二釋名梵云尼師壇此云隨座衣亦云座具如此方隥褥之類愚者迷名云因尼師故制又不識中間貼故呼爲壇子因合召爲尼師壇者取笑於時不學故也

三定量四分長佛二搩手準五分佛一搩手周尺二尺則長四尺也量時尺寸須定徹出量外律結正犯廣一搩手半即三尺也上是本制量律云時迦留陀夷身大尼師壇小對佛說之便聽更增廣長各半搩手各增一尺此是後聽戒疏云更增者開緣也還從本制限外別增有執增量爲制非也又云即世爲言衣服座具皆樂廣大食飲受用並樂華厚云云然捨制從開理雖通得但迦留極大止加半搩今時卑陋豈是初量不容耶苟曰不然請以誠證鈔云如法作者準初量已截斷施緣若座時膝在地上者依增量一頭一邊接裨之此是定教正文故知膝不出地亦不在增減言初量是廢前教非也然前代但於長頭廣邊各增一尺後天人告祖師云縱使四周具貼不違半搩之文但翻譯語略云各半搩耳十字而論即是四周之義坐具四貼由此始矣

四製造法色同袈裟十誦新者二重故者四重不得單作鼻奈耶云應安緣五分須搩四角四分作新者須以故者縱廣一搩手搩之亦準佛一搩方二尺也不搩入手犯捨墮律若得已成新者並財體一經身用則不須搩又不得不截邊取增量此瑕闍妄法

五加法云大德一心念我某甲此尼師壇應量作今受持三說捨法改下句云今捨一說十誦離宿吉羅亦不失法行用大同鉢耳害此略辨祇支覆肩二衣

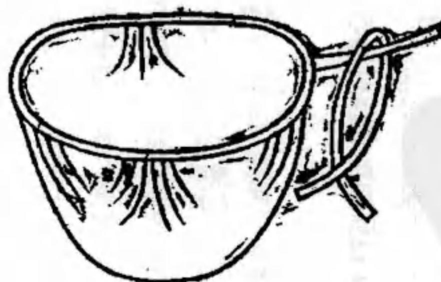
初制意者尼女報弱故制祇支披於左肩以襯袈裟又制覆肩掩於右膊用遮形醜是故尼衆必持五衣大僧亦有畜用但是聽衣耳

二釋名者梵語僧祇支此云上狹下廣衣此據律文以翻全乖衣相若準應法師音義翻云掩腋衣頗得其實覆肩華語未詳梵言

三明衣相僧祇二衣並長四肘廣二肘故知亦同袈裟叟方但無條葉耳

四明著用世多紛諍今爲明之此方往古並服祇支至後魏時始加右袖兩邊縫合謂之偏衫截領開裾猶存本相故知偏衫左肩即本祇支右邊即覆肩也今人迷此又於偏衫之上復加覆肩謂學律者必須服著但西土人多袒膊恐生譏過故須掩之此方襖褶重重仍加偏袖又覆何爲縱說多途終成無據若云生善者是僧應著何獨律宗餘宗不著豈不生善況輕紗薄染體色俱非佛判俗服全乖道相何善之有或云分宗途者佛教但以三學分宗而輒形服異者未之聞矣　且三衣大聖嚴制曾未霑身覆肩祖師累斥堅持不捨良以弊風一扇歷代共迷復由於教無知遂使聞義不徙更引明證請試詳之章服儀云元制所興本唯尼衆今僧服者僭通下位又住法圖贊云阿難報力休壯圓滿具足士女咸興愛著乃至目悅淨色心醉神昏娶子顯而沉殺者由此曲制令著覆肩之衣今則僥倖而妄服者濫矣據此乃斥內無偏衫單覆者耳若今重覆被時既無不涉言限且單覆猶爲僥倖況今重覆非法何疑廣如別辨

漉水囊第六物舊看病中則以針筒爲六今準三衣篇首列之

初制意鈔云物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尚飲用蟲水況諸不肯焉可言哉四分不得無漉袋行半由旬二十里也無者僧伽梨角漉

二漉法者薩婆多云欲作住處先看水中有蟲否有者作餘井猶有者捨去凡用水法應清淨者如法漉

置一器中足一日用令持戒寀悉漉竟著淨器中向

日諦視看故有者如前說(卽作餘井捨去)然水陸空界無非

皆是有情依處律中且據漉囊所得肉眼所見以論

持犯耳

三作囊法多論取上細氎一肘作囊(此圖宜用密織絹作)僧祇

蟲太細三重作四分作漉水袋如杓形若三角若作

宏𢷤若作漉瓶若慮細蟲出安沙於囊中漉訖還著

水中(此是私用者若置於衆處當準寄歸傳式樣用絹五尺兩飄立柱釘鉤著帶繫上中以橫杖撐開下以盆盛等)鈔云今有不肖之夫見執漉囊者言律學唯

在於漉袋然不知所爲處深損生妨道者猶不畜漉

袋縱畜而不用雖用而不瀉蟲雖瀉而損蟲命且存

殺生一戒尙不遵奉餘之威儀見命常沒其中(不加受者經小物故或常持故如律無者不得行半由旬是也)昔孤山嘗著漉囊誌乃云

懸於草堂以備法物之數如用之則未能也余謂中

庸子知教孰不知教來者幸無取焉智論云受持禁

戒爲性剃髮染衣爲相然濁世凡庸鮮能修奉且憑

儀相用光遺教苟內外都亡則法滅無日願諸上德

同志持危卽華嚴云具足受持威儀教法能令僧寶

不斷受佛遺寄得其人矣

佛制比丘六物圖畢

辨訛（辨六物圖之訛也）

會稽沙門　妙生　述

三衣六物之制簡自佛心其功固不可量也由是釋子特不可以斯須而忽忘其制但齊世有弗遵乎教者愚常欲正之未能也一日東藏律師別出六物圖將以革其弊余始聞之甚喜因求本而觀之不幸其間文義疎漏頗多於余心反有所未安遂於圖文中有未然之義頗爲疎出彙以自所見聞而辨其訛葢務存於此矣非好攻人云異但慮其說別行于世有尊信者遂不看疏鈔正文因而日月浸遠相承訛謬將久不可革豈於始萌之際杜口而無言耶願以愚之短見而照之於圖文果如何耶歟或確然弗從豈其世無人乎今略爲十一段文無次比葢循圖文隨見隨辨耳餘有數端避繁未出

立題語濫　畫圖無功　俗談罔道　解衣名局

受不云三　捨不云一　明相戲論　改文從已

坐具廢增　寄囊辨紐　勸廢圖文

立題語濫（首題曰佛制比丘六物圖）

辨曰佛制比丘六物余聞之久矣但未聞其圖是佛制也圖之一字乃是人語何得云佛制比丘六物圖耶此則立題語濫金石不分或曰圖之一字是今所立之名固不可以佛制二字貫下讀之余曰不然彼乃自欲強分柰語不可分也胷臆之說胡可憑諸豈不見南山戒壇圖經住法圖讚軌度圖經等例無佛制二字或曰六物唯佛所制故立佛制二字耳曰且戒壇亦佛制也南山何不云佛制戒壇經耶是知舉一事立一題誠難也子今秉筆未逾數十字而有斯患況乎先德撰述章疏盛行於世有幾過生耶

畫圖無益（六物圖中上標僧伽梨等下畫圖相）

辨曰此圖中二十五條等數之可見但於製造法式未聞其功且衣財有單複鉤紐有前後縫有爲足馬齒之別而圖中殊不顯其相備使下引感通傳但平寫本文而已且律學輩尚致多迷況他人豈卒能曉耶又著衣之要在乎鉤紐今前後去緣圖文向下雖粗明之未審左右兩邊分齊去取幾何文既不明圖中唯劃條數耳此則但畫其圖孰不能畫但平引其

文孰不能引豈不看南山軌度圖經盡鏤梯累紕數
仍於紙下書出偈文等豈非一等畫圖圖有益也今
則文之真由怯於文昏於義故圖中不能措乎者是
誠不能也今既畫圖無益彙鏤版以印行所謂勞而
無功

俗談罔道（六物圖云曰世傳七條偏衫裙子爲三衣者謬矣）

辨曰但可正邊夷鄙俗之談而無用於此方中國文
物之地也凡曰出家者又豈不識三衣之名耶何以
故知之且出家者當受具戒必示衣名教授師與戒
師豈以七條偏衫裙子謂之三衣而誤戒子耶但恐
倫形不受戒者而有是說且子業筆立言垂於末世
開人義路用補於道眾非示於盲路俗之傳今淺薄
之語奚足呈露紙墨取笑於人俗傳三衣之名子正
之謬矣不易取道也無東藏律師正之則天下三衣
之名無得而知矣

解衣名局（釋名衣名中入王宮聚落衣圖文箋云乞食說法時著）

辨曰翻名本通解義何局且著衣入眾但有如法等
緣皆可入也何特簡乞食耶如曰入聚落此乃非時
豈謂乞食而曰入也若但據乞食時著者反顯非時
入眾不必大衣也又鬱多羅僧名入眾衣箋云禮誦
齋講時著辨曰此亦解義局也且眾集事何止禮誦
齋講時耶至如說恣等緣僧私同遵又若生善滅惡
事生皆作相集僧但入眾也若但據齋講時著此說
恣等時入眾著何衣耶何不以等字收之故鈔引五
百問下云小衣不近身淨潔得入眾食禮拜等故知
等字無所不攝此雖小瑕恐後學執信此文便云著
大衣者通非時入眾著中衣者通諸餘入眾此則迷
惑後生過亦大矣

受不云三（受衣法下不示三說）

辨曰受法三說差此不成靈四分判文有限故不可
增減也今既不云三說將恐一說亦得成否彼爲昏
忘耶爲特除耶若謂特除固不在言議若謂昏忘何
必大張口云指斥非濫所謂不看他面誠可越也彼
今撰述纔一二紙文而有昏惽之過況乎古德十疏
通經誠可仰也彼雖欲與疏鈔等抗行於世而不知
有誤人加法不成之過大可怪也縱使劊截應制無

法亦奚以爲

捨不云一（捨衣法下不示一說）

辨曰受法三說捨則一說者蓋受難而捨易也今不云一說將恐三說亦得成耶且六物圖散於四方有不明者見捨法下無語往往說謂一說三說受捨無拘蓋信東藏律師之言不云一說餘固不復請問也彼只知急一時云名而不知三衣捨受之法一旦錯亂於不明之人又可怪也

明相戲論（圖云世中相傳號曰明孔又言明相仍自註云律中天曉謂之明相又云漏塵等俱是訛謬）

辨曰明孔等說此雖人語然亦不爽裁縫見葉之義旨恐古人欲人易明故作是說且裁縫見葉與明孔明相等語雖凡聖所說不同然於不得視縫之義是一既不礙大理又非形於紙墨亦何必確執其語而斥云訛謬耶或曰必也正名乎何得以義一而用凡語輒混聖言耶曰此非正辨衣名乃是聖人明其裁縫相貌耳故云裁縫見葉等世人雖是相傳之語亦欲明其裁縫相貌故云明相等歟或相傳僧伽棃等名而云明孔明相等彼能殺之云訛謬者是誠謬也固當證之今則何正名之有又斥云天曉謂之明相者此又見彼胷襟確執之甚矣若謂世傳裁縫見葉而謂之明相便以律中天曉明相語同而斥云訛謬者南山執度圖經云唱相發於引又云商量唱相趣事便止等亦可以律中結界唱相語同而斥之若然則不但以律斥其世傳抑亦以律文攻乎聖俱訛謬也彼將謂見識之險呈露於人而不知呈露胷臆之局促於言之確執於見識之不廣翻成不險也

改文從巳（引證通傳云遂於左臂）

辨曰正文遶于左臂今云遂者此乃妄改聖言輒從巳見余嘗求傳文古今數本皆云遶于左臂希東藏之本云遂不云遶也葚由遶之一字乃與遂字微差遂爲妄改之濫觴也余嘗見本從糸作繞以爲繞字子今又作何見解而妄改耶借使作遂字消文且外道所譏由此一角以爲絛起今頓除之遂改傳文云遂于左臂外道所譏之角今復何在加以妄施紐襻知見何文抑文又不周於身本由寒制義亦弗存但

由妄改遶字爲遶致惑新學相從不反也然遶亦到義奈何今但弔于胸前何遶之有秖知攻異書短三衣止掩半身正坐於律中婬婦之譏今既訛風扇於村落不忍坐觀更爲伸之冀同我者一覽可也據感通傳衣角上下肩臂不足凡有四緣具如本傳今略明四緣生起次第後略解傳文且始制袈裟左臂由女所愛爲緣次制衣在肩以坐具鎭之復由坐具爲外道所譏又以衣角居于左臂因如象鼻等爲譏復以衣角於左臂遶之此皆由衣角以爲譏過是不可除也故傳文後云今以衣角繞于左臂置於腋下以肩衣右角遶於左臂上轉復投置於左腋下也不得今垂如上過也不得垂於左臂上如象鼻過也由是始制上安鉤紐以未安鉤紐則衣無束勒似婬女像今制鉤紐無此過也故云由是等此據著祇支爲言若以今時衫袖長廣故衣角繞云未便但可內右角在左臂衣下亦免過也或曰三衣重著是佛所許厥若俱以故衣作之則大衣四重中下二衣各有兩重今既重著必須重繞則左臂衣角厚重不生世善也答曰繞于左臂蓋逃象鼻之譏但繞最外一重已順傳文已免繞過何必特以故衣而曲生難耶餘如別說

坐具緣增圖云然捨制從開理雖通得但加留極大止加半搩今時卑陋世是初量不容耶

辨曰此蓋不知佛之微旨故以迦留身大欲廢增量之文良恐未可夫世尊垂一言制一戒未有爲一人而不通餘人未有被一時而不通後世蓋大慈仁者之心普而非局也且迦留身大乃爲增量之緣但加半搩意在處中施及後世也非特爲加留一人而已若但據迦留偉大之身而增其量則此增量一戒非但不通末世抑亦佛在時迦留身外皆卑陋也又何但分時卑陋不通增量耶此則反致世尊制戒何忽局於此矣仍遺傳中天神告祖師增量文厥若依本初量固應制也然而有不臥者方可畜之鈔引多論增量制意明有斯示故文云佛在時比丘不臥者多故小後開疊縷際等然雖坐具長短與本宗不同何妨增量制意若坐若臥二部互舉耳或曰鈔引多論意明四分戒本與十誦戒不同彼云一搩此云半搩之義恐人錯用故引之耳何得引彼制意而爲證耶答曰祖師若謂只明戒本不同恐人錯用者但直引

增量長短不同之文亦何必更具引多論制意接伽論後文耶將知伽論增量制意但據坐以言之未明臥用故引多論增量制意共明坐臥二義皆展坐具之義也又所以辨戒本不同恐人錯用者註中因仍辨之一搩手與各半搩者乃是部別見聞不同遂長短闊狹有異故註故以簡之不得錯用何妨二部增量與制意同一佛也若攜執伽論之文仍自註云膝不出地亦不在增者此則無臥時展坐具之義也或曰臥是惰慢之相律中未必言之借使許臥亦未必須展坐具曰若不言臥者何故律中當念明相又鈔引五分亦得四搩大衣枕之等文耶又若臥時不許展坐具者律文何得云護坐具故感通傳亦云坐具之制本為於身護衣及僧臥具也羯磨疏云為臥具者恐損僧物攤用藉之自非無學何免穢溢又鈔下聽衣門中單敷衣下註云敷僧臥具可牀四邊而下垂四角各一尺上安坐具等彼有單敷衣尚安坐具況無單敷者敢判不展坐具而臥耶今既末代根劣臥多坐少則增量是宜也將知若臥皆須展之初量增量皆為如法何局乎今時卑陋特廢增量耶

寄囊辨紐（囊有緊帶 衣無鉤紐）

辨曰濾囊柄有緊帶者是欲其囊安處之便故教人繫之耳蓋惺惺若此及夫三衣相而不患乎著用鉤紐何昏昏心而至於斯耶且囊之用唯在乎濾水用已則置之三衣唯在乎披著著之必用鉤紐既能於囊安置處留心若此而於披著處特不留心耶既能患其用已而不患其用其患是緩而不患耶急也余也非敢戲言蓋觀囊帶以辨鉤紐假無患而辨其患故不可不辨也

勸廢圖文

南山所述疏鈔等文蓋患古之疏鈔等未然不獲已而述之今三衣六物已見於二衣篇章服儀等文文既備矣此亦出六物圖其意何哉若謂衣篇等文為然又不復出文也將非南山之教未足行事故與著述耶或曰患今人不明制度故特畫圖以書之余曰夫有濟人之心而無濟人術且人有覩圖作衣求其法度尚一言不敢措至於烏足馬齒之縫前後鉤紐

之類將何伏以示人且東嵓自稱律師流通祖道但
擧揚疏鈔等流行於世又何患三衣六物人不明耶
南山所謂卽事卽行不疑罪福者諒文義備矣故作
是云今復出六物圖別行於世尙法式不備行事使
守株者覩其新文往往不能更覩疏鈔等文是反不
欲流通祖教耶曰疏鈔卽廣人罕知之今撮其大要
揔集一處文約易覽使天下普聞三衣六物之制則
孰謂之不然圖文所謂然其制度徧在諸文故撮其
大要而出之余曰子不見祖師章服義淨厨語等文
又約於此圖之文非律學肇其餘則孰能一覽之今
此圖文將有出於祖師之道耶抑又不知祖師撰述
用意文旨互陳不集一處者蓋欲人於疏鈔等明通
不局一端耳今圖既亡其制度無益於人又引文迷
於教旨彙失祖師用意是始終一無取焉古所謂以
其昏昏使人昭昭子之謂苟能喪亡我執藏卷斯文
使未明者無惑後世不亦宜哉余所以有言者乃欲
人知疏鈔之詳故不惜其繁云
比見六物圖中濟攺增削似近從諫加受不云三捨不云一今

側增之其餘文旨尙固執未除雖曰從諫之而未能
如流也今因鏤板次復慮後人對觀酒收之本謂
辨訛妄破故書之以決疑耳紹聖三年前安居日
門人覺成題

三衣顯正圖

會稽沙門　妙生　述

三衣顯正圖者由前爲之書既曰辨訛今復爲之圖以顯正也辨訛顯正雖前後之殊蓋同救乎三衣之弊耳或曰子甞以彼出圖爲其不然今復自爲之圖者豈非抑彼而自揚求勝而好辨耶曰今圖之所以異者以能註之律文事相雖曉故書圖以顯所註之義使當世日用之事無晦昧於時人者又誰曰不然但今人以異執爲自得乃有六物圖謬傳於世者豈特以彼出圖哉蓋出之無益不足以補於行事但誑罔德取惑於時人非譏而何余以聽尋之暇由觀彼圖之未然故甞述六物辨訛之書誠欲救始萌之弊豈有意爲今之圖但以彼之訛風尚未能遏故不獲已而復有斯作者非求勝而好辨將欲毆其訛而歸乎正耳

將釋圖相或文廣略先以義求相從次第束之爲十五科然後依圖隨科解釋義須斑列爲後生起住衣之由致耳

初示衣財色量　　二長短條表法

三剌一邊緶縫　　四押葉烏足縫

五條葉脝左右　　六助力揲四角

七四周當安緣　　八節角剌卍字

九明破綠三縫　　十重作緶剌縫

十一前後綴鈎紐　　十二有上揲垢膩

十三辨揲鈎紐處　　十四會摘解文

十五畫圖遞肘量

前十二段且欲生起文之次第俾世人覩圖見文爲作衣之式不虛設也所以示衣財色量最居首者由作衣諸法所託皆依財體如法而生然後三種壞色度身長短義之次第故須先明財體染壞既已如法度身肘量將欲剬截必分其長短故長短條表法次二而生長短既彰必先逐條橫剌一邊爲其葉相故剌一邊緶縫次三而生橫葉一邊既已緶剌其開一邊者當作烏足縫而押定之故押葉烏足縫次四而生隨條剌畢當合諸條次第相押如橫葉剌之之法豎而剌之故條葉脝左右次五而生條葉脝順剌

之既已而四角助力準文揲之故助力揲四角次六而生衣相既成縫恐四周有速壞義故四周安緣次七而生四周安緣既已如法當準傳文剌其萬字故節角剌卍字次八而生剌之畢而四周緣尚恐未堅當準他部破緣縫之故破緣三縫次九而生條葉邊緣工已成就尚爲單作故重作縷剌縫次十而生普剌既畢及夫披著必須鉤紐故前後綴鉤紐次十一而生披時挽處受膩必多慮其數浣故辨揲垢膩處次十二也此十二段生起次第以爲作衣之倫叙無錯謬之失矣若下二衣單作時則除第十重作縷剌縫但十一科而已其餘三段之文前後無在昔前肇之便蓋辨其失有無之義耳

僧伽黎此梵語也從用翻名入王宮聚落衣

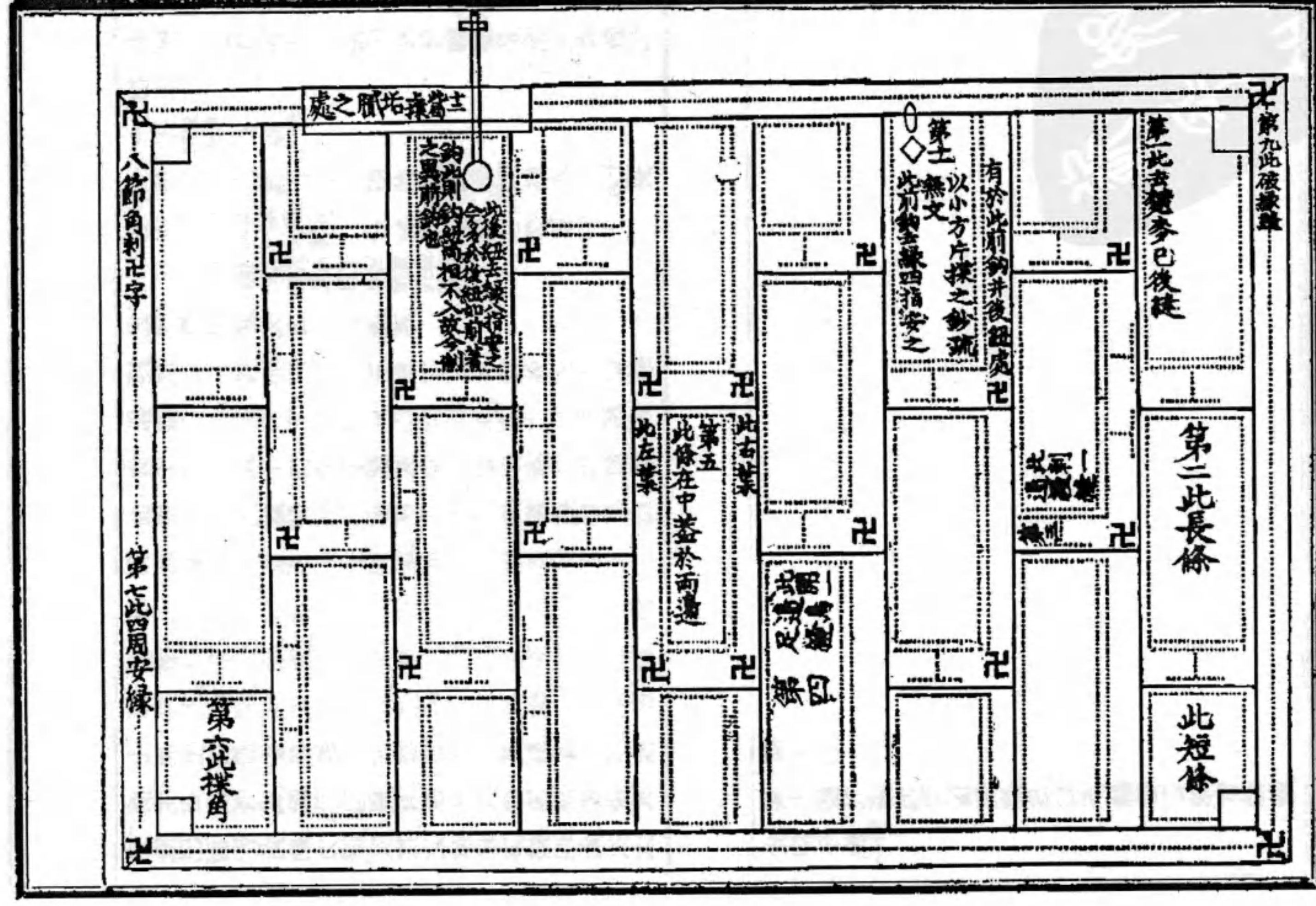
受衣法應求一人爲對首羯磨云　此捨受法當在袈裟圖下

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎若干條衣受若干長一短割截衣持三說

捨衣法

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先受持今捨一說

其七條五條但改僧伽黎爲鬱多羅僧安陀會餘辭同上

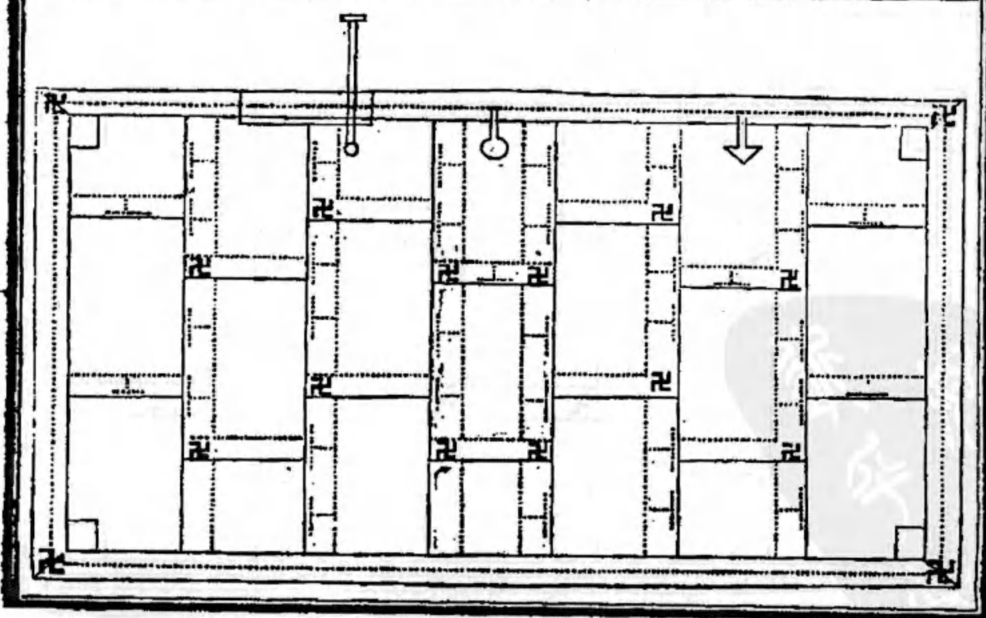

第二此長條
此短條
有於此前鉤并後紐處
第五
此條在中益於兩邊
此右葉
此左葉
第六此揲角
第七此四周安緣
八節角刺卍字

圖中且據九品中末品大衣爲式。其十一條、十三條與上九條，皆兩長一短（此品下品）；十五條、十七條、十九條皆三長一短（此品中品）；二十一條、二十三條、二十五條皆四長一短（此品上品）。已上九品皆大衣也。

鬱多羅僧（從用爲名，入衆衣也）

加七條法

大德一心念，我比丘某甲，此鬱多羅僧七條衣受，兩長一短（割截揲葉）衣持（三說）

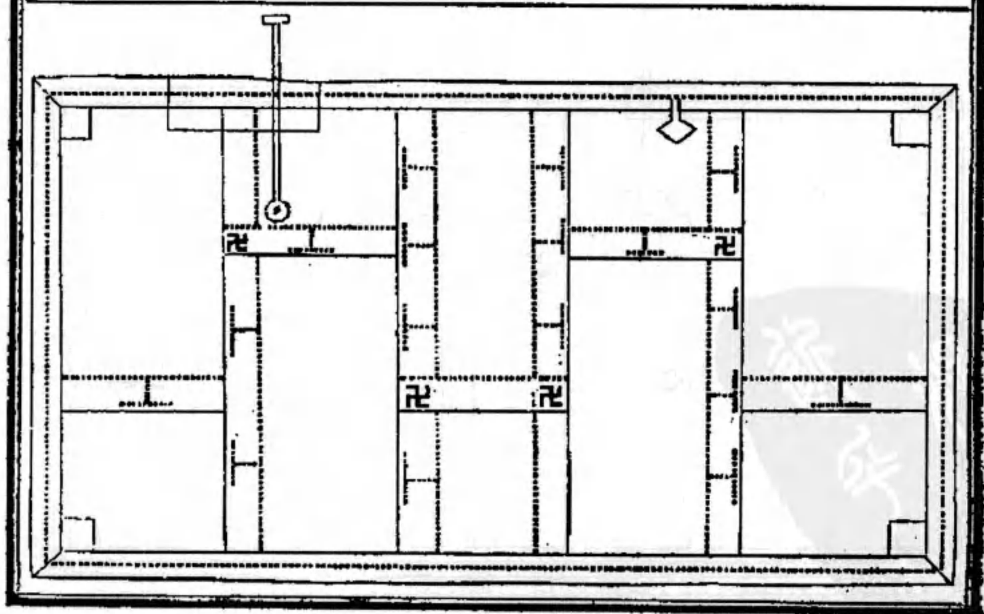

安陀會（譯院內道行雜作衣）

加五條法（同上）

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短（割截褶葉揲葉）衣持（三說）

此之圖相且據大衣下品九條爲言必作衣時隨衣財多少九品大衣任意作也此大衣制度既明其七條五條觀圖可作至如求財染色揲葉攝葉縵作等及正從品數幷行護等具如鈔疏等文今皆略者但欲明割截作衣之式以救當世盛行之弊耳

初示衣財色量

三衣須布乞求如法三種壞色等人具知之（具如鈔疏章服儀等）先料衣財度身長短肥瘦或長五肘廣三肘或六肘三肘半等或身極大小者當取通文不必依肘但勿過分過著穩便止（悉如佛制正儀）

二長短條表法

圖中長條者表聖增也短條者表凡減也故羯磨疏云聖增而凡減喻長多而短少也

三刺一邊縵縫

圖中縵刺一縫者以顯三衣之相內縵而外開故縵刺之祖師云刺一邊者是也又所以不得直縫皆卻刺者以世人之衣多縫少刺爲異俗故故鈔引十誦云卻刺者是佛所許如法畜用直縫不得是世人衣爲異俗故又防外道故（防外道搶線之緣也）

四押葉鳥足縫

圖中葉際縫者鳥足縫也（如前卻刺）如丁字形（[illegible]）以葉相一邊既開當於三四寸間時作鳥足縫以押定之（準鈔亦得作馬齒縫）故羯磨註云聽作鳥足縫疏解云押葉丁字有三叉相準此橫豎葉相未必全開有人據鈔引五分云縫葉著衣乃至一切吉羅者又據加法中註若揲葉令外相同割截刺一邊開一邊者似不可刺之然此五分等文乃顯不得縵縫之義耳非謂全不刺也若堅執開一邊等文則廣中三肘等俱不可刺若然則傳有外道以刀內於葉中之緣今葉既全開刀藏何地疏有押葉鳥足之縫刺於何所抑亦廣中葉相披時風可翻轉彊之相時有不成故知不可執一文而塞其餘說也

五條葉順左右

圖中九幅是條鳥足縫邊是葉左邊四條葉順左邊（謂左邊最外一條爲下以第二三四條次第相押以爲葉相鈔云葉極廣四指極狹如麥皆葉相也）右邊四條葉順右邊次第相押（爲葉相者準上可解）中間一條最居其

上覆於兩向使葉相順於左右兩邊也故鈔云左邊左膝右邊右膝中條兩向願縢順也(其綫刺縫并押葉爲足與按葉是同也)圖中葉相內緶刺縫邊本有四周劉截衣敀之相但由就衣裏刺之故其相於圖中不可顯也(此義如下爲引感通傳明之)

六助力貼四角

圖中揲四角者此皆助力以免速壞無別義也故業疏云爲揲治肇舉相助爲力也

七四周當安緣

圖中四周安緣者由緣任持無速壞也鈔云永上下破應安緣要須抑刺等

八節角刺卍字(若據章服儀云佛胷臆字條條間施等此爲傳文所服)(又似揲坐具爲嘗故下復云左尼師壇等)

圖中四角及長短條葉節頭皆刺萬字者此準南山別錄靈感傳五條之式也故彼文云是拘留孫佛衣乃至釋迦涅槃後付囑娑竭龍王令依此法服造八萬領仍造塔供養鎮後遺法而此安陀會四角及節頭皆安卍(本式作萬)字等(已上正文)其大衣七條今例準著之不著則已(例如坐具揲四角等)

九明破緣三縫

圖中四周緣內中間破一縫者此乃準感通傳三衣破緣而縫之文也今爲略引傳文幷註釋之故彼文云三衣破緣而縫(謂於四周緣中破緣兩邊縫中間而其入裏使不逾裏則與四分安緣之意顯合但堅牢愈於四分耳)江表咸然此何不爾余曰四分無文故絕三縫(大師疊本宗無文而答以四周之緣充有兩縫幷破緣一縫合有三縫今四分但云當安緣則緣有兩縫耳故曰絕三縫也亦可應前問云三衣破緣而縫今答中省卻衣破緣而四字故但云三縫蓋問廣而答略舉偏之便耳)答十誦有文何得不用此制有以不可不行(天神再答文相可了但十誦撿文未見若後見文與此有異者吾當的從)

十重作緶刺縫

圖中緶刺縫內四周刺縫者是重作大衣之縫也不得與葉中刺縫相參故去憊參已後刺之此乃並準感通傳天神示南山重作大衣之式也亦爲具引傳文隨難略釋庶令新學無惑謬傳不同此人單引傳文彼此同昧傳云又大衣重作師比行之然於上葉之下乃三重也豈得然耶大衣新作佛制二重天神謂南山能準行之然但單作已後乃通以布幅緶夾

之耳又非割截則葉相內單作時本有二重更兼通夾一重故使葉相自上云下乃有三重天神祠條葉皆須兩重令葉內既有三重故云豈得然耶即問其所作(大師制也)便執余衣以示之(天神示也)此葉相者表稻田之塍疆也田世稻田高低必有塍疆今法服乃擬田也既葉相有長短上下不同故類以表之以割截衣段就裏刺之去鑷麥已後欲釋此義先爲評云以就裏云文語通內外作親文勢似就衣外塍疆之裏刺之田先表塍疆後方云以割截衣段就裏刺之然但無文可遏今可取南山重作大衣但在衣裏通以布縵及夫天神斥非但云一非割截二又多重之過不云不合在衣之裏此則可準南山先非大衣之式亦準天神不斥之意故在衣云裏向刺之似於文有據耳衣爲消文謂葉外條內方有一重當別施割截衣段隨條長短闊狹就大衣裏與衣葉相接而刺之刺時又患與葉中刺縫相當故復云去鑷麥已後是去鑷麥已後刺之耳或謂以衣段去鑷麥許者此則還有單疎之處不成兩重且南山先重作大衣葉有三

重者究其重作制意疏云厚重被形大儀是具聖制有以也今重數多處於理無爽但有不截之失耳天神尚斥云上葉之下乃三重也乃至云二又多重今於條中返只一重爲然於理難僞且制唯重尚以重爲非制不許單反以單爲是者未之有也此則條內表苗田世田以五稼填滿其中謂之田也今法衣擬田亦以衣段於大衣裏填滿刺之故亦表其苗田也非謂餘之二衣單作不得田名但田苗之相少欠耳抑亦天神不表餘二衣也且大衣重作是制故具表之亦猶世田夏長秋收皆名田也又復入聚落等現福田相則下二衣單著入聚落佛制不許無衣開著非今所明田大衣福相具故制云耳又大衣單作但可成受持不許著用者亦以福田之相未具故制重作方得受用五條七條苗相少欠意可見也此是表法未必三衣皆須表也但慮有執文滯言相者故爲曲疎耳葉上表渠相豈不然耶以世田塍疆外有畜水之渠今法衣之中則葉上內縵外開左右兩縫以表塍疆故葉云中開用表稸水云渠相也或可謂開

葉處用表渠相以世田有高低衣葉有上下田必開塍爲溝衣必開葉見相義類相似故可表之夫溝渠必用泄水水必自高而流下也彼世田有水必開塍疆以爲溝渠用泄其水必使高低嘉苗增長以養形命也此法衣檄田必開葉見相以表溝渠似欲灌水必使高低福田之相見必生善用濟諸有也故疏云由世稻畦隨水高下致別沙門服衣現長短者亦以法服檄田爲利諸有所言葉上者以葉竪條次第而下以條竪葉次第而上由開葉

第□□居條上故云葉上表渠相也

十一前後擬鉤紐

圖中前後鉤紐如圖書示亦準鈔疏也據文但邁橫邊四指八指之量其左右竪邊鉤紐相無定量之文者良由人身量有大小不定蓋度身而安也今圖中且據著時以左邊覆于肩臂右角繞于左臂而略分其相耳至作衣時未必如圖不同比人蓋圖但劃條數不闕鉤紐之設故鈔云佛自教諸比丘施鞍紐法前去緣四指施鞍(或作鉉鼎耳曰鉉) 後去緣八指施紐等因

辨今人謬施後紐於中條謬施前鉤於其右角致使三衣被體但周左臂而返不周於身也以衣前後緣起(具如通傳) 搭肩搭臂皆由其右角今頓除之直以前鉤綴於右角者過在不思今又復以短角置於肩上者準疏搭肩上之文也此又不思之甚矣且準傳文衣角搭肩之始本末制鉤紐若以此短角牽挽略至肩上既無鉤紐放手即落如何搭肩究其衣角本末有鉤紐并鎮肩之物而能搭在肩者良以衣右角長而可搭肩上也後乃爲風所飄方聽坐具爲鎮肩衣等今人以短角置肩有紐則罕無紐則落殊不可推未制鈕紐風飄之緣也加以搭肩之文是以後廢前教也(業疏搭肩之文在前傳繞左臂云文在後) 且疏傳本屬一家制作文不能越曉聖人之意而久兩家行事耶況復天神所示親從佛聞南山仰之書紀于傳誠可以後傳文爲正不復疑也今不的從傳文者但由所執衣角鉤于胸前既自狐疑又難追及前非遂賴疏文云搭肩上者意可見也復更別安鉤紐積或一二三綴施無準無數可憑以衣四角疏鈔但云搩四角不云別安紐

積此則由一人變爲訛風使下有甚云者衆矣故有生來不學於教無聞者乃承其訛風以謬綴紐積云衣樂爲被體文問其故乃答云我依律文一何可笑訛風化又甚云者有如是又可傷也

十二肩上垢膩

圖中揲垢膩處者鈔云肩上應貼垢膩處疏云數浣本衣恐速壞故但摘補者足充淸淨

十三辨揲鉤紐處

世多於鉤紐處別置小方片揲者此未見有文若準揲四角云揲治擎舉相助爲力者則鉤紐處擎最要今或揲云於理無爽蓋亦相助爲力也但大衣重作條葉但有兩重不必揲也（揲亦無答）若七條五條鉤鈕果在葉上亦不須揲果在條中既只有一重鉤紐牽挽患其速破故類以四角揲之可也其實無文却之何答今有好攻巽者乃渥斥鍼工云而目云壇子非也者而不知此小方片揲鉤紐處無文可遵壇子之體既無壇子之名何煩妄斥所謂夢中加夢也

十四會摘解文

然此重作大衣似不可摘解者則與鈔摘作僧伽梨等文一陪相反欲使引彼證此文不相違者故略會通皆可摘解鈔云若夫二衣餘有一衣重數若二重三重四重應摘作僧伽梨乃至安陀會者統云摘作是於衣條之中摘下衣段更重作之非謂定摘下全成之衣故戒疏云止令摘解相葉作衣等不云摘解全成之衣世人疑謂若摘下衣段是幾許工夫者請詳疏文由夫衣故開以此衣段亂行急竟且充衣色耳若爾鈔又云摘分持行不云更作荅此乃由大衣重故聽於條中摘分衣段但持單衣而行所貴持畢輕攜耳不必更作也亦非摘下全成之衣若然則此重作大衣有緣俱可摘解傳與鈔文亦不相違

十五畫圖遵肘量

圖中大衣肘量且據薩婆多極量長六肘廣三肘半（即長一丈八寸廣六尺三寸也今內減爲一尺八分以當長中一丈八寸也又減爲六寸三分以當廣中六尺三寸也）七條五條亦準薩婆多長五肘廣三肘（即長九尺廣五尺四寸今減爲九寸以當長中九尺又減爲五寸四分以當廣中五尺四寸也）如是廣長皆依量者所貴遵準聖教爲畫圖之則也臨事廣長未

必圖肘量故章服義云三肘五肘大約爲言臨事制宜不局名教不同比人任意畫圖長廣無準致使廣中多而長中減也不以七條長而大衣短也並由師心便出長廣莫憑畫圖無功已備辨訛中述

丙寅紹興十六年孟夏一日門人本慧重開

東藏律師者大智律師之師乃慧鑑律師也

芝苑遺編目錄

目錄終

芝苑遺編卷之上

餘杭郡沙門　元照

戒體章

熙寧三年後安居日釋元照於南山祖師羯磨疏錄出戒體章頗明先賢後進議論遞作得失互見故直敘大略云

夫戒體者律部之樞要持犯之基本返流之源始發行之先導但由諸教沈隱道理淵邃是以九代傳聞出英賢繼各逞異途而未聞旨決逮乎有唐獨我祖師窮幽盡性反覆前古貶顯浮僞剖判宗旨斟酌義理鼎示三宗誠所謂會一化之教源發群迷之慧日者也然而聖師既往文存理隱故使任意私說殆六七家各謂指南孰知所適既無是處不益後來例皆不引此時子隆亦出章門言依業疏三宗出體皆考始末得在破他失於自解今須破者由名字相濫諸宗義學所惑當時故略實四過使是非區別一大小混濫二闕義偏乖三妄分兩體四輒隱聖文初大小混濫者彼謂四分假宗種子為體增輝亦然但取種子上功能為

別且種子者尚非經論權淺所談何況小乘律部耶又若謂假宗體是種子者非色非心又是何物耶又假宗既言種子後立圓教戒體何為耶如此妄言顛亂教旨不可輒恕二圓義偏乖者圓者融通貫攝非異非偏義也彼說圓教戒體乃云因作業種熏本藏識永為種子此即戒體不同假宗外立種子也（假宗何曾言種子為體又種子唯一何曾不同）既曰不同何名圓義又云自淺至深三宗迭廢既容相廢可謂圓乎今釋圓義與彼天別如下可見三妄分兩體者彼將圓教中文自意強分作無作二體其妄又甚且圓不分者由融會假實指破前二即前之體是圓之體故不可別分彼不知此意故多妄說又自知不曉乃云然此戒體亦多議論可以意通不須叙矣用語驗心心亦可見四輒釋聖文者祖師疏文之立宗詮體文義廢立靡不周備而彼竊疏名目少參自語翻為已立僭聚之咎何可勝言其間妄說更多且略提小耳嗟呼時變人浮動名惰學欲其發揮教宗規範來裔百代無古者吾不得見也故使祖師遺訓戒體極談幾于熄矣猶賴垂

文不墜明若星日貞如金玉故幸得而聞也是以專依疏本錄出別行猶痛未詳故略言其大要初多宗作無作體二俱是名可知二成宗作戒色心為體亦可知無作以非色非心為體者然非色非心止是識法之聚名實非體狀遂令歷世妄說非一今依疏文即名考體直是密談善種但以小宗未即徑示故外立名非色非心也故疏云考其業體本由心生還熏本心有能有用乃至云不知何目強號非二細詳此文未即言善種而曰熏心有用密談之意灼然可見應知此即考出非色非心之體耳子隆不知便言四分種子為體紊亂宗緒深為不可問此既密談顯在何處答如下圓教豈非顯也問有人言四分戒體深入大乘其義何耶答教宗既曰分通談體何名深入故知非也三圓教者略分四段初明圓義謂融會前宗的指實義前宗兩體即善種子（實本從宋）此善種子即前二體（擧末舊本）是則約此圓談任名無在故疏云於此一法三宗分別故知分別有三體實不二餘如下說問若言體唯是一分別有三者則前二宗中但有虛

名竟無實體耶答宗雖各計體豈乖殊由彼謂異强搆他名應知多宗計種爲色成宗計種爲非色心但後圓教指出前二耳故疏云愚人謂異就之起著等更以喩陳如世美玉或人無知謂玉爲石或名非石未能顯體後人得實指破前二若無玉體何有不識喩今三宗相似法也二正名者已往諸師或名思種或名熏種然思熏屬作稱是無作今召無作何得相濫或名種子者種通善惡是亦不然今正此名善種爲體故疏云成善種子此戒體也（言善則簡惡不言思熏則無濫也）問何因緣故名爲善種答善則是法體種是譬喩謂塵沙戒法納本藏識續起隨行行能牽來果猶如穀子投入田中芽生苗長結實成穗相對無差故得名也三大小同異客問此與菩薩戒體爲同爲異答體同緣異言緣異者大則三歸四弘請師問遮三番羯磨諸餘法式與今小宗兩途逈別言體同者以緣爲旁助心是正因緣疎因親體從因發前旣心發上品故知今體即大乘故湼槃中白四所受持息世譏謙與性重無別即同此意若爾經論所說菩薩戒心性

爲體此則善種何嘗體同答彼經論中自分二體一當體體即是戒體與今善種不殊二所依體如上所引心性是也然則心性但是戒體所依實非戒體故今不立也問體若同者持犯立儀諸餘行相如何分別答體雖約圓行必依受旣受從當教故行相無差如疏云出家菩薩形位同諸聲聞又釋迦佛無菩薩僧諸大菩薩入聲聞僧依夏次第即其意也若爾持犯旣依教限出體何必約圓答體旣多途故須圓會律儀不異故得就宗又依教奉持則受隨相應約圓開解使域心於處旣開顯大解依小律儀即成大行豈須棄捨方曰大乎故疏云常思此行即攝律儀等深有意旨不能繁述問此與天台圓教爲同爲異答理同說異何名理同以下疏中引法華文用法華意立此圓體但彼教統攝此局一事將此入彼即彼妙行之中戒聖行也何名說異今此爲明戒體直取佛意融前二宗自得此談非謂取彼但名相濫是故異也四立圓教本意者多成談體并諸論師各據教限互計不同考實求深終非了義然大聖示迹專爲一

事出家所懷唯脩出離若不了斯戒體縱令持護瑩
若明珠不免輪迴還沒生死事既深大是以吾祖大
師推佛本懷窮出家意踏人大乘位立此圓教直顯
實體極接時機欲使懷道者識知本體發起大行不
論凡小徑蹈大途大慈深祕於茲見矣故下疏中廣
有勉勵是故行人常思此行即三聚戒展轉修顯果
獲三佛等又云今識前緣終歸大乘故須域心於處
矣又云何得不思致斷發足廣如下說上來括下大
要序冠于首俾智者覩序則文無擁滯矣存道同志
深須留意誠謂出世要術修行徑道平生大事此何
自輕自非吾祖聖智誰能顯彰而況祖師舉唱之後
漸流于今滅絕斯致故使學戒律者罔然無所適甚
可悲痛是則緊攉昔妄重揚聖言實用懸於後來匪
規名於當世知吾祖之道者或一二人則其心有所
寄也深願勇志研精同謀荷擔極深聖意勿妄宣傳
戒體章終

持犯體章

將說所持犯體大分爲二初叙昔傳次伸格義所以
然者南山云若不叙昔非則不叙後說理固然也就
初分三一增輝二教二後悟無作三會正萬境初中
又二一因破體狀兩分二正論所持犯體且初增輝
云能持犯以心爲體身口是狀所持犯以制聽二教
爲體事法是狀是則體狀各別名義乖矣夫體者物
本之通名狀者即體之相貌非狀無以彰其體是故
體狀兩標名相雙顯所顯之物本實無異即體是狀
即狀是體譬如人身四肢爲體雖知其名不委四肢
相狀如何故知必應以兩肱兩股骨血皮肉是其相
狀是知體狀是一不可離也要而言之謂此中所明
持犯體之相狀何必攻異輙自區分頗乖聖意不足
依也問縱分體狀理有何失答有二失也一暗文二
迷義何謂暗文如鈔文云身口是具又云所對事法
何嘗有言此謂體狀又戒疏中言體則不言狀言狀
則不言體既文互舉則知體狀不殊此暗文也云何
迷義且如彼云小乘單心不犯罪也然則律雖不制
單心而不形身口結遠方便大鈔則身口業思戒疏
則重緣向念若言能持犯以心爲體身口是狀者則

遼方便罪體犯而狀非犯矣以非身口故又懺吉羅故犯對首悞犯責心若言以心爲體身口是狀者則悞犯吉羅狀犯而體非犯矣以非心故是知體狀互爾持犯義乖此迷義也近世學流相沿未省都無悛革封懷守株何可窮也二正論所持犯體者增輝云若不約教持犯雖明故以心爲能以教爲所又自問曰凡言所持犯境一切皆是以受時起心徧於法界受後森然萬境何爭非持今約二教爲體豈非局狹答對境雖多不離二教攝之皆盡以行人隨中所對之境不簡情與非情善惡事法若非制作制止境即是聽作聽止境是知持犯不能自分約其制聽方知分齊二教既收萬境故以制聽二教爲體也文竟今詳上義因而誤解亦有所由以見鈔云所持犯體對制聽二教以明而不知此標能攝之教失究以明二字故有斯立今破云且能所二字乃詮顯文義區分彼此使其易明故也若云萬境雖多不離二教攝之皆盡是則境爲所攝教爲能攝明知二教全乖所義如何立爲所持犯體邪或曰持心對教以分能所借令

此說且二教所詮通該心想如諸戒末並明境想想即是心如一殺戒心亦多種或想差心闕疑心息心等並教所明又如掘壞等戒故心明犯制教所攝悞開不犯聽教所攝二教既攝持犯之心則可以制聽二教爲所持犯體邪如上所貢略知非相不煩引也二明後悟無作就中又二初辨定二正斥且初世有章文傳云增輝後悟所持犯體約文據理諒非增輝眞筆蓋後人出於自見妄託增輝之名欲誑後人信奉世所謂狐假虎威之儀誠其然也二正斥彼云所持犯以四行無作爲體即是隨中無作與前無作戒體不別亦屬非色非心也文竟噫吾祖去世將五百載眞味澆訛有至斯甚者固非先聖化緣不洽蓋後昆宿業所迷競規述作之名罔著鉤深之績致使寡知新學取捨無從或有滯理封文望風附勢者則曰增輝僧錄後悟斷無失矣如斯頗衆何足與言今略敘彼非無宜固執若如上引以四行無作爲體與前戒體不別者且四行之中二持無作與受體無作俱是善法縱汝所說猶可爲同若兩犯無作能是不善與

彼受體善惡歷然受體是善兩犯不善云何妄云四行無作與受體無作不別邪止用此求不攻自破（會正云復憑以四行爲量因有錯破彼耳故也）三會正萬境者此師立境爲體亦出增輝之義故增輝云萬境雖多不離二教攝之皆盡斯可知矣問萬境爲體於理如何答萬境爲言通及能所如鈔序云持犯之境境通內外內謂行心之結業外謂情事之順違內即能持外即所持也既云境通內外是則能持亦得名境故知境爲所持犯體名有濫於能持犯體也又復鈔文戒疏明二種體都無萬境之言出自喉心未足依據更有諸濫如下問答中對辨也大科第二伸格義中分二初正明體狀二問答除疑初中今準祖師大鈔戒疏始終詳勘定以二教所詮一切事法爲所持犯體此正義也言事法者各具善惡二種一善事者即衣鉢體量善法者即一切教行良以凡情滯逸不樂進修是以大聖制令遵行故令行者勤學奉持名爲順教即作持也懈怠不爲是名違教即止犯也於此等事善法有順有違故作持止犯由之生也二惡事者即殺盜

殺妄言惡法者即五邪七非良以凡心計著障道之本是故大聖制令不爲故令行者對治禁約名爲順教即止持也恣情造境是名違教即作犯也於此惡事惡法有順有違故止持作犯由之生也（此略舉要其餘制聽止作鈔疏備矣）今謂於上善惡事法心起順違故有二持兩犯生焉違順之心即能持犯體善惡事法即所持犯體持犯既因事法而生故今以一切事法爲所持犯體豈不然乎然則世迷來久信解難生必憑聖言可得依據今試引之戒疏大鈔皆約制聽二教對明止作事法爲所持犯體故鈔云所持犯者對制聽二教以明下云所對事法懈怠不學既前云對二教以明下云所對事法是則約二教對顯一切事法爲所持犯體斷無惑矣又鈔序云持犯之境境通內外內謂行心之結業（能持犯體）外謂情事之順違（所持犯體）彼云情事此云事法文雖少異理實大同又戒疏云持犯之生皆從法起違順教相故有犯持據房爲言事法分二等單言法者文之略耳故下按云事法分二也此諸明據事法之體顯矣違順之義彰矣若謂不然且持

犯一篇七門詮解何故獨於體狀門中論止作事法邪以此驗諸正義彌顯二問答中問向斥諸師皆言無據今立事法爲體疏鈔亦無的指之文如何彈彼立此邪答教旨極明人情自昧且如鈔云言所持犯者對制聽二教以明下云所對事法又云對二教中事法兩種則知上標二教即能對能明之教下云所對事法即所對所顯之體也由事法兩種二教統收罄無不盡若非二教齊限莫分是故先標二教而對顯事法故下文云今分二教攝法分齊也上既云所持犯者對二教以明對明之物既是事法是則事法爲體文理顯然云何妄云文無的指問事法與境爲性爲言若爲同異答彼立萬境謂婬則三道盜則四主觸目現前人心對望名爲境也事法不爾未必境現但是二教所詮若止若作一切事法即是其體莫非於此心起違順持犯斯作故今立體與彼懸殊可更思議問縱云萬境理有何失答舉戒以說境或有無良難定指自有無境而成犯者如忽起婬心犯重吉羅若據此罪但是心犯不待境現或有對境不成

犯者如諸戒開通中或有緣故雖對前境不名爲犯如掘壞等戒可以類通或有一犯緣多境義互闕者如大妄語爲前人是境爲口說是境若云所說聖法是境且身造口業不假口言得大重罪則言非境也若云前人是境屏處說聖亦得蘭吉則人非境也媒房等戒境亦難定略提二三纔知而已具此諸異境不可立問若如上釋如諸戒後皆明境想云何而言境不可立答律教詮相各有所明豈得混然雷同一用由諸戒後將心對論假名作境顯持犯相既約心對論則知必待起心對治前境始可名持起心陵犯前境始得名犯應知心對境時可名爲境故諸戒末心境對談事法不爾未持未犯居二教中自名爲體猶慮未了敢以喻陳如世俗刑條在編冊但名刑法其間不無假事顯相如今之事法是也必有民犯隨彼所對約科治法如上境義於此又知事法體通萬境局狹何以故由對境則體具不對則體滅可以明也問萬境爲言觸途皆是云何上云境是局狹答爲體是局望時甚通時由通故又不可立何謂時通如佛未出世雖

有萬境未有持犯故出世已最初行非不名犯戒是知萬境持犯不生由佛制後事法顯彰方有持犯又作持中一切善法佛未制前無違教過亦由制後持犯始生豈非萬境通漫邪是則事法爲所持犯體於茲又明或救會正者問曰會正萬境與今事法體無有異但將境名召事法耳答祖師明指事法何得輒自改張況事法萬境名體天別如上分析安可濫同彼又曰境召事法正符鈔文事法爲體義亦無爽答會正記中科判已乖若作此救揚其醜耳彼將體狀一門大分爲二一彼言能持下直至攝生義足以來科云明能所二種體狀二從今分二教下直至末文科云辨二種相攝分齊明知彼認攝生義足已前立二種體狀已竟與下相攝分齊一科都不相涉且今分二教下正明事法則合科於所持犯體中彼即科絕驗知會正不認下科事法是體也據此以求不可迂救問若以事法爲體者既涉二教與彼增輝若爲取別答制聽即能攝之教事法即所攝之體然增輝認能爲體與今令異故彼文云所持犯以制聽二教爲體也然此二教非即是體具如上斥今則不爾以二教中所攝事法爲所持犯總該所攝寧復致疑

持犯體章終

持犯句法章

夫一大律藏所論其持犯二字云耳苟不精之其猶網不得其綱裘不得其領也吾祖南山澄照大師其提綱振領者也於是刪補事鈔次十有篇委辨二持二犯伸張大義駿略古非意在彰律學之淵沖楷後昆之衢術故題云持犯方軌是也但文高而理淵言簡而義博雖後來者章記之廣解釋之異而未能備如也止如二九句法可學九句歷代相遵不可學九句互彰異說元照始恐之也一日上請於師所云不循諸記之說直示南山之文予雖聞之患不聞諸朋友遂考其流鈔彙諸舊解是非交明冀識者之取捨耳（但破二記其餘可知）增輝則曰此後九句約解處生迷學人疑不識處並是迷心皆須放罪中間止心不學人於先解處迷心即放若未解處即明白可學中收也若由來不學人明白心中尚自不曾即無迷忘須在前

九句中辨也當知亦不放根本也又云一切心境皆是可學學
知已後忽起迷心方是不可學也已上彼文予曰未可也
若云不放不學者且可學中是愚於事犯如不曉切識是人迷
疑夷等是不可學是迷於事犯如迷人爲杌木迷夷爲疑等愚迷既
別安可混之假如有人生手不學心迷忘將人作
杌木想殺若就彼說莫不犯夷邪莫不更結不學無
知邪鈔云一切心境皆是可學但迷非學了故佛一
切開律云備具三種業當審觀其意又母論云犯必
託境關心成業此諸明文何止放學人乎若云須待
學知方有迷者假如有人發心始學學之未通故將
人作杌木想殺若就彼說莫不犯夷邪莫不更結不
學無知邪況初學人明白心中緣而不了尙自不結
不學無知豈得迷忘而結乎鈔云若作心學未知不
結無知罪斯明證也厥後會正解文雖盈數紙而始
末相反殊無所歸且如彼云此後九句上品三夷中
品三蘭下品或蘭或吉餘二十四枝條準今師約迷
則開文云今師以迷心望之則於事犯根條俱放豈
有事開犯結乎又云學人疑不識處事上開放六根

本及餘二十四枝條不學人準境想亦開故立後九
句也學此三節即不論學不學人但約迷忘根本枝條俱放也彼又問云不學本
自不識何有迷忘答雖是不學必有想迷者豈彼不
開前云但迷非學了故佛一切開豈簡學人不學人
乎今所以分者爲結枝條有無耳若據此文似不學人迷忘中唯放根
本不放二十四枝條耶故曰今所分者爲結枝條有無耳以斯差異故後人各計
不同或有說云學不學人俱放者或云不學人唯放
根本不放枝條者然雖紛紜俱乖正理借令彼云俱
放者且鈔中不學人結十二犯上枝條罪文云由不
學故不識是則明示犯結安可俱放乎抑又本爲結
表易明故立二九句法若云俱放止可獨用明白一
九耳其迷忘九句全無用也二揩中全不用論二門但用上半三句以有根
本方便罪故下半三句亦非用也鈔云便結罪易明故分二九句何
得獨用一九邪復次作犯門中料簡句法徵問答釋
其文將及兩紙若云俱放則說不通往往有人指爲
刪古增輝如此謬之甚矣況下文云極爲分別不知鏡否
豈徒爲哉又若云不學人唯開根本無妨結二十四
枝條者何故鈔中但云十二不言二十四邪彼之徒

則曰以犯例事亦有十二共二十四也此乃不關教
典出任胸心但知黨扇於師不覺反暴其醜如斯之
輩何足算哉上且略爲對辨其餘破于下文或問予
何謂也曰予讀南山文從南山見爲之說也何哉夫
南山立迷忘九句學人疑及不識事犯俱放故鈔云
受戒以來勤學三藏於境迷忘遇緣而造者隨相境
想具之豈非通放學人乎不學人事上有疑不識放
六根本及十二枝條犯上疑及不識結十二枝條不
學無知罪故鈔云此三三句各下二句疑及不識句
別各有不學無知二罪合十二罪釋云由不學故不
識豈非局結不學人乎然則大師於不學人事放犯
結大有意也以事是迷心故開犯由愚教故結如迷
人爲杌木得不開乎疏鈔並云事是可學想疑忽生
雖緣不了聖不制犯又業疏云若元不緣境非學之
功亦同前免（即同學人故也）是則事開之意明矣如平生不
學人事雖迷忘犯實無知得不結乎鈔云罪是可學
以不學故不識佛言不以無知故得脫更重增無知
罪戒疏云罪是可學若有迷者皆結其罪又云論後

九句三品各三由不識事境非可學不妨於犯是可
學故致列其相事總而罪別是則結犯之義彰矣曉
南山之文雖偏天下而天下絕聞其義非一日矣昔
諸記之不曉遂輒判爲古義甚之惑也又使後學從
而惑之乃相傳云釋相頭持犯尾迷殺律師不用鬼
予愍斯道者久矣固不得已復爲引之註而伸之庶
乎讀南山之正文知餘說之無謂也鈔文止持門中
列不可學九句訖乃云此三三句中各下二句疑及
不識句別各有不學無知二罪合十二罪亦望不犯
根本名爲止持（此正明不學人犯結也爲不學人迷事愚犯故犯上結十二不學無知罪）
（此十二罪望不至根本得名止持謂犯指爲古承也）但事是可學以想疑忘生
雖緣不了聖不制犯（此決疑應先難云犯既結罪事何開邪將文答之謂事是對境）
（起迷緣而不了故事上根條俱放故曰聖不制罪也若緣戒疏云罪是可學若有迷者皆結其罪當知今但
出事放所以也）問如殺盜等人非人想有主無主想律結無
罪亦有制犯者何答或緣罪境人非人故便結心犯
緣非罪境無主物故然彼迷心不結正罪莫非緣罪
故有無不同（此明上想疑二字意爲若云想疑忘生事上根條俱放者何故律中疑想有犯）
（不犯邪答緣罪有無故也）又不同前設以迷事俱識故是可學有

疑不識皆制罪也 此亦迷疑應先緣云此中疑及不識事故犯結如何前九句疑及不識事犯皆制罪以文答之謂前明白可學故結此是迷忘不可學故開故不同也 若爾後緣法中亦有想疑如不處分處分想及疑亦是不犯重何爲制罪 若爾須上諸謂若云不可學人緣事不了故根條者後作持門中緣法亦有想轉亦不犯殘後說同此亦合事故根條犯上結十二罪未知至後作持中若爲制耶微意如此宜細詳之此徵凡有二意一難論作持意在決通後三門也故下並指前段後九句是也二略破古義以古人作持不通不可學故此微之答中指後後復指前責在作持有不可學疑於古人之義也 答此且據止持中約事爲言必如所引對法有二九句後作持中更爲辨也 謂此約事論法如後說故曰更爲辨也二記指作順古答已上是今所解若準二記解釋今非如下節爲六段辨之也 一謂此三三句下是古義也並云且順古結如下關破也予曰若如此說且吾祖大師立理破古不無其致如云廢昔義如昔解有人云今解不然不爾等尚鈔文簡約則彰乎戒業二疏云何至此而不標邪是知諸記一無所據擅過爲古迷悔後人失之大也二謂但事下今師以事例犯破古結罪之非也會正云事既無罪例犯亦放 應知作今師義解也 又疏中但事是可學直至襲不制犯一同鈔文下接云罪是可學若有疑者皆結其罪彼見接文不能通會使於發揮指爲順古此又自言相戾甚也而況疏鈔文義一同云何而言鈔中是今疏中是古邪決無此理三謂問答因而生也增輝云今師本意要在事開犯結而問答中却論事者猶同善陣而解堅圍欲取東南而看西北迂巧之說不足取也且夫問答徵難各有所由問必防於後疑答乃決通前義其或答辭求備方假徵通此事不深兒童尚解豈有前問境想後徵犯結乎孟子云所惡於智者爲其鑿也增輝之謂焉四謂若爾下今師以法徵古結犯也並云疑法不識法既同例今犯法亦須放也若此解文一何孤起豈獨孤起抑又於理全疎且作持門中處分說淨等以律中獨磨辭句故得法名若以心境相對必竟是事此例於犯者屈南山爲不善立理者也五謂律句順古也會正云且順古答今若師以迷心望之犯則根條俱放豈有事開犯結乎若然者豈南山自徵復爲古師通義有之乎且大師所遺文字二百餘卷若此道理實未有也六謂上文結罪且順古人今師所徵者爲放學人也 今師陳執不足屑也 聽甚矣今爲陳之首疏

釋止持二九句云且事是不可學雖疑不識聖不制禁（學不學人倶放彼以惡事不可學作故也）罪是可學法故有疑不識悉皆制罪（不學結學人故也已上被文）若謂徵放學人者且古師何嘗結學人乎此又誣罔古人也上且略辨若破判爲古義凡有十餘科不能繁錄但依今解詳而讀之靜而思之則一篇持犯猶反諸掌何古義之有乎予細詳諸記不亦有由也以見戒疏有犯結一問遂執問辭用爲正義而不識南山自於迷忘中事開犯結之理也況迷明二心句法出自吾祖大師之獨見與古片無所涉焉可混亂乎是故由之一亂直至于今不復省也南山云持犯之相寔深斯言信矣問今利根之人生雖不學自達犯相若於事犯有迷云何結邪答此同學人倶放也例如可學初句雖云不學不結無知以生知故問前引母論云犯必託境關心成業云何不學人迷忘不開犯上十二罪邪答既案不學知即是愚教故非迷也若備事法亦不曾學何得開邪答事法境現心對境迷故須開也迷人爲杌本斯可知矣抑又不學無知但便違犯冥然而結故鈔序云不問事情虛實並名犯也餘如前述

持犯句法章終

律鈔宗要略爲十門　餘杭沙門元照述

初明撰述來意通別爲二就初通意略有四焉一者弘闡聖教酬佛恩故二者副本悲願成就自利故三者拯拔諸有脫苦向道故四者維持三寶安住久遠故華梵兩土四依賢聖凡興述作莫不由此故云通也次明別意略亦有四一者律藏浩博卒難尋了故教興中云攝誘弘濟執用實多貴在得其本詮誠難叙其條緒尼鈔序云恐大本難通勞而寡効又戒疏序云本律廣而難求等並符此意二者歷代傳述繁闕未刪故鈔興意云諸師所存情見繁廣今並刪略等下文云故即補闕返光九代是也三者爲令辭簡事要直備行用故序云庶令臨機有用即事即行又云繖舒覽隨事隨依等是也四者被及來蒙省功無惑故序云用濟新學之費功焉又下文云鈔者本爲新學不廣襃章等餘不備錄舉要如上總斯多意故有斯文生焉

二明教主差別通約經論佛有三身大小兩異大如他述小在今論一者軌持聖道是爲法身復有二種一二乘所證滅理涅槃名理法身二三祇修行五分果圓名事法身二者積因所感是爲報身亦號生身卽王宮誕育丈六金軀三十成道八十唱滅者是三者變化應機是名化身亦號應身始於鹿苑化諸外道變化非一任機不同故先德所引瞿師羅長者見三尺之身五百婆羅門覩灰塵之相是也今據律部乃於化相報身之佛以爲教主然佛之爲體理非隔雖曰報身必彙法化若據大乘別明尊勝之報王宮丈六乃是劣應之身此中欲辯教源須明說教之主教既大小有別主亦勝劣不同故略敘身相粗分衢術至於委論同異非今所宗故略而不述

三明說教時分佛初成道始說三歸五戒善來八敬三語羯磨等受自宜略教以離時眾及乎漏生次第隨制徹至涅槃偏乎一化不可定約但佛滅後以類結之故有前後是以古德判律爲通始終教者不其然乎義鈔云始於鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差斯爲明證然就化相大約爲言且據鹿苑初來小乘所攝至論隨機立教不局斯時

四明三藏所攝佛所遺教集結爲文聖賢判釋所立各異或爲三藏四藏五藏八藏統而論之無越三藏名含大小故須揀之一曰修多羅藏大如華嚴涅槃小卽四含遺教等二曰阿毗曇藏大如中智地攝小卽成實婆娑等三曰毗尼藏大如善戒梵網小卽二部五部等問三藏所詮若爲取別答彼明理體戒疏曰餘藏明理理在虛通是也律詮事相鈔題行事可不明乎又彼爲化教化該道俗此是制教制局出家如序第七門明之可解又復彼明定慧治五住心惑此明戒學禁七支衆非又彼多導解則現通說法以通收律唯制行故憶念攝修而總攝且舉諸例粗識教源然今學宗卽當小乘毗尼藏也又五部之一非餘他部至於鈔文上下通用三藏攬爲一宗隨律之經斯之謂矣

五明乘有通局復分爲二初明兩宗二明五乘初中一代聖教不過大小人理教行一一不同綸須略識

淺深之相且就一家約本受體則分三位一者十誦
多宗名當分小乘教也二者四分成實正小兼大名
過分小乘教經部分通即其義也三者圓教全是大
乘今鈔正依成實旁用多宗終歸圓教蓋取涅槃顯
性談常重扶之意是以序中正存第六持律標宗所
引華嚴涅槃諸大乘經論廣明持毀發心受戒爲成
三聚出家學本志求解脫儀六聚罪事理雙明凡此
諸例若非圓意焉可用之學者臨文無宜混濫良由
以小望大則大小懸殊以大攝小則小無不大故下
引勝鬘經智度論並以毘尼即大乘學又戒疏
所引大集經中五部雖異不妨諸佛法界涅槃又引
無量義經云法水一也江河井池分其異耳今宗准
此諸意並以圓意用通律乘如昔光師直以四分判
屬大乘大爲浮漫近世相承以爲至說此全不曉大
小分齊今應問曰四分是大孰爲之小又問爲求四
果爲調三毒令盡制增戒學開結淨地魚肉正食此
等文意如何通之又鈔云此教宗是何乘業疏云律
是小乘等何不思邪或有不許分通專判爲小此又

不了假實兩宗教之優劣且分通之義出彼部計豈
容人情輒爾抑塞過猶不及此之謂也次明五乘者
世謂戒律人天教也今謂不然戒通多種非止人天
且約下文以明多別一者內實虧犯外現完淨諂媚
邪求勝他名利等此名賊分齊也下云違則障道不
免三塗此雖號持與犯不異二者畏墮三塗不樂爲
罪此名罪分齊約義以求但障惡道報止人天或執
爲道以謂尊勝此戒見二取利使所收三者厭離下
趣求生天樂此名福分齊若但奉持還至欲有由是
事亂體非靜業色無色有尚非其分如何一槩判在
人天四者三乘聖賢斷證雖殊建修之始莫不由戒
此名道分齊故律云除結無罣礙縛著由此解又經
云戒爲無上菩提本所據明矣況以法王垂化意存
破有若爲世福則與輪梵凡王不分優降是以一代
名教至於三歸微善悉爲入道之門矧乃具足律儀
豈專以人天爲語乎今明戒學直是伏業方便滅惑
遠因統論則爲三聖之前驅剋意則同三聚之圓行
略提如此餘在二疏廣之若偏不立餘二應無五果

而序云五乘軌導又戒經序云欲得生天上若生人
中者其意何邪答五乘者凡聖合論言三乘者唯在
聖道戒疏所謂鈍者引以世報利者以惠資成斯並
隨機設化當尋本據如序云戒淨有智慧便得第一
道當尊重正法又云欲求於佛道若執彼語此復何
通故知報有利鈍致使教有淺深不體此意則後學
無歸一家宗乘觸途成滯今人不學但言律是小乘
人天教爾故特詮叙永袪謬濫
六辨定宗旨西土傳教流派非一此方所弘空有偏
盛機執既異教旨須分言有部者即十誦律主薩婆
多師所計三世等法悉有實性故名一切有部又號
實法宗即婆娑俱舍雜心婆多等同其流也言空宗
者即四分律主曇無德師所計五陰諸法從衆緣生
無有實性故號空宗但有名字號假名宗不專小典
兼通方等故名經部亦即分通成實等見是其類矣
今略引二宗法相對明差別一果人通局異彼稱釋
師子唯在一佛此明諸佛文指三世義該十方各如
戒本二觀法異彼計人空法實折破留一隣虛塵此

則人法俱假所指其唯空寂三境界異彼則約根對
境此則識別諸塵四起業異彼約界繫用判諸法身
口善惡欲色兩界大種所成並歸色聚此宗雖通三
業必審觀意善惡所起並指心成故云離心無思無
身口業是也五戒分多少異彼五八十唯發四支比
丘方具此宗七衆七支齊禁六重非重異彼宗戒不
重受亦不重發夷不重犯此部反之七導俗異彼局
時數此無不可八秉宣異彼則開增制減此則增減
俱非九捨懺異彼須永棄此則還用十受隨異如後
二門上且略引諸條粗知彼此自餘緩急輕重事用
兩立備在隨文此不具叙今宗四分正當假宗雖用
實法不隨彼計討論之士臨文詳而審之
七明所受法體依羯磨疏三宗分別一者多宗作無
作戒二體俱色身口方便相續善色聲作戒體也非
對非礙法入假色無作體也今師究體乃謂善惡業
性天眼所見歷然可分與中陰同微細難知異彼肉
眼所見麤色故云細色二者成宗作與無作二體則
異身口業思能造身心作戒體也非色非心五義互

求了不可得無作體也祖師考體卽心造業熏習有用能起後習心不可狀假色以顯所發業量異前作戒與心與色兩不相應強名二非以爲戒體三約圓教宗明體但以兩宗各隨所計義說動靜終非究竟故蹄取大乘闡成實義點示彼體乃是梨耶藏識隨緣流變造成業種能造六識卽是具戒作成之業梨耶所持卽號無作所蘊業因名善種子業雖心造一成已後與餘識俱性非對礙復是四大所造體有損益天眼所見善惡可分是以如來隨機赴物或說非色非心或說爲色小機未達計爲色者不許空宗執非色非心者斥他有部如涅槃中皆由不解我意故使諍計殊途然今所宗誼以涅槃終窮之說統會異端使歸一致可謂體一化始終裂後昆疑網故業疏云終歸大乘故須域心於處如斯明訓廣在彼文今人所受正當成實假宗非色非心是其法體約圓以通卽善種也然此所述略知端緒至於業理極爲深細自非積學良恐茫然模象紛紜於今衆矣八明隨行限分卽持犯也然持犯義廣且明三業成就還所卽爲三別初多宗結犯不約心論鼓動身口始成持犯由彼所計謂是小機非力分故若制心犯無由得脫但防身口麤現業非耳二者成宗犯由心起藉身口成論其制限據戒疏中重緣向念可得思覺卽入犯科不制心業據舉意耳二者大乘獨頭心念卽判持犯問若爲取別答大乘初念成宗次念故號重緣多宗身口動心非業若爾成宗既約意犯卽通十業與大何殊答業疏云四分發心相同十業但約營爾重緣以分深淺今宗限分可不明乎九就文科判自古章記互立不同例取彌天古式分爲三分初序爲序分序緣起故（敍云篇序 辨下引破）二三十篇爲正宗分正陳三行故三批文爲流通分批誌囑付故然此附經稍非其類又有例准業疏以標宗爲序分雜行爲流通分中間二十八篇爲正宗分此亦微有可取上且遵古今就正宗約義以求復有多別初判三卷者初案下序文自約三行用分三卷如後廣之二者上下兩卷既明衆別獨磨卽作持行中卷釋通戒本卽止持行止作二行實律藏之二輪焉三者

中卷遵仰戒體即是受體也上下兩卷衆別要行即隨行也受隨二戒即毗尼之宏綱耳次判諸篇者初衆雜行篇中前二十六篇名由途相攝（古科但攝下卷前十一篇如後所破）末後三篇爲別類統收中間一篇即諸雜要行二者初一篇標宗勸學集僧已下廣張行事故知標宗文局上卷義通一部三者前二十九篇雖包羅三藏統歸本宗最後一篇雖對簡本宗正出他部四者餘篇雖彙下衆正在大僧沙彌及尼局收彼衆五者諸篇兼被道衆導俗化彼在家六者釋相則條理隨相爲前後之所依諸篇則散指刑科實宗歸於釋相上且略分餘在臨文更自陶練

十明宗簡濫自昔諸師章記並以小論名相隨文結釋劬數涅槃四果等廣列章門碎分端緒逐文累紙長引浮辭非唯不善宗途抑又縣於文理嘗原斯致自唐三藏慈恩等師以百法因明婆沙俱舍盛振于時播流宇內迨于近世江浙之間其風未隆宗師未達譏將彼學濫釋己宗天台賢首例爲參亂世莫知之彼弘經者漸已刪除獨斯律宗玉石未辨故諸古記凡立義章大乘則用唯識瑜伽小論則取婆沙俱舍其引用也則先列頌文次伸廣解其釋義也則率遵三藏盡取慈恩先達未窮後昆寧曉於彼律相曾不討尋聞彼名言讚矜玄妙師資傳授習以成風焉知紊亂宗乘翳昏後學每一思及不覺潸然故此曲而論之諸賢一爲詳鑒且夫就師請業必有所承今時學律莫不皆謂宗仰南山率稱裔業且南山遺訓二百餘軸曾無結釋辨惑之文果後世增加亦奚足爲准故其所不可一也其次俱舍等論出彼有部今傳四分乃是空宗安得以有部名言釋空宗教義業疏所謂宗骨顛倒理味差僻摘擿過濫何可勝言此其所不可二也又斯鈔所興意存省約仰觀聖智懸鑒未萌先示嚴規預杜斯濫故其序云竊恐後代加諸不急之務增疊其中使真宗蕪穢行者致迷鳥鼠之喻復存於茲日矣故諸廣記可不然乎此其所不可三也又經教宏博從學有宗三藏所詮鼎然自異經律論師由來自別若乃詮教理之淺深辨行果之階漸既異餘藏義兼他宗今學戒律職歸行事辨定

持犯裁量輕重警誘初學匡持像運清身口之業非撿威儀之遺失此爲本矣自餘名教不得已而用之非敢私言祖師明訓人所未見故曲示之戒疏大妄戒中斥古云有人依解廣竪義章動經他日意所異也舉宗以明持犯爲正自餘隨律之經略知名相而已諸經論師自分宗體彼尚不解律刑此豈横知他學縱有前聞亦不得述費時損日徒張無益自宗猶困於未聞況餘經論何由道盡可謂不識分量也須臾死去莫混多事等請考斯文無事冰執聞義不徙吾寧不憂此其所不可四也若衛俱是聖教那不許學況復疏鈔時復引之何事輕著輒見排毀答野哉斯問是何言歟但爲混於教宗豈是抑令不學南山所謂縱有前聞亦不得述可不明乎諸文撮要助釋今宗豈比後人別開戶牖前所謂隨律之經略知名相而已又何得不明乎

大小乘論

律師臨終口授　門弟子守傾執筆

大小二乘半滿兩教佛法關鍵修行大途世多不曉故曲辨之有謂學律爲小乘聽教爲大乘參禪爲最上乘經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三豈有多岐哉又復世人見講經論者謂之小乘見參禪者謂之大乘斯皆寡學無稽之論夫大乘者謂發菩提心行菩薩行忘已利物歷劫不捨小乘者厭苦求樂出三界獨善一身唯求脫離略示大途今爲細辨大分五門一曰正名二曰示體三曰辨行四曰明功五曰簡異初正名者梵云摩訶衍摩訶翻大衍即翻乘入此乘者謂發菩提心人即經所謂發阿耨多羅三藐三菩提心者阿耨多羅此翻無上三藐三菩提此翻正等正覺此即如來果上之號諸經或曰發無上道心發大乘意發無上心皆略言耳誠能發此心者即是佛心即下佛種衆生界中若有一人能發此心則三寶住持佛法光顯群生依賴三界導師今人但言發菩提心不知發心之理口雖云發心實未發也徒有其名而無其實二示體者欲發此心須知發處未識此心依何而發今依二經略明其相金剛般若云若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩

提心者所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我當令人無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者此則明示菩提心體普賢行願第九願云言常順衆生者謂盡法界虛空界十方剎海所有衆生種種差別所謂卵生胎生濕生化生或有依於地水火風而生住者或有依空及諸卉木而生住者種種生類種種色身種種形狀種種相貌種種壽量種種族類種種名號種種心性種種知見種種欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲食處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一切天龍八部人非人等無足二足四足多足有色無色有想無想非有想非無想此普賢菩薩明示菩薩心體如華嚴十住十行十迴向十地廣說乃至法界衆生即是諸佛菩薩菩提心體更非他法一切諸佛萬行莊嚴河沙果德皆從此生若無衆生定無生處是以發此心者誓入五濁惡世垂手提耳種種方便成熟衆生雖證涅槃而不離生死種種方便勸化

調伏皆是成就無上菩提無有邊餘經云如一衆生不成佛終不於此取泥洹又經云我觀十方一切諸佛無有終窮入涅槃者唯除方便示現耳又經云無有涅槃佛亦無佛涅槃何以故衆生無盡惡業無盡煩惱無盡故也三明行者既知衆生是菩提本即當運廣大心起無礙行於如是等一一衆生種種承事種種供養如敬父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無有異於諸病苦爲作良醫於失道者示其正路於夜暗中爲作光明於貧窮者令得伏藏菩薩如是平等饒益一切衆生何以故菩薩若能隨順衆生則爲隨順供養諸佛若於衆生尊重承事則爲尊重承事如來若令衆生生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛如來以大悲心而爲體故因於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺譬如曠野沙磧之中有大木王若根得水枝葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提木王亦復如是一切衆生而爲木根諸佛菩提而爲華果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以大悲

水饒益衆生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺此即普賢明示大乘行也四明功者旣發此心能行是行則於世間得大饒益依經略說十種利益一者順道益經云若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提二者獲福益經云若有善男子善女人以滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安樂布施爾所一切世界所有衆生供養爾所一切世界諸佛菩薩經爾所佛刹極微塵數劫相續不斷所得功德若復有人聞此願王一經於耳所有功德比前功德百分不及一千分不及一乃至優波尼沙陀分亦不及一三者破障益經云或復有人以深信心於此大願受持讀誦乃至書寫一四句偈速能除滅五無間業所有世間身心等病種種苦惱乃至佛刹極微塵數一切惡業皆得消除四者摧邪益經云一切魔軍夜叉羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若部多等飲血取肉諸惡鬼神皆悉

遠離或時發心親近守護五者自在快樂益經云是故若人誦此願者行於世間無有障礙如空中月出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天皆應欽禮一切衆生悉應供養六者獲果益經云此善男子善得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫相七者離過益經云若生人天所在之處常居勝族悉能破壞一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏羣獸堪受一切衆生供養八者不失善根益經云又復是人臨命終時最後刹那一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣宮城內外象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其前九者往生淨土益經云一刹那中得即往生極樂世界到已即見阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德具足所共圍繞十者生彼獲記益經云其人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已經於無數

百千萬億那由他劫普於十方不可說不可說世界
以智慧力隨衆生心而爲利益不久當坐菩提道場
降伏魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹極微塵數
世界衆生發菩提心隨其根性教化成熟乃至盡於
未來劫海廣能利益一切衆生五箇異者一者發心
異小乘發心專期脫苦提炎炎火宅如鬼虎龍蛇求
寂滅涅槃自在解脫大乘發心非謂脫苦感念三界
受苦衆生誓入五濁惡世三界六道拔濟羣生令其
出離衆生未盡不離三界二者境量異小乘發心斷
惡修善不出三千大千世界大千界外曠無一物即
是所證涅槃之處所謂二乘出三界也大乘發心修
菩薩行盡十方法界通如華嚴不可說不可說極微
塵數刹佛刹微塵數世界盡是菩薩所期境量也三
者教主異小乘之人華葉內百億釋迦中一世界一
釋迦也一世界外更無佛土一釋迦外更無他佛小
教所談限齊至此大乘則以十方世界一切諸佛法
報應身以爲教主若自若他同一佛性四者戒異小
乘則以五戒八戒十戒具戒俱名別解脫戒發得禪

定名定共戒發得無漏慧名道共戒破三界見思證
四果羅漢大乘則以十重四十八輕八萬威儀戒菩
戒經瓔珞經所述不同無非發菩提心行菩薩行名
爲大乘戒五趣向異小乘之人一向求出三界火宅
自安其身大乘之人一向趣入五濁惡世三途八難
垂形五道調熟衆生六造行異小乘之人隨所勤用
無非利已不能利他大乘之人動必利他無非救攝
三有衆生護持三寶令法久住七趣果異小乘之人
修因證果初果二果乃至四果證眞空涅槃趣寂滅
樂大乘菩薩從初發心直至十住十行十回向十地
等覺妙覺斷盡無明三惑永盡二死俱忘證大涅槃
常樂我淨四德之樂雖證涅槃不捨生死十方刹土
隨機應物如水中月隨類說法如谷答響盡未來際
無有窮盡上來略辨大小二乘教門差別餘如經論
不可具書已上五科略舉梗槩餘如華嚴及諸大乘
經廣演分別此乃諸佛出世之大事群生曠遇之妙
緣若不曉此徒稱傳教謾說參禪予觀向上宗師雖
云出世利人祇是光榮一己雖十方諸佛三世如來

四辨八音百千方便更有多說無出吾言各請細詳如說而發如說而行展轉流通佛種不斷

始終戒要

夫三聚者圓修之戒體也律儀聚者攝一切止也善法聚者攝一切作也饒益聚者攝一切慈也舉一即三非前後也合生所無必造作之所得也惑夫識藏不顯蓋三妄之所覆也故惡染縈乎清淨愚癡蔽乎智慧愛憎阻乎慈悲然茲三妄乃無始之故業也於是大師慷然歎曰一識體內絕塵妄之因緣塵沙境中蘊無邊之聖法但衆生迷倒不念受持莫之能護由是立乎三誓淨乎三戒翻乎三妄成乎三行趣乎三脫證乎三佛止誓者斷一切惡受攝律儀戒翻惡染業成清淨行趣無願解脫門證法身佛作誓者修一切善受善法戒翻愚癡業成智慧行趣空解脫門證報身佛慈誓者度一切衆生受饒益戒翻愛憎業成慈悲行趣無相解脫門證應身佛然茲三誓三戒三行三脫三佛非各別也非異時也本受無作具諸德故然此三聚修之必爾迷茲三聚轉業三妄妄返藉于三誓誓立發乎三戒戒發起乎三行行起成乎三脫脫成證乎三佛從因至果非漸修也說之次第行非次第大綱如此綱目可尋

芝苑遺編卷之上

芝苑遺編卷之中

六世法孫　道詢　集

授大乘菩薩戒儀

大覺世尊一代時教大小兩乘戒有五種一者五戒二者八戒三者十戒四者具戒五者菩薩戒前二即被在家士女次二即攝出家五衆上之四戒隨心廣狹通大小乘皆爲方便五菩薩戒純一大乘成佛之法十方諸佛示生唱滅種種方便爲令衆生自省已靈本來清淨無諸垢染本來平等無有高下本來自在無諸罣礙無始迷倒枉受輪迴因佛開示始悟衆生與佛同等既自悟已立丈夫志發菩提心受菩薩戒修菩薩行究竟成就無上菩提證大涅槃安住秘

藏是謂諸佛出世大事因緣然菩薩戒凡有兩宗一者華嚴部二者法華部梵網經云若受菩薩戒者國王百官比丘比丘尼乃至庶民黃門非人畜生但解法師語盡得受戒此即華嚴部通漸頓受也善戒經云欲受菩薩戒先受優婆塞五戒次受沙彌十戒次受比丘具戒後受菩薩戒譬如重樓四級不由初級而至二級無有是處不由二級而至三級無有是處不由三級而至四級無有是處此即法華部唯從漸受也今在家士女受者則專依梵網出家僧尼受者則通稟二經今且依梵網通攝道俗世所盛行廣明受法略有四種一曰戒法二曰戒體三曰戒行四曰戒相初戒法者天台疏云最初妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒即爲法身大士制十重四十八輕乃是心地一品耳據梵網大本一百十二卷六十一品戒文下指八萬威儀品等即知制法量等塵沙由制心地動心導理徧眾生界心無量故制亦無量眾生無盡戒亦無盡除十重已外一切皆結輕垢罪即知輕垢不可限量遠古諸佛同一楷模佛佛相承傳至今

日非獨寂場舍那始制或云佛立一切戒戒我一切心我無一切心何須一切戒故知但能對境一切無心何必受戒答曰若的無心可容無戒汝自審量果無心不且位階等覺尚有無明亦未無心逮至妙覺妄念永盡具身口意三種不護故知唯佛無一切心而眾生界未盡尚有大慈悲心豈同木石頑然無知謂無心哉是故諸佛果上起用說法利生悲智方便善巧提誘未始暫息良由以無心故無所不心安有恣放作惡不奉戒律謂之無心哉故戒經偈云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒則知三世界人證此戒已尚皆尊敬而具縛下凡自言無心不須戒者昧心遂語不知分量若此之甚是可憫也或曰了心即佛豈假他求本淨無瑕何勞受戒答佛有三世不可混同遠古諸佛過去佛也十方剎土現在佛也法界眾生當來佛也故戒本偈舍那佛云我是已成佛汝是當成佛又下云常須自知我是未成之佛諸佛是已成之佛言佛是同已成未成則異若謂凡夫即同果佛頓廢進修便生上慢未得謂得

是大妄語自陷陷他爲過不淺涅槃云衆生佛性如雜血乳豈比醍醐又四覺中衆生覺性如金在鑛豈比精金祇由心本是佛故可發意勤求祇由心本清淨故須立誓受戒當知菩薩戒者直是識心達本成佛菩提之要術此謂戒法也二明戒體有三初能受心卽得戒之本二所緣境卽發戒之處三所發業卽無作之體初能受心者卽大菩提心慈悲誓願所謂斷惡修善度生三誓攝一切願無不具足如普賢十大願勝鬘十大受藥師十二願彌陀四十八願皆卽本時戒體矣行願經云諸佛如來以大悲心爲體故觀經云佛心者大慈悲是若無誓願卽不發戒則無體也二所緣境卽法界衆生依正等法戒依境制體從境發境既無量體亦無邊行願經云因於衆生得成阿耨菩提是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺淨行品云若諸菩薩善用其心卽獲一切勝妙功德經中自問云何用心乃列一百四十一種當願衆生卽知一切衆生是諸菩薩因行果德所出生處若非生境戒則不發何有體邪三所發業由菩提心緣衆生境起大誓願剋志要期攬法歸心心與法合發生無作成善功德爲佛種子由種熏心有大力用能起後習直至成佛究竟果滿百福莊嚴威神妙用由茲爲始經云知法常無性佛種從緣起論云三十二相無差別因皆由持戒而得卽斯謂也故南山云以此要期之心與彼妙法相應於彼法上有緣起之義領納有心名爲戒體是也或云衆生本有佛性卽菩薩戒體今謂不然本有之性觸動翻飛一切皆具菩薩戒體受者方有不受則無此則因緣構造修起之法性雖本有非修不發如摩尼珠具足衆寶不假緣求終不出現天台疏云不起而已起則性無作假色南山云熏本藏識成善種子此爲戒體天台性之一字卽能起因無作假色卽所發體南山藏識卽所依處善種子卽能依體能起所依是本有之性所發能依卽今受之體若此出體文據極明能所歷然體性不濫則受納無疑修持有託此謂戒體也三明戒行既發此體當起隨行專精保守如護明珠一切時中不令忘失恒憶恒持恒防一心

三用念念圓修遠離諸惡攝律儀戒也修習諸善攝善法戒也將護衆生饒益有情戒也始發三誓次行三戒終獲三果卽法報應三佛身也願行相副目足更資如車二輪如鳥兩翅此謂戒行也四者戒相此有二種既奉圓戒三業動止莫非利物自行化他美德彰顯香聞十方衆生喜見隨所化導如風偃艸無不伏從經云行於世間無有障礙如空中月出於雲翳此卽約行爲相也梵網戒本十重四十八輕名種條別一一條中復有多相皆須誦持依師求學體究持犯方名清淨故戒本中囑令善學此卽以法爲相也二皆可別故總名相此謂戒相也凡欲受者先須明曉心境無昧則奉持久固若所受不明此猶可恕必能授暗託受定不成卽戒本云是自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而爲他人作師授戒者犯輕垢罪制法若此凡爲師授可不誡乎今準天台所列六家儀式并古今諸文參詳去取且列十科以備時用

第一求師授法　第二請聖證明
第三歸佛求加　第四策導勸信
第五露過求悔　第六請師乞戒
第七立誓問遮　第八加法納體
第九說於示誡　第十歎德發願

第一求師授法

準梵網經應請二師一和尚二阿闍梨今但請闍梨授戒師耳經云若千里內無能授戒師得佛菩薩像前自誓受戒而要見好相便得戒準知戒師不爲多得戒疏云必是出家菩薩具足五德一持戒清淨二滿足十臘三善解律藏四深通禪思五慧藏窮玄地持云必須戒德嚴明善解三藏堪發彼敬心方可從受不爾得罪今依菩薩戒羯磨文請之教者云

夫欲受菩薩戒必先請師策導開解令於一切境上起慈愍心若非人戒無從發今爲汝請此某人作授菩薩戒師故須專衆一心恭陳三請大德憶念我某甲於大德所乞受一切菩薩淨戒惟願須臾不辭勞倦哀愍聽受（請三）戒師答云可授汝菩薩戒當攝心諦受不得浮散

第二請聖證明

戒師先爲請三寶諸天同來作證由佛出世建立戒法當須志誠運想隨師召請云

弟子某甲稽首歸命一心虔請盡虛空界極微塵剎常住三寶清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身盧舍那佛千百億化身釋迦牟尼佛當來補處彌勒尊佛極樂世界阿彌陀佛過去七佛賢劫千佛十方三世一切諸佛大小兩乘毗尼戒法十二分經甚深法藏文殊師利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩十方三世諸大菩薩最初得戒妙海王子西天此土傳法祖師四依菩薩緣覺聲聞三乘賢聖惟願慈悲聞我奉請願現道場證明受戒

弟子某甲一心虔請護法諸天大梵天王帝釋天王護世四王天龍八部三界萬靈五星六曜今年歲分賞善罰惡一切天神大宋國內五嶽四瀆名山大川江河潭洞主執龍神當州地分城隍社廟屬內神祇諸處寺院護伽藍神守正法者惟願聰明聞我召請同賜降臨悉來守護

弟子某甲一心虔請十方法界六道四生一切含識現前受戒合道場人無量劫來生身父母先亡後逝上代宗親亡歿已後未解脫者願乘三寶威神力故俱到道場同沾戒善

第三歸佛求加

凡欲受戒先須歸依由無始來背捨三寶隨逐邪魔沒溺生死無所依歸故於今日翻邪歸正立重誓願畢此一生盡未來際歸投三寶乞求加護直至成佛承事供養不相捨離十方法界已成正覺一切如來是爲佛寶十方法界諸佛所說十二部經是爲法寶十方法界三乘賢聖是爲僧寶仍了自心一體三寶與彼境界無二無別普賢行法經但云今依大乘甚深妙義歸依佛等今依天台戒疏引什師所傳梵本受三歸法應須合掌互跪隨師語云

我某甲從於今身直至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧三說三結並同上但云歸依佛竟等三結已云哀憫覆護我令法種增長此世及後世願佛常攝受此出淨業經說已稱三寶名等準佛云云

第四策導勸信

諸佛子此菩薩戒是三世十方諸佛成佛菩提基本諸大菩薩修行模範若不受此戒欲脫生死苦無有是處欲破業障無有是處欲入菩薩位無有是處欲成佛果無有是處華嚴云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒是則如來所讃歎涅槃云欲見佛性證大乘涅槃必須深心修持淨戒梵網經云衆生受佛戒即入諸佛位又云若不受此戒名爲外道邪見人畜生無異木頭無異薩遮尼揵經云如來功德之身以受戒爲本以持戒爲始故知不受菩薩戒者縱學佛法勤苦修行經千萬劫祇名衆生欲脫輪迴終無得理是以西竺國王受位百官上位皆先受此戒若欲饒益境邑人民寧可受已破不可不受若受已破是佛弟子若不受者是名外道經云薝蔔華雖萎猶勝一切花破戒諸比丘猶勝諸外道諸佛子六道之中無量衆生受三途苦不聞佛法縱得爲人生處邊夷不遇佛法或遭亂世不遇佛法荒迷聲色不遇佛法惑擬邪見不遇佛法今既生値明時遭遇佛法諸根明利識知善惡佛法僧寶處處興隆可謂萬劫難逢千生一遇若不自省自策自立自修諸佛威神無爲汝處無常迅速生死無期一旦横骸識神無主欲受佛戒何由可得還沈惡道長劫受苦未有出期如來說爲可憐愍者丈夫剛猛得不自思邪如是種種隨機策勸令發勝心

第五露過求悔

凡欲受戒思念無始已來三業六根所造諸惡無量無邊說不可盡若不發露障戒不發障淨土門障菩提路追過自責仰對三寶求哀懺悔護國戒經云佛言若諸佛子欲得成就阿耨菩提若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者應先發起大慈悲心普爲衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提心至誠懺悔當隨師教作如是言

惟願十方一切諸佛及與地住得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我我某甲等發菩提心未住妙道今將身命歸依十方一切三寶惟願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中沈溺惡趣入苦籠檻顛墜諸惡

無明羅刹有大力勢諸煩惱寃長夜逼迫無主無救
無歸無依無有所趣無有教導住於邪見險惡道中
趣向生死背捨涅槃入三惡道不能自出墮於險惡
廣大深坑追逐惡友隨順惡教遠離一切諸善知識
都不覺知何者爲損何者爲益何者是善何者是惡
爲不善法繫著不捨棄背一切三乘聖人長夜常爲
生老病死憂悲苦惱種種業惑之所羅網憂迫恐怖
恒失本心自性寂靜遠離種種三摩地門陀羅尼門
諸地諸忍波羅蜜多甚深住處亦復遠離慈悲喜捨
諸菩薩戒四無礙智六通十力四無所畏無忘失法
無住涅槃一切隨眠我身具足一切功德我身空無
七菩提分八聖道分如是等法百千萬種悉皆遠離
無數苦惱障礙留難恒所惱害惟願諸佛諸大菩薩
起大慈悲哀愍護念爲我爲主爲救爲歸爲依爲趣
願令我等速得圓滿大菩提道及爲無量菩薩眷屬
如來十力四無所畏四無礙解十八不共四攝三昧
解脫總持六通諸度福德智慧如是一切諸功德海
願令我等皆得具足（次當說誓求佛）

至心懺悔弟子某甲自念此身無量劫來於諸衆生
無慈悲心故相殺害互相食噉不念衆生皆惜身命
不念衆生具有佛性不知衆生是我先世父母六親
縱恣口腹貪嗜滋味與諸衆生作大冤結以是因緣
墮落生死流轉三界不生淨土不得成佛從今受戒
誓斷殺害常行慈愍不食衆生身分血肉以此淨業
普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身無始時來於諸衆生無饒益心
故相侵奪不念衆生護惜財物與已無異斗秤欺誑
斷劫於人侵損常住現前僧物貪他倍已不知厭足
以是因緣墮落生死流轉三界不生淨土不得成佛
從今受戒誓斷偷盜常行饒益救濟貧苦不生慳惜
以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身無始至今於諸男女就染婬色
不擇親疎不思穢淨趣向前境作非梵行毀犯佛戒
不畏惡道無有慚恥以是因緣世世生處墮在胞胎
受穢汙身不生淨土不得成佛從今受戒誓斷婬欲
修清淨行以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身於諸衆生多行謟誑欺罔於人妄語綺語惡口兩舌破滅佛法毀罵僧尼譏刺善人讒謗不義見言不見不見言見覆障已非推求他過以是因緣千生萬刧受虛妄報遠離眞實不生淨土不得成佛從今受戒誓斷妄語說如實語說如法語以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

弟子某甲自念此身從無始來貪飲藥酒昏迷神性亂動諸根不辨尊卑不知善惡增長愚癡覆沒智慧以是因緣墮落生死受愚癡報不生淨土不得成佛從今受戒誓斷飲酒收攝諸根常修正念以此淨業普與衆生莊嚴淨土誓求作佛

如是五種極重惡業當知即是生死根本衆苦之源障淨土門礙菩提路如是惡業未受已前充塞虛空徧周法界若不懺悔若不誓斷死生無路出離無門從今受戒誓斷五種極重惡業翻成五種清淨戒根若後再犯即是欺誑三寶諸天見生之中諸惡集身招不如意死入地獄受無量苦無解脫期若實不虛仰願三寶護法諸天常加護念令我罪根皆得消滅令我行願悉得滿足同前念佛或懺迴向父母師長其文如後

第六請師乞戒

大小乘戒皆從師授受聲聞戒壇上十僧爲師受菩薩戒諸佛菩薩爲師或請彌陀爲和尙觀音爲羯磨勢至爲教授近時道俗皆修淨業彌陀緣熟故多請之況法身體一三世道同隨機之教義無不可人多惑耳不免從衆依行法經次請五師或請六師則加普賢爲懺悔主今以懺罪在前不復請也

我某甲一心奉請釋迦牟尼佛爲戒和尙我依我佛故得受菩薩戒慈愍故三請或一請跨跪從下同

我某甲一心奉請文殊菩薩爲羯磨阿闍梨我依菩薩故得受菩薩戒慈愍故

我某甲一心奉請彌勒菩薩爲教授阿闍梨我依菩薩故得受菩薩戒慈愍故

我某甲一心奉請十方諸佛爲尊證阿闍梨我依諸佛故得受菩薩戒慈愍故

我某甲一心奉請十方諸大菩薩爲同學法侶我依諸菩薩故得受菩薩戒慈愍故

惟願釋迦本師十方諸佛諸大菩薩他心道眼無礙見聞鑒我虔誠受我奉請不違本誓憐念衆生慈悲攝受方便拔濟盡未來時爲作依怙既所師已即須從師乞戒乞云

仰白十方盡虛空徧法界一切諸佛大地菩薩僧此大宋國某州某處佛菩薩像前諸佛子等今從諸佛菩薩乞受一切菩薩淨戒是諸佛子已是眞實能生深信發菩提心行菩薩道惟願諸佛菩薩布施諸佛子等三聚淨戒三乞

諸佛子三聚戒者聚以包攝爲義一切戒法三種攝盡一者攝律儀聚律儀禁惡無惡不斷所謂殺盜婬妄等乃至煩惱無明永盡成法身佛名爲斷德二者攝善法聚無善不修所謂發起智慧修習世出世間一切善法六度萬行不取不捨習行方便自利利他成報身佛名爲智德三者攝衆生聚無生不度所謂六道四生含靈抱識方便導引同歸佛道成應身佛名爲恩德諸佛子當知三聚戒體即是三佛因種經云衆生受佛戒即入諸佛位此之謂也

第七立誓問遮

立誓要期是得戒本帶遮難受障戒不生當須審問隨問而答先立十誓果能行者當須答能諸佛子汝從今身已去能常念佛親近善知識否答能汝從今身已去能捨離一切惡知識否答能汝從今身已去若見一切衆生苦惱能隨力救護否答能汝從今身已去能盡形壽隨力供養三寶否答能汝從今身已去能捨諸懈怠發起精進勤求佛道否答能汝從今身已去能孝養父母敬事師長否答能汝從今身已去於五塵境煩惱生時能制伏心否答能汝從今身已去能於無上菩提生信心否答能已立十誓次問七遮

諸佛子受佛淨戒必須身器清淨梵網經云若具七遮即身不得戒無七遮者得受戒由七種逆業能障淨戒故首名遮有即言有無即言無當如實答一汝非出佛身血否答無二汝非殺父否答無三汝非殺母否答無四非殺得戒和尚否答無五汝非殺得戒阿闍梨否答無六汝非破羯磨轉法輪僧否答無七汝非殺阿羅漢否答無諸佛子汝今身無遮難甚是淨器戒可得受衆聖同塵須臾之間入諸佛位

第八秉法授戒

諸本羯磨各出不同或有止用三歸受者今依藏中菩薩羯磨文乃立并三藏翻出凡羯磨法須準佛言不可妄自加減應先告云

諸佛子將作羯磨授汝戒法此戒法者卽是十方三世諸佛菩薩積劫熏修無量功德諸佛已證菩薩今修假彼羯磨聖法動彼法界無量功德注入身心永作菩提成佛種子此身有謝彼法不失將來生佛淨土蓮華中身以至成佛果上百福莊嚴威神妙用卽是今日所受戒體汝當攝心承仰不得昏散

汝佛子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學告云汝能受否（答能）

諸佛子此是第一羯磨今法界善法由心業力翻惡爲善悉皆動轉次作第二羯磨已告言今法界善法聚集空中如雲如蓋次作第三羯磨已告言今法界善法從空中下從頂門注入身心充滿正報當知汝身卽是無邊功德善法之聚當須護持勿令毀犯

第九說相示誡

諸佛子已爲汝授戒竟次當說相菩薩戒相有境皆是且依梵網經說十波羅夷其餘四十八輕垢八萬威儀等當依師學識達相貌則無毀犯

第一不得殺下至有命者不得故殺凡爲菩薩當起慈悲心方便救護而快意殺生得波羅夷罪汝能持否（答能）第二不得盜下至一鍼一艸不得故盜凡爲菩薩常助一切人生福生樂而反更盜人物得波羅夷罪汝能持否（答能）第三不得婬若男若女乃至非人畜生不得故婬凡爲菩薩當救度衆生淨法與人而反更起一切人婬得波羅夷罪汝能持否（答能）第四不得妄語欺誑於人下至身心妄語凡爲菩薩應常生正語而反生衆生邪語邪見業得波羅夷罪汝能持否（答能）第五不得酤酒一切酒不得酤凡爲菩薩應生衆生明達之慧而反生衆生顛倒心得波羅夷罪汝能

持否答能第六不得說在家出家人罪過凡爲菩薩常生悲心教化一切人令生大乘善信而反更自說佛法中罪過得波羅夷罪汝能持否答能第七不得口自讚毀他凡爲菩薩應代一切人受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他受毀得波羅夷罪汝能持否答能第八不得慳財慳法凡爲菩薩見一切貧窮人來乞當須給與有求法者當爲說法若不爾者得波羅夷罪汝能持否答能第九不得起瞋心凡爲菩薩應生一切衆生善根無諍之事而反生瞋恨惡口罵辱手打刀杖得波羅夷罪汝能持否答能第十不得謗三寶凡爲菩薩見外道惡人謗佛音聲如三百矛刺心況口自謗得波羅夷罪汝能持否答能已說十波羅夷竟四十八輕中略說三戒第一不得飲酒酤酒生過失無量若故自飲教人飲犯輕垢罪汝能持否答能第二不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪汝能持否答能第三不得食五辛大蒜革葱韮葱蘭葱興蕖一切食中不得食若故食者犯輕垢罪汝能持否答能自餘不復一一別周當尋戒本讀誦受持識相守護勿令有犯經云是十波羅提木叉於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得見身發菩提心乃至佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字等故知受已當護如命如帶浮囊欲渡大海若有犯者當須懺悔今依梵網出懺悔法經云若犯十戒者在佛菩薩像前日日六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相便得罪滅若無好相雖懺無益若犯四十八輕者對首懺悔不同七遮言對首者二人相對口陳紛犯即得罪滅

第十歎德發願

諸佛子受菩薩戒者功德難量高於須彌深於巨海諸佛稱讚徧在諸經略說八種殊勝功德第一趣道勝受菩薩戒如大鵬鳥一舉翅能至十萬九千餘里菩薩趣道亦復如是法華經云乘此寶乘直至道場又華嚴經云以少方便疾至菩提是此謂也第二發心勝受菩薩戒直是發菩提心當念成佛因果同時如好竪樹纔出地面已高羣木如頻伽鳥鷇裏出聲

能勝餘音所以菩薩在凡夫無明內煩惱殼中能發此心已超聲聞之極果第三福田勝假使供養滿閻浮提阿羅漢僧不如供養一大鵬鳥所以者何由此鳥先曾受菩薩戒故第四功德勝受菩薩戒喻如日光受聲聞戒猶如螢火第五滅罪勝受菩薩戒出家犯四重諸篇在家犯十惡五逆準行法經罪皆除滅縱墮惡道受苦輕微以戒力故一切所生之處皆得爲王第六處胎勝受菩薩戒人處胎時常爲天龍八部諸善神王之所守護不令傷損第七神通勝大乘菩薩能變大地爲七寶變大海爲酥酪能超百佛世界能日度百千衆生小乘羅漢祇具三明六通八解脫耳第八果報勝菩薩果報萬善周圓湛然常住終無遷滅念念趣入薩婆若海一一成就無上菩提小乘聲聞但破見思成無學果未爲究竟卽法華云但離虛妄名爲解脫而實未得一切解脫汝等既得戒已當須常發大乘度生誓願行大乘六念應云我某甲今於佛菩薩前發四弘誓願

煩惱無數誓願斷　法門無量誓願學

衆生無邊誓願度　佛道無上誓願成
願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　卽得往生安樂國
我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界
彼佛衆生會咸淨　我時於勝蓮華生
親覩如來無量光　現前授我菩提記
蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝
智力廣大徧十方　普利一切衆生界
乃至虛空世界盡　衆生及業煩惱盡
如是一切無盡時　我願究竟恒無盡
念佛救世大慈父　念法出離解脫門
念僧諸有良福田　念戒無上菩提本
念施具足波羅蜜　念天護法利羣生

上來受戒所有功德繳獻護法諸天報答四恩三有利樂法界衆生懺滌罪根莊嚴淨報仰願諸天八部增長威神常來護持我此國土風靜雨順穀果豐成聖帝仁王慈臨無際羣臣官屬常守尊榮萬姓四民

永安常樂佛法櫃越父母師僧歷世宛親法界含識
咸生正信發菩提心六度齊修二嚴等備伏願我等
衆聖冥加常値大乘及善知識闡我佛慧願行現前
荷負流通三世佛法誘化一切然無盡燈普會衆生
同歸秘藏

授大乘菩薩戒儀

大宋政和元年歲在辛
卯安居中爲衆僧錄出

懺違逆父母（如爲出家五衆受戒當用此文）

現前一衆諸比丘僧無量劫來皆是父母生育此身
受大苦惱今生父母自小愛憐捨我出家令我學道
脫離塵俗削髮毀容爲佛弟子四事成現學法修行
一生閑曠皆是父母捨我之恩碎身粉骨云何可報
而我等輩內無高志外逐世緣懶惰懈怠於佛法中
不勤修習或因學法出外游方父母在堂闕於侍養
懸懸憶念日夜憂煎或成疾病或致死亡不歸省覲
或有亡過墮在惡趣受諸苦惱必望我等功德拔濟
而我忘恩偷安自處不思救度當知卽是五逆罪人
天地不容多遭橫逆如是重罪不通懺悔今將父母
骨肉之身受菩薩戒畢世堅持隨力修行救拔父母
速脫輪迴早生淨土盡未來時修菩提道直至成佛
誓効如來先度二親誓効目連先救亡母從今已往
等視衆生皆同父母不起憎愛無有親疎起孝順心
起慈悲心常行敬順無有違逆諸佛會中常相値遇
修菩提道同成正覺

懺違逆師長

現前一衆諸比丘僧少小出家長大入道莫不皆有
受度和尙三師七證依止闍梨諸善知識慈悲攝誘
善巧提攜罔極深恩碎身難報教法開解衣食供須
軟語教詔苦言調伏生我慧命育我法身父母七生
師僧累劫究竟度脫直至菩提而我愚癡不思恩德
反生輕慢多端誹毀傳經授法晉不遵依法語善言
但多違逆忘恩背義𢿌法謗師當知卽是五逆罪人
故於現生多遭惡疾夭壽橫死沈溺苦海無有休息
今始覺知深生慚恥不敢覆藏仰對三寶彌陀世尊
發露罪根求哀懺悔從今改過盡未來時在在處處

●月縣日　杏閱反粒　盔

與師俱生諸佛會中互爲主伴徧微塵剎教化衆生盡出輪迴同生淨土

懺身計 依金光明經淨名經錄出

又復我等無始劫來背捨本性眞實法身隨虛妄緣起虛妄念造虛妄業受虛妄苦妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相不知此身四大假合從本不實和合而有無明羅刹止住其中從昔已來受生死苦常業是身都無所爲亦常愛護處之屋宅隨時供給衣服飲食臥具醫藥令無所乏而不知恩反生怨害然復不免無常敗壞是身不堅無所利益可惡如賊猶若行廁我於今月當使此身作無上業於生死海作大橋梁若捨此身則捨無量癰疽癩疾百千怖畏是身唯有大小便利是身不堅如水上沫是身不淨多諸蟲戶是身可惡筋纏血塗皮骨髓腦共相連持是故我今應當捨離以求寂滅無上涅槃永離變患無常變異生死休息無諸塵累無量禪定智慧功德具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚證成如是無上法身與諸衆生無量法樂

又復思念是身無常速朽之法爲苦爲惱衆病所集身如聚沫不可撮摩身如芭蕉中無堅實是身如幻從顛倒起是身如夢爲虛妄見是身如影從業緣生是身如響屬諸因緣身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身如空離我我所是身無知如艸木石是身無作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身虛僞必歸磨滅當知有身猶如毒蛇亦如惡賊亦如空聚陰界諸入所共合成是可厭患當樂佛身當知佛身卽是法身從於無量功德智慧之所出生從戒定慧解脫知見慈悲喜捨布施持戒忍辱柔和精進禪定解脫三昧諸波羅蜜之所出生從方便生從六通生從三明生從道品生從止觀生從於十力四無所畏十八不共諸功德生如是無量清淨法生如來之身欲得佛身斷衆生病當發無上菩提之心

剃髮儀式 次第十科其間儀事欲詳引用因緣當隨機利鈍開解爲先至於臨事不必一定今且作一途出法

一選處設座

律令於露地香水灑之周帀七尺四角懸旛今時多

在大殿或在別堂事無不可若在大殿二師之座當須相對或面向佛今多背像大乖尊敬世王爲況其過可知若在法堂衆堂當須設像於中自餘花旛香燭嚴飾隨時衆僧床座隨處鋪設其行者應令洗浴內著淨衣頂畱少髮

二集僧作梵

令淨人打鐘集僧坐訖二師燒香即登二座其出家者安置近處已令維那鳴一下槌聲德者作優波離梵梵聲絕便打槌一下同聲說偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺徧法界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

有至梵音義字即誦非也梵音本爲止息喧亂故

三白衆召入 凡白衆之詞直述其事今時四六儷對或讚皇風或歎揚王道有同俗倫佛說無異致令識者都無所曉幷風久矣宜須革之

頁久闍梨云敬白大衆今有某寺院行者某甲當處即云當寺當院厭世出家歸心三寶昨因選試藝中科名遮納度云克勤給侍悅可衆心今奉帝恩許容披剃將從和尙乞求剃髮若準律文必須單白羯磨和告衆僧或復循房語令知委然此行者出家日久衆所同聞羯磨之辭不煩宣秉直令教授座主引入道場與其披剃某甲謹白若準律中例須單白今時作投出家或有作者故爲出之請如上叙白至乞求剃髮已接云

準律文因諸比丘輙度人故爲俗譏訶由是佛制凡伽藍中有剃髮者必須單白和僧意令合界通委內無尊飄外絕譏訶故當稟律科儀先作羯磨僧集否答云已集僧和合否答云和合未受具戒者出答云此衆無未受具戒者不來諸比丘說欲及淸淨答云此無說欲及淸淨者僧今和合何所作爲答云剃髮和僧單白羯磨白云

大德僧聽彼某甲稱行者名欲求某甲比丘剃髮稱和尙名若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是問云作法成否答成作法既成請教授座主引入道場云云如上然授座主今時闕之引請人即從座起至衆前合掌揖僧竟即出衆去

四入衆請師

引請師前引行者後隨直至佛前教禮三寶已引至和尙前設禮已互跪引請者云

夫以儒教事父唯重於成身釋制依師務存於學道庶使四儀軌度藉此以琢磨五分三身因茲而成立

理須竭誠事奉克志陳詞恐汝未能我今教汝請詞云

大德一心念我某甲今請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德故得剃髮出家慈愍故進唱三遍亦不須云再請慇懃三請等出自流俗和尚告云可為汝作剃髮和尚次又引至闍梨所如上作禮互跪說引請者云

夫以厭處凡流忻參實位將欲剪除於俗態理宜警策於棄心矧在中人必由名匠今為汝請某人為汝作剃髮阿闍梨而況此師誨人無倦接物有方故須專秉一心恭陳三請詞云

大德一心念我某甲今請大德為剃髮阿闍梨願大德為我作剃髮阿闍梨我依大德故得剃髮出家慈愍故三請闍梨云汝既陳請我為汝作剃髮闍梨所有教示當須諦聽

五辭親脫素

闍梨云出家之人高超俗表為世福田君不得而臣父不得而子應受人天恭敬供養是故剃髮著袈裟已至於君父尚無設禮之義況餘人乎然父母生汝養育恩深國王度汝其恩亦大當往顧處拜辭國王大臣及父母生緣竟卻入道場為汝落髮言說即起引請者引出堦庭之下燒香互跪說辭親偈引請者收行者逐句隨拜唱之偈云

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無為
真實報恩者

偈說即起先望北拜國王亦不須拜真像次拜父母親眷律中但辭父母今時先拜國王義須依準拜已即除巾冠素服著僧裙褊衫再引入眾直至闍梨所互跪

六策導歸佛

闍梨即為說出家功德令生忻躍應云善男子諦聽六道之中人身難得人倫之中出家者難汝今生處人道值佛出家自非宿植所深何由至此當須建出家心立丈夫志誓勤學道以求解脫南山律師云真誡出家者怖四怨之多皆厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著故知一切眾生緊屬於四怨戀著於三界情纏於六親心耽於五欲由是流轉生死經百千劫捨身受身無由解脫汝當捨諸虛妄迴向真實持戒修定習慧行六度萬行學無量法門於末

世中建立法幢續佛壽命令三寶不斷使衆生穫登若能如是是名眞出家可以爲六道福田作三乘因種堪受信施不負四恩是以佛言若人以四事供養四天下滿中羅漢盡於百年不如有人一日一夜發心出家功德又云若人起七寶塔高三十三天亦不如出家功德最勝廣在大藏不復繁引既知己身如此尊勝彌生珍敬勿得自輕（如是隨機對揚臨時自述不必泥語）卽取香湯爲彼灌頂以指（蘸少許於頂上）說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹
希有難思議

（此偈闍梨直聲自說有令引請者說或行者隨和皆非）

偈說告云汝當往佛前禮拜十方佛說歸依偈行者卽起引至佛前教云

歸依大世尊　能受三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂（亦逐句隨聲說）

七落髮披衣

引請者復引至闍梨所近前互跪以淨巾圍肩項闍梨語云剃除鬚髮爲捨憍慢著壞色衣爲除貪愛少選之間卽與三乘賢儀相無別當自忻慶卽爲剃四邊髮留頂上少許正剃髮時引請人卽誦出家唄云

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人（有令合衆同聲亦得）

又引至和尙所如前互跪和尙云今爲汝去頂髮行者答云願便爲剃之（或有離出家唄亦得）剃已除去淨巾和尙取袈裟授與行者便頂戴受已復還和尙如是三反已和尙親爲著之說偈云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行
廣度諸衆生（此偈和尙自說不須隨和）

八授歸教誡（律鈔至著袈裟已卽令說偈禮散今多爲授翻邪三皈隨爲出之）

復至闍梨所告云準毗尼母論剃髮著袈裟已然後受三歸五戒十戒各登壇時當自受之今且爲受翻邪三歸翻無始邪心歸三寶正覺應示三寶境界剃入道門未諳法義且示住持三寶令寄心有所應云雕塑繢像是佛寶瓊函玉軸是法寶剃染稟戒爲僧寶汝當志誠歸向從今已後盡此形命誓依佛爲師

誓學法藏誓同僧海如是禮謝或開導已云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三說已又加三結云我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依僧已授三歸已告云汝既出家當依出家法修出家行不得懶惰懈怠悠悠度日從今已後先須遠離諸惡且說六種言六種者一婬二盜三殺四妄五飲酒六食肉是六種惡障道之源輪迴之本深須遠離愼勿爲之當須咨白本師諳辨三衣一鉢用擬受戒此衣鉢者乃是三世諸佛正儀賢聖沙門標誌九十六種外道尙不知名字唯佛出世示此未嘗有法若不自辨或臨時假借準律明判定不得戒由無戒故一生虛受信施將來墮墜惡道長劫輪迴無由解脫此非小事宜切用心又須預擇明師咨問受戒方便儀式策發開導令心明了濁世凡夫善根微弱恐臨受戒魔障忽生從今已去即須除去雜務日夜誦持志誠祈禱乞聖加被及至受戒之後或依師學律或復聽經或參尋知識或誦經課佛或營事作福衛護佛法利益羣生不應作惡無慚求名逐利蓋汙僧倫毀滅正法翻種苦業轉增生死是則出家無所利益常記此語以自策勤無爲空死後致有悔云云

九自慶謝

復引至佛前三禮互跪教說自慶偈云

遇哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會

我今獲法利逐句隨說

說已復禮大衆及二師已令有衆僧下坐受六親拜賀悅其道意或恐事繁且令衆歡拜賀亦得

十祝贊迴向律無此科今時所行

或和尙或闍梨或引請人或有寺院常用表白皆得應執手爐上香維那打一下槌已云

上來行法所有功德奉祝梵釋四王天龍八部伽藍眞宰土地靈聰各彰威神安禪護法今上皇帝聖化無窮文武官僚長居祿位師僧父母善惡知識十方信施法界衆生承此善根俱登彼岸

念釋迦牟尼佛號隨位打槌念誦訖作處世界唄已便散作賀等或請尋常用諸峯讚上界天龍八部等文此出智者法華懺儀其可單用今時亦多念對偶文筆全非迴向祝贊之意今並改正冀開浮俗

受戒方便

沙門元照元豐三年爲諸沙彌出

薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈愍心便得增上戒故知必須智解明白方可進受今爲六位次第明之

第一明所受法體（學心初受須識何法）

今欲受戒爲受何戒戒作何相謂佛出世制立戒法禁防身口調伏心行戒有多種五戒十戒先須受之今此受者即大比丘具足戒也且約戒本則二百五十略說則八萬四千廣則無盡無邊十方諸佛三乘賢聖並同修故名爲聖法今者發心誓稟此法然須實壇頂上十師座前作法而受因緣和集心境相冥發生無作領納在心名爲戒體得此法已終身持奉如護明珠號良福田是眞僧寶紹隆佛種興建法幢故知受時彌須用意一生大事不可自輕

第二明受者具緣（已知戒法受必藉緣）

一是人道諸天修羅地獄餓鬼畜生不受得故二須諸根具足顚狂癡聾身相不具亦不得受三須身器清淨曾破佛戒造重惡業亦不得受四出家相具須剃髮著袈裟若著外道俗服不名受具五得少分法謂須先受沙彌十戒又早辦三衣一鉢不得假借年歲滿足先請三師七證然後從僧乞戒一緣有缺法則不成

第三明發戒境（旣識緣具須明境界）

緣境雖多不出有二一者情境即十方三世恒沙諸佛及諸菩薩緣覺聲聞諸天世人修羅地獄餓鬼畜生下至蚑蜎蠢蝡微細靈動六趣之外中陰衆生如是等類皆徧十方並通三世無量無邊不可稱數皆發得戒二者非情境謂一切世間微塵國土山河大地草木花果乃至一花一葉一物一塵隨其數量亦皆發戒至於空有二諦滅理涅槃聖教經卷形像塔廟地水火風虛空識等要而言之總大千界依正二報無非戒境所以者何由未受前隨心造過惡徧法界今欲進受翻前惡境並起善心故戒發所因還徧法界所納戒體亦復無邊如是知之

第四明依境發心（律鈔明三品心中下二品得戒非勝今須直求）

（上品故委示之）

既知境量當知發心作如是言我某甲自念無始時來迷失本性隨塵動念造衆惡業受生死苦沈流長劫無解脫期賴有宿緣生逢人道值佛出家將受淨戒今者發心以立三誓我從今日盡此報形誓斷一切惡誓修一切善誓度一切衆生爲欲成就三聚戒故爲欲趣向三解脫門正爲求大涅槃無上佛果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住（言略事廣下爲略釋）

解云一切惡者殺盜婬妄貪嗔邪見身口動作一切非違乃至三界煩惱無明結使等一切善者世間人天凡福行及出世間三乘聖道佛果證行一切衆生者未成道果善趣惡趣總說萬類諸有情衆三聚戒者菩薩法也（一攝律儀戒二攝善法戒三攝衆生戒）三解脫門者入道觀智也（一空解脫門二無相解脫門三無作解脫門）涅槃果者三身佛果也（一法身二報身三應身）引導衆生者利他行也（上釋列名下別配釋）

一者律儀禁惡由斷惡故即攝律儀戒又觀諸惡唯心所變性相平等無作無受則能趣向無作解脫門妄情既息眞心體顯名法身佛成斷德也二者以修善故福智雙運即攝善法戒又觀諸善從衆緣生於中求實皆不可得則能趣向空解脫門了法無相歷劫勤行功德圓備名報身佛成智德也三者以度生故慈悲攝物即攝衆生戒又徧歷塵剎無數方便教化衆生而了知化相如幻如夢則能趣向無相解脫門隨緣赴感拔苦與樂如水中月任機大小名應身佛成恩德也上來三聚三脫三佛三德由前三誓而得成就故知三誓即三身因種然此三身即我心本無始迷覆妄動成業故受輪轉不了諸業元自我心隨緣流變今知虛妄迴向眞實故受淨戒誓志堅持即是求佛菩提發足之始此名上品勝心決定憑援上品戒也故華嚴云戒爲無上菩提本應當具足持淨戒又律偈云如是諸佛子勤求禁戒本終不面邪流沒溺生死海斯明證也

第五明用心承仰（心想相應納誓正受）

未至壇上於佛像前如上發心及至登壇倍生欣慶不知宿何善本遇此勝緣心想于師同十方佛我今此身因他得度清淨戒法從他得受法身慧命假他

得成正覺臨時冥心運想偏緣如上情非情境由境廣故心亦隨偏念念現前不得浮散當想己身總虛空界容受法界塵沙戒法當此之際深須用意莫緣他事差之毫微則徒染法流一生虛喪可不慎哉

第六問重難輕遮（律鈔云恐沙彌時教令列名顯數識相識之若不明識受戒不成）

第一汝不犯邊罪否（答云無謂曾受佛戒已犯於四重即是佛海邊收之人從喻為名）第二汝不白衣時汙淨戒比丘尼否（答無）第三汝不白衣沙彌時盜聽他說戒羯磨詐作比丘否（答無謂白衣沙彌時盜聽大僧說戒羯磨法也）第四汝非曾作外道來投受戒後還作外道今復來否（答無謂先捨外道來受佛戒後復歸邪今重來受也）第五汝非五種黃門否（答無一天生二揵作即刀去陰根者三因見他婬結心婬起四忽然變作五半月能婬半月不能婬）第六汝非殺父否（答無次至第十一即五逆也）第七汝非殺母否（答無）第八汝非殺阿羅漢否（答無）第九汝非破僧否（答無謂立邪三寶破佛正法令僧異見不得道益）第十汝非惡心出佛身血否（答無上二據佛世則有末代所無）第十一汝非天子阿修羅子名為非人變為人形而來受戒否（答無）第十二汝非諸龍畜等能變化者變為人形而來受戒否（答無）第十三汝今身中不帶佩男女二形否（答無謂身挾二根僧尼不攝故）

上是十三難次問十六遮（衣鉢父母各二并五病成十六今合為十）

汝今名誰（答稱己名云某甲）和尚名誰（稱壇上和尚兩字名云某甲）年滿二十否（答云已滿）衣鉢具足否（答云具足）父母聽汝否（父母存則答云聽父母亡則答云無父母）汝不負債否（答無準鈔縱有亦不妨受）汝非他賤人佛不許度不是奴否（答無）汝非官人否（答無）汝是丈夫否（答云是謂年二十能耐寒熱飢渴風雨毒蟲能忍惡言能一食持戒等是丈夫相）丈夫有如是病一癩二癰疽三白癩四乾痟五顛狂汝無如此諸病否（答無鈔云上四應得狂中若全不覺好惡不得）

近見新受戒人下壇已後多不誦戒既迷戒相遂多毀犯若準諸律五夏不誦戒形不離依止五百問云十夏不誦飲水食飯坐臥床席日日犯盜故知為僧不可不誦縱無音曲但須直誦縱不臨壇亦常受持佛言我不滅度半月一來又云若我在世無異此也願遵聖制無怠奉持

建明州開元寺戒壇誓文

釋迦遺法比丘元照恭於娑婆世界南贍部州大宋國明州開元寺建築戒壇敬造護法神王立於壇上

我聞神王有大弘誓於末法中護持塔像住持佛法利樂群生我今建此壇場直欲報答佛恩令戒律興隆三寶住世仰願同彰威神常來擁護若有毀戒作惡之人爲求名利妄居師首秉實罷法誤彼來衆卽請驅逐令退勿使登壇或將屠酒觸汙此處卽時誅罰令知畏敬將有水火風劫盜等難願同力捍護不令毀壞且使此壇在世久固令無量人登上受戒發大道心行菩提行展轉授受佛種不斷盡未來際興佛事

紹聖五年二月十五日　沙門元照謹誓

鄭丞相跋

佛人我一性也戒定慧一法也因法入性三無差別萬法錯陳戒爲樞戶是故佛祖由此門入一切衆生能持戒心履戒行漸次成就不失本心不墮惡道由此精進定慧現前三明六通何遠之有鈍根劣想始勤終懈中道而廢與不戒同此末法之世所以大善知識以戒爲大寶珠一切衆生以戒爲菩薩道簡而易見要而易守不斷佛種入佛知見者其唯戒乎今觀

照律師作大誓願建立戒壇其言深切其意勤懇示後學勸來世者至矣四明號爲佛國而

照公之眞蹟具存可寶也已溯心龍律師得之以示余因書此紙以歸之

嘉熙己亥季秋　初吉安晚居士鄭清之

誡沙彌辨衣鉢文

戒從心發法假緣成律制沙彌須辨三衣一鉢資緣既備戒品方生問難之時須當審實羯磨詞內縣以告僧近世浮訛鑾多慢易或從他借得或臨時稅來欺誑聖賢妄云已有且比試者檢受難苦進納者稍廢資財及至受緣反同兒戲非唯慢律慢法實乃帶禍招殃律制作法不成定是一生無戒虛消信施蓋在福田四事難消三途定入喪佛門入道之本爲國家祝度之恩在理既乖爲過非小今遍行告示仰各知委宜準律科早須營辨

芝苑遺編卷之中

芝苑遺編卷之下

六世法孫　道詢　集

為判府蔣樞密開講要義（請會謝詩附）

之奇頓首即日熈惟戒體安隱為大尊師幸甚幸甚之奇旬休欲携蒙詣講席願聞略講戒律大意并佛法名以慈家恪敢黷先稟聞幸希道炤之奇頓首

判府樞密三月初十日與令嗣提宮寺丞壻發勾陳奉議同萃夫人俱預法筵焚香拜請講曰如來為一大事因緣故出現於世唯以佛之知見示悟衆生欲令衆生入佛智慧是以種種方便為一切衆生作成佛之由也經云凡有心者皆當作佛所以常不輕菩薩每將十三字教化於人但言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛於是八十年在世五十餘年說法其意無他只欲教化衆生作佛耳如來於十二年中但說略教一偈云善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道善護口言即口業也淨志意即心業也莫作諸惡即身業也三業道淨即是佛行也大仙金仙皆召於佛世間神仙皆小仙也即此謂之教授木叉但由衆生無始結惑三障所纏遇境而動而妙猗淨體墮生死海中故華嚴座上現千尺盧舍那身坐蓮華臺周匝千華一一葉中釋迦化佛皆來聽誦佛戒初結波羅提木叉即梵網經菩薩戒也梵語盧舍那此云淨滿即報身佛也是中十重戒謂波羅夷四十八條謂輕垢罪大抵止人為惡有人懼以戒禁多不敢受經云若國王王子大臣百官比丘比丘尼庶人乃至四趣衆生但解法師語者皆可得受故云寧受後破不可不受何以如此以受心境徧功德深也破戒則刖刖所犯也涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒又華嚴經云戒為無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於淨戒是則如來所讚歎諸經論中廣有讚戒功德此即約大乘戒如是說也其有機緣不等故華嚴會上法所不被者如來即現應身乃降生示跡棄質王宮厭世無常棄榮入道現丈六身作比丘相普度一切廣誘世間隨機設戒種種調攝然此戒律不唯釋迦如來所制乃至十方三世如來所傳佛佛道同

如是也故戒本云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂皆共尊敬戒此是諸佛法當時人法兩勝機感相投始於鹿園度五拘隣故世尊一呼善來鬚髮自落袈裟被體卽時納戒以善根夙利自然冥合故也積以機性差劣不可以善來得度卽以三語受戒所謂歸依佛歸依法歸依僧於此言下便得具體又復人性澆薄機緣轉疎不可以三語乃以白四羯磨納戒一白之詞三番羯磨也羯磨梵言此翻爲業亦翻辨事以能辨僧中止作二業一切法事也大率以此方呪法能以心業同力衆之可使革凡成聖也仍置壇場立十僧行法壇上敷設佛像布列天神星像皆有所表今則我等比丘所受者卽聲聞二百五十戒也其間五篇七聚罪相輕重與世官法典刑不殊如俗五刑古謂墨劓剕宮大辟今謂笞杖徒流死以佛敎推之則三皇五帝周孔訓籍制立條法皆大權示化非凡智所能爲抑亦過去古佛流及世世相循也今此佛法戒律卽釋門中家訓也如來誡諸弟子有過失者當如法治之律中乃有七九治

罰條而結之是以比丘非律勿視非律勿聽非律勿言非律勿行故國無禮刑莫治天下僧無戒律莫以御衆由昔迦葉問佛云佛法幾時當滅答曰隨說戒律滅處則滅也又論云毗尼藏者佛法壽命又曰我實不滅半月一來以戒法常在故是知住持佛法綱紀僧宗功在斯也今此戒經初篇四重謂波羅夷者此翻爲棄以犯此罪永棄佛法海外不得預清淨僧中法食之數也此四者卽婬盜殺妄譬之四樹以爲根本下去諸篇皆枝葉也罪喩斷頭不復有佛法壽命故永絕道分也教中亦許伏首行懺但入衆時在僧末坐位同沙彌也次篇十三條僧伽婆尸沙者此云殘謂犯此篇罪覆一日卽治一日覆一月卽治一月所謂僧前與覆藏法後與出罪羯磨用二十僧行法乃至全淨有殘之罪由僧除滅也第三篇一百二十條波逸提者義翻爲墮以此篇多因財事生貪染心歛居戲劇人多喜犯後墮燒煑覆障地獄第四篇波羅提提舍尼者此翻向彼悔以對人說所作罪也亦云此罪應發露也不者墮泥犁中三億六十千歲

第五篇一百條衆學名突吉羅此云惡作乃是檢學僧倫威儀之要行也有犯卽對首懺之此乃五篇之名就中離出偷蘭遮并惡說罪遂名七聚今現前比丘登壇稟受者卽此具戒也諸篇所列蓋是所止二百五十件過惡以至三千威儀八萬律行於一一行中斷其過惡又何止於此乃至微塵數威儀行相而比丘盡當謹而護之何也山河大地艸木叢林胎卵濕化有情無情一一根塵發得無作戒體智論云略則八萬四千廣則塵沙無盡然制法雖多不出現前三業所謂身處木叉口處木叉意處木叉當知此三卽是毗尼藏也所謂篇聚總而謂之威德木叉木叉卽持戒之果號由是始於鹿苑終至鶴林而彌累云於我滅後當尊重珍敬等此毗尼藏佛滅度後結集之時有窟內窟外謂之根本二部後復分爲五部今南山律師所宗四分部主曇無德師卽五部中之一也且夫持戒要在圓融識達其體況戒學局於事相心法存乎理智自非戒律制約三業策勤四儀則過患奚以防禦也但衆生在惑業苦三道之中忘想顚倒不能守持多尙虛頭疎蕩放逸若然者須達其緣生法理也卽此時持戒業性本空罪亦何有唯是從緣流變善惡隨彰持犯互見若了得緣生方不滯於偏執不著於有無卽此以爲中道義也故龍樹云因緣所生法我說卽是空亦名爲假名亦名中道義只此一偈下三句亦是助言要之不出因緣二字卽此空假中三觀廣如天台教中所辨也若兀爾持戒不了觀慧此卽人天福報亦乃聲聞自調之謂則不名究竟解脫又淨名云佛法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業亦不忘畢要言之由因緣故卽有諸法是則持戒者能達法空是名持戒卽六度中尸波羅蜜也則不住二乘直趣菩提之果也又經云無有定法如來可說一切賢聖皆以無爲法而有差別亦云一切有爲法如夢幻泡影等大論云或云卽心是戒何假他受未敢取爲何也以一切衆生下至蠕動蜎飛皆有佛性亦具佛體以無戒善不斷諸惡輪迴生死受報無窮無由解脫所以十方諸佛三世聖人乃至彌陀淨土依正二報皆由顯

心取證非誓不立亦須全藉信願行力之所莊嚴也恐煩久坐不敢廣述茲者伏承台旆寵臨講席久坐證明元照學問荒淺言理疎野不勝皇懼之至判府樞密伏願成化千里鎭撫萬偃長爲聖世之忠謀永作教門之外護我皇庶境同集妙因能說所聞俱霑利益

講罷樞密上詩以謝

心淨佛土淨境空無一毫風柯響林薄華雨積庭皐說法龍象遶放生鱗羽逃知師精戒律功行不唐勞

爲義天僧統開講要義

高麗王子弘眞祐世廣智僧統義天同弟子壽眞杭海求法首登師門元豊八年十二月二十八日偕館伴主客學士楊傑就寺請師陞座發揚細要義天欻然避席作禮請所著書歸遂東摹板流通

講曰現講四分律刪補羯磨疏正當第三卷明無作戒體今日更不進文略叙律宗綱要自古禪講凡欲說法先說一道理以通言路以謂一切諸法離相寂滅非言語文字所能詮非思量分別所能及故經云諸法寂滅相不可以言宣又云若如來有所說法則爲謗佛不能解我所說義又云始於得道夜終至涅槃夜於是二中間未嘗說一字又云生生不可說生不生不可說不生生不可說等世人聞此便謂佛法離言絶相都無所說然不知有因緣故於無說中不妨作種種說無說而說說無窮盡今日幸遇主客學士僧統國師同請陞座有此因緣故不免東道西說且關來命耳經云凡有心者皆當作佛乃知一切衆生本具常住眞精妙性其體淸淨其用自在其相平等不分而分强說三義聖凡一體依正不二聖人得之而無所得衆生失之而未嘗失然此妙性不離語人現前一念覺知之心推之於心則爲心推之於物則爲物則知世出世間諸所有法同一眞性等無差別故云一切諸法無非佛法此之謂也但其法體不守自性感物而動隨緣而變故諸衆生虛妄顚倒於淸淨中而生染著故爲煩惱於自在中而起纏縛故爲漏業於平等中而起分別故爲苦報翻彼三義而爲三障流轉生死經百千劫受無量苦不自覺知眞

可憐愍是以如來出興於世爲令衆生復本眞性以方便力種種開示一代時教無非皆爲趣一佛乘故云爲一大事因緣出現於世所謂開示悟入佛之知見卽令衆生了知自心無始煩惑當體淸淨無量結業當體自在無窮苦報當體平等一法旣爾法法咸然華嚴直爾而說法華作方便說不唯釋迦過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說故云十方一切諸佛法亦如是西天二十四祖此方叢林禪德棒喝言句天台賢首開拓法門南山祖師闡揚律藏方便提誘皆爲此事但由衆生宜樂不同致使宗途有異佛法不貴多說多誦說則是人能說未審以何方便而能造趣又復修何等行而得作佛學者至此多或遲疑往往世間學佛之人止以口說便爲了當豈知生死道中一無所濟病苦臨身精神罔措此時方悔悔何及邪是故楞嚴經中阿難尊者蒙佛開悟身心明了方能咨請修證法門云我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入故知口說但自空解欲入聖道須修實行修行之門必先以戒而爲基本是故如來始於摩竭提國菩提樹下成無上正覺初結菩薩波羅提木叉卽十重四十八輕禁防心念爲心地法門圓頓妙戒此卽大乘以戒爲先也大教門中廣大包攝以至比丘比丘尼國王太子天人鬼畜但解法師語者皆得受戒是故西天國王登位大臣受職皆先求受故戒經云欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜等是知凡學佛者無論道俗皆須受戒也然此大戒但被彼菩薩大根衆生二乘小機卽應絕分是故如來現生王宮入山修道六年苦行成等正覺始於鹿園先受三歸五戒次制出家受具足戒等此卽小乘以戒爲先也以至雙林告滅遺教其徒首云於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉乃知戒是截苦海之舟航趣涅槃之梯隥故經云若無此戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安隱功德住處又涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒又華嚴云戒爲無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於淨戒是則如來所讚

歎諸經論中廣有讚戒之文不能盡舉出家之人若禪若教以至房居所習雖殊未有不登壇受戒者也多偏學見學律者薄爲小乘見持戒者斥爲執相而不觀已身剃髮染衣復不思自心登壇納具且受而不持雖受何益況衆生之心習惡日久如猿猴野馬難可禁制經曰心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊學道之人不可自欺故問諸佛子一切時中對諸塵境如何用心如何調伏既云出家爲求解脫若不奉戒解脫無因將何以爲比丘之體將何以受人天供養將何以報四恩將何以入聖道將何以爲世福田以何爲自行以何爲化他以何軌範僧徒以何住持佛法且如國家設禮樂以備君子立典刑以防小人此亦不異僧門所制戒律國無禮刑則何以治天下何以齊萬民僧無戒律則何以住持佛法何以攝誘徒衆故華嚴云具足受持威儀教法行六和敬善御大衆心無憂悔去來今佛所說正法不違其教是故能令三寶不斷法得久住又論云毗尼藏者佛法壽命毗尼住世佛法方住又戒經云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒是知戒律住持功大此並如來金口親宣固非黨助己宗作如是說卽今在座諸佛子莫不皆登壇受戒或一夏多夏爲比丘僧未審當時所受爲發何心具何等緣爲納何戒戒作何相請試思之出家之人一生大事宜切留心於此不明徒生徒死且現前色心無量劫來今生之中造生死業不可窮數惡心偏布充塞法界經云若有體相盡虛空界不能容受若得戒者則翻無量惡業悉爲清淨戒體爲善種子作成佛本基南山祖師云未受已前惡徧法界今欲進受翻前惡境並起善心故戒發所因還徧法界又云當知出家僧尼眞是善法功德之聚位尊人天良由於此然佛世利根不假多制故如來於十二年中常說一偈云善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道諸有聞者卽能奉持生定發慧破惑顯理以此一偈度人無量中下根機不能堅奉方與廣制故有二百五十三千八萬無量律儀當知卽是諸佛子等現前三業所造惡業業無量故戒亦無量業無

盡故戒亦無盡如是無邊律儀不出二百五十二百五十不出四根本四根本不出三業三業起於一心是知卽我自心流變而爲諸業今翻諸業以爲淨戒當知此戒還卽自心更無他法此乃戒律之元宗奉持之要術也恐煩久坐不敢盡言

元照學行寡薄於此一宗忝嘗留意初心狂簡濫涉多知三百年來自覺衰病諸無所堪唯於淨土頗嘗研究每以兩端開誘來學一者入道須有始二者期心必有終言其始者卽須受戒專志奉持令於一切時中對諸塵境常憶受體著衣喫飯行住坐臥語默動靜不可暫忘也言其終者謂歸心淨土決誓往生也以五濁惡世末法之時惑業深纏慣習難斷自無道力何由修證故釋迦出世五十餘年說無量法應可度者皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣因緣雖多難爲造入唯淨土法門是修行徑路故諸經論偏贊淨土佛法滅盡唯無量壽佛經百年在世十方勸贊信不徒然修行此行須具三法一曰信二曰願三曰行信以入之願以導之行以成之非信不入非願不行非行不至故須發深信心立大誓願修種種行決定得生更何疑惑末世衆生惑業深重自疑自障不生深信或以理難事或將凡擬聖遲疑而不決聞說而不信蓋不知此門全假他力彌陀世尊本誓願力積劫熏修功德之力威神光明攝取之力故經中造衆惡業火輪相現遇善知識教稱十念尚得往生何況畢世修行淨業復何疑乎常持此說以示於人往往其間或未深信每嗟同道鮮有知音近自嘉禾還有以主客學士所著決疑集十疑論二序爲示觀其援據該博理論明坦與愚所知多有符契不覺驚歎自謂門下一見便蒙垂念有逾舊分乃知宿緣所追今復會耳況外護三寶助揚佛法人所同知真所謂現宰官身而作佛事已是知心不在莊贊但期同獲上品上生得佛授記却來娑婆教化衆生皆生安養耳僧統國師蹤如來跡捨國王位爲比丘僧効善財行不遠江山志求佛法當時如來入山修道於中途間以珍御服易麤布僧伽梨剃髮從道六年苦行爾乃成佛故知出家本爲捨富貴割親愛少欲

無爲尊崇道業近聞僧統已製布三衣乃諸佛標識出家正式顯將來還歸本國以戒律住持興隆三寶令台國僧徒奉持衣鉢眞戒律範則佛日重曜法輪再轉矣嘗聞有詩云滿眼有誰知我意沈吟却憶善財童又聞自號求法沙門此見平生出家本志矣輙以求法二字而爲頌曰

僧統號求法　乃見出家心　未審以何求
爲求便等法　了知求卽法　無復更他求
將求來佛法　何不自求求

上樝菴法師論十六觀經所用觀法書

元照頃年過台州謁見于赤城此時詢及淨土事既蒙示及恐對其間二三疑處摘以請益而不蒙見答過往同人傳其言意如見訝所以此際數相會並不敢措一詞元照仰慕吾丈學行非一日矣雖蒙以同輩待之然且衷心不敢輒易所以欲論及淨土愛師過耳凡鄉里講員未嘗與之語碧泉累次見聞此人强戾自負非學道之器亦對之唯唯而已今亦欲師之相知略舉一端可否請試裁之大抵諸師章記並以十六妙觀混同止觀觀法故有觀心觀佛之諍約心觀佛之漫耳嘗考諸大乘觀法能觀心雖一而所觀境隨機不同且說二種一以心爲所觀如天台止觀賢首法界觀還源觀南山淨心觀以至少林壁觀等並指現前覺心體性爲淨土如淨名心淨土淨圓覺地獄天宮皆爲淨土誌公六祖等皆云卽心是淨土不須求西方等此指理體爲土唯佛一人居之衆生雖不離而未能顯圓覺楞嚴占察等諸大乘經所詮觀法皆是此方破惑入道無生理觀二以諸佛菩薩修成功德依正色像爲所觀如觀佛相海經普賢行法經觀彌勒上生經觀無量壽佛經等題中標定能所分明此又三別一者觀佛相海經卽觀釋迦普賢行法經卽觀普賢皆不離此界而觀亦爲破障滅罪助成理觀非求生也二者上生經卽以心想天界彌勒內院求生彼天（此二者不出娑婆）三者觀無量壽佛經十六種觀並以送想西方十萬億剎之外彌陀依正莊嚴求生淨土是故初落日觀指其路頭至第三地想成已除疑破障蓋心念已達彼方矣天台疏序云

落日懸鼓用標送想之方豈非明據今人說十六觀反令觀心乃是攜想豈名送想耶故知地觀纔成身雖未死心已往生修淨業人蓮池中已有華生良由於此諸師反以十六觀爲陰境故云是心作佛是心是佛等且彌陀願力積劫修成淸淨境界豈得反同衆生生死陰邪又云攬彼依正歸心觀之此由不辨兩土觀法各異但見本宗多讚唯心遂一混釋之嗚呼誤却多少人邪每一思及不覺潸然自諸師章鈔行世學教者多不生淨土鄉中諸老講員講却多少彌陀觀經臨終只在人家託生是爲苦事却是行翁行婆不知教相猛信而生者多矣若爾十六觀應非理觀疏中何以用三觀釋邪答非謂理觀只是觀心若達理則佛法衆生法心法皆是理也故曰一切諸法無非佛法觀一切法空如實相等當知能觀心所觀境修成淨業蓮胎淨報皆是因緣生法緣生無生卽空假中何妨理觀但此方觀心理觀唯上根達理者可修若十六觀達者則爲理觀不達者則爲事想不妨皆生淨土但悟有遲速位有淺深耳而宗師見

天台多用觀心遂將一代觀法作觀心解耳若不信者請以十疑論證之彼云智者熾然求生淨土達生體不可得此乃眞無生熾然者猛盛也求生卽能觀心淨土卽所觀依正皆緣生法此則能所俱空卽爲無生也愚者爲生所縛聞生作生解聞無生作無生解不知生卽無生無生卽生彼文第二疑甚詳請細看之今人乃云能所俱泯取捨皆亡方成圓觀若存能所卽是偏邪嗚呼豈不與祖師相反乎又云以心想佛此是取捨生死心何能生淨土故談淨土者不取言能所取捨往來之義而不知能所取捨等皆緣生法緣生無生故泯能所取捨無生而生故不妨能所取捨不出法性故能所取捨無非自心若爾以心取境則非唯心義邪答祖師云凡欲修觀先了方法唯心但是了達諸法非謂唯心須然不動都無心念故攝論云唯識義不失亦不無能取所取當知終日想彼淨土取彼淨業若能若所無非自心皆非他法乃至捨此生彼雖過十萬億剎未始出於心外只由淨穢唯心故使往來無礙譬如江南江北雖彼此往來而不出大宋天下非謂唯心守心不動非謂理觀凝然

寂住若謂守心亡能絕所爲理觀者祖師那云用標
境想之方邪豈非境心往於彼方方名淨土觀法但
了此能想所往皆緣生法卽理觀也更有釋疑通妨
不能細舉信筆寫去不成次緒望爲留心思擇俯照
志心如更不信請觀十疑論第二答并十六觀經大
無量壽佛經等竊觀往古飛錫壽禪師等諸公雖苦
勸往生亦爲事理所礙縱令分辨終成混漫況餘人
乎世謂先德文字一信其說況容情黨於其間遂不
考是非遇疑不決又凡學人多以舊見爲礙他人之
言難爲入耳儻令有取密知而已不敢外揚此皆人
情非實心爲生死者幸無以人廢言或狂猾有所不
到尊聽慈誨幸勿見外寫此書時不勝傾淚若或見
悉彌陀會中願爲法侶元照再白

南山律宗祖承圖錄

始祖曇無德尊者
　　鞠多弟子四分律主南山所宗
二祖曇摩迦羅尊者
　　本西竺僧始依四分爲人受戒
三祖北臺法聰律師
　　本學僧祇因考受體首傳四分
四祖雲中道覆律師
　　聰之弟子最初撰疑科釋四分
五祖大覺慧光律師
　　從覆受律撰疏十卷廣開戶牖
六祖高齊道雲律師
　　承稟光師亦撰鈔疏判釋廣文
七祖河北道洪律師
　　承稟雲師亦有律疏未詳卷軸
八祖弘福智首律師
　　洪師弟子疏二十卷通貫群宗
九祖南山澄照律師
　　承稟首師廣有著撰見行于世

律宗祖承燦然布于群紀往世宗匠未深考覈而率
意取捨有所異同從其門者各親師授是非異論不
能一揆致使晚進躊躕於兩楹間莫知其所欄予
病之非一日矣苟默默無所辨正而稱其裔菉能無

忝乎此圖錄於是乎作也
第一評古得失普寧律師(法明)始立五祖一波離二法正三覺明四智首五南山靈溪法師(仁岳)次立十祖一波離二法正三覺明四法聰五道覆六慧光七道雲八道洪九智首十南山又云若取苗裔須立十師若取功德應立七祖除光雲洪三師靈源法師(守仁)次立七祖一波離二法正三覺明四法聰五智首六南山七增輝記主天台律師(允堪)亦立七祖一波離二法正三曇諦四覺明五法聰六智首七南山(已上引列諸家自下歷考得失)靈溪靈源本經論之師既非學宗後絕遵奉唯普寧天台二家抗行于世嘗考諸說俱所未安故歷辨之庶無封滯耳如四師並以波離爲始祖其所不可者三焉且波離結集誦律即今僧祇根本部也四分一宗雖從彼出然派分已後本枝競行彼此相望號爲異部序不云乎曇無德部鈔者所宗安有結集彼部之人而預此宗之祖此謂非今所宗一不可也又波離雖有結集之功不在傳法之數況曇無德師本承毱多毱多已上至于迦葉師承頗異安可混同又

案南山內典錄云波離以律藏付弟子陀寫俱俱付須俱須俱付悉伽婆婆付目揵連子帝須須付旃陀跋闍中間不顯名氏乃至付僧伽跋羅是則波離別分一枝專弘上座一律安得橫以法正繼其後乎若謂佛世多所疑問者律中阿難身子請決尤多況身子請佛制戒爲發起之端其功豈大何不爲祖若謂律序初標波離爲首者此乃部主將與集律所本衆聖以爲證信而波離結集當衆之長故言爲首耳苟泥此文必立爲祖則餘身證者五百之衆同是所蘄皆應爲祖豈特波離乎此謂不係傳襲二不可也又歷觀西天付法藏傳此土經論之家未見取結集者爲祖必如所立亦應經宗例以阿難爲祖邪此無此例三不可也又諸家並立覺明者且覺明止是翻譯廣文亦非傳法又此附餘宗亦無此例況安清童壽法顯玄奘等傳譯功高亦應彼宗推之爲祖靈源仁師立增輝者意以天台荊谿爲例然天台筆記前代無聞自操染成章一家宗奉況荊谿之嗣天台非唯記述當大唐之世南北性相大振于時天台之教遍

絕墜地荊谿禪師辯而闢之贊而述之其道由是率復其教所以中興後學尊之為祖不亦宜乎今增暉者前代五十餘家後世改作猶將數本當今學者傳授幾希矧又律宗南山之後天下同風曾無建立與復之功輒廁宗祀是可得乎又天台堪師立曇諦者謂始翻羯磨即四分先蹤先農之人且曇諦之前已有僧鎧羯磨非諦始翻況行受戒功在法時曇諦但是翻文而已故法時傳云請胡僧出羯磨耳既而始翻出鎧行受因時先蹤先農其義安在況非傳授復無類例安足為祖稍觀諸師所立俱非允當必欲強祀所謂非其鬼而祭之無乃諂乎已上斥其妄立自下責其遺漏自漢明之世佛教創傳至曹魏之初未聞戒法及行齋懺事同祠祀至嘉平年有西域僧曇摩迦羅依法正部行千人受戒改先妄習始立僧儀逮今千載之間天下緇子莫不皆受其賜論其功不在諸師之下況祖師事鈔兩疏內典錄等累稱其德而古今學者一槩遺之豈非戴天履地而不知其高厚乎或曰事鈔戒疏並序法時曇諦為此方戒律之先今則取時除諦其故何邪對曰凡預祖例不出兩端一者本乎相承二乃尊其功德時則依宗行受備具二能諦則循古翻文未全一德然則祖師所叙名有其由鈔疏則昭示教源故彙明曇諦業疏則正推本受而獨美法時豈敢任情蓋存典據故也

第二申今去留夫致必有宗學必有承教非宗則其學無所歸學不承則其教無所自南山律師宗於四分承於智首首承洪洪承雲雲承光光承覆覆承聰聰則初傳四分因考本受即承於時時則創行受法專依四分即承於正若乃遠推本始則法正承毱多多承和修修承阿難難承迦葉葉承我佛是則金口祖承一十四世今以四分開宗為始斷自法正而下至于南山歷跡傳通九人而聰首南山覆光雲洪則獨取霅溪至於推部主為始祖立法時為二祖則前代闕如始見今錄耳或曰法時自出僧祇戒心那為此宗之祖對曰今家唯取受體不論傳譯又曰然則受依四分那出彼宗戒本乎對曰大士弘闡非凡所籌事在濫觴化存由漸且如騰蘭至漢士庶翕從雖

創染成儀而歸戒不舉此豈暗於教相有所不行直欲示其所遺推功於後迦羅翻戒其事例然（已上敘立自下引證）儞宗七廟並以祖考已上父子相因以存享祀其例一也禪宗六祖第付衣盂其例二也天台九祖相傳心觀其例三也以至西竺二十四祖繼世傳持師資迭授其例四也諸經律論次列七佛雖取空劫已前三佛足成其數亦將表示法道相承有由其例五也請詳諸例足爲明據獨此律宗淚引結集翻傳之師間絕秦亂可謂逐流迷源尋枝忘本以故出沒互見得失相形終南已來五百餘年宗祖差訛傳持失緒考其所學可謂知本乎（已上舉例證自下引文證）然祖承之所出備見南山教部而非私說今第而引之戒疏序云四分鑒典祖習綿遠正法初百便列其宗斯人博考三藏般鑒兩典包括權實統攸名理集結斯藏通被時實據此以法正開宗尊爲始祖明矣業疏云此方赤縣曹魏已前並不受具至嘉平年法時沙門依法正部行羯磨法十人受戒又云神州一統約受並誦四分之文據此法時遠承法正立爲第二祖也（行事鈔戒疏內典錄文亦同此）續高僧傳論云四分一律雖翻在姚秦而創敷元魏是由赤髭論主初乃誦傳未展談授尋還西域此方學侶竟絕維持逮及聰覆方開學肆等相傳云法聰本習僧祇因考受體首傳四分據此聰師遠承法時故爲第三祖也又論云自初開律師號法聰元魏孝文北臺揚緒口以傳授時所榮之沙門道覆即紹聰緒纘疏六卷但是長科至於義舉未聞于世據此覆師親承法聰即爲第四祖也傳云慧光從佛陀禪師出家陀曰此沙彌非常人若受大戒宜先聽律律是慧基非智不奉若初依經論必輕戒網邪見滅法障道之源由是依覆師通四分等據此光師承覆故爲第五祖也傳云道雲早依師稟奉光遺令專弘律部造疏九卷爲衆所先成匠極多流衍彌遠加以威容嚴肅動止有儀談吐慈和言行相檢據此雲師承光故爲第六祖也（附光師傳）傳云道洪據相州紹通雲胤容止沈正宣解有儀學門七百諸經論士將欲導世皆傳洪講席觀其風略採爲軌躅據此洪師承雲故爲第七祖也（附洪遵傳）傳云智首二十有二方稟

大戒預於古佛塔前請祈顯證蒙降佛摩頂身心安泰方知感戒及尋律部多會其文明若夙知後聽道洪律席同侶七百鋒穎如林至於尋文比義首言迴拔及立思厲勇通冠羣宗剛正嚴明莫尙於首矣據此首師承洪故爲第八祖也（上至智首並出續高僧傳即祖師所撰文見大藏）輕重儀云先所宗承首律師者孤情絕照映古奪今鈔疏山積學徒雲踊齊流五部之輝通開衆見之表事鈔序云學有所承承必知本據此南山承首故爲第九祖也厥後文綱已下師徒傳講至于今多矣然考其功業不足亞於前修故所不論也上據從本至末順而列之故以法正爲初南山繼後蓋倣儒家立廟之式若約從親至疎逆而推之則應南山爲始法正爲終例準戒疏云至後彌勒佛興即以尸棄爲七祖也今日從衆略如上明或所未安以俟來哲

元豐四年九月十五日　餘杭郡沙門元照錄

南山律師撰集錄

宗承律藏部二十一件合三十七卷（支開有五十九卷）

四分律刪繁補闕行事鈔三卷

內典錄題云行事刪補律儀武德九年製貞觀四年重修或云八年或爲六卷今分十二卷並後人支開然非本數有云祖師自分者非也見行

四分律拾毗尼義鈔三卷

有本題云拾毗尼婆貞觀元年製後流新羅此方絕本至大中四年彼國附還元有三卷今始獲上中二卷未見下卷近人分中爲下且成上數失其本矣今以兩卷開爲四卷見行

四分律刪補隨機羯磨二卷

貞觀八年出二十一年重修本一卷後分三卷見大藏

四分律刪補隨機羯磨疏四卷

貞觀九年撰二十二年重修本二卷後增爲四卷今分爲八卷見行

四分律含註戒本二卷

貞觀八年出永徽二年重修本一卷後爲二卷今分三卷見行

四分律含註戒本疏四卷

貞觀八年製永徽二年重修本三卷後爲四卷今分八卷見行

四分律删定僧戒本一卷

貞觀二十一年仲冬出删定文詞備世語晉今時盛行

四分律比丘尼鈔三卷

諸錄不出今準後流通題云貞觀十九年撰今分六卷見行

四分律註比丘尼戒本二卷

貞觀中出本一卷後爲二卷未見

四分律删定尼戒本一卷

永徽二年出見行

量處輕重儀一卷

有云處量輕重儀貞觀十一年製乾封二年重修見行

釋門章服儀一卷

顯慶四年製此年重修見行

護三寶物儀二卷

未見

律相感通傳一卷

乾封二年製見行

教誡新學比丘行護律儀一卷

貞觀八年製永徽元年重修見行

釋門集僧軌度圖經一卷

武德七年製見行

關中創立戒壇圖經一卷

乾封二年製見行

淨廚誥一卷

乾封二年製見行

護僧物制一卷

或但云僧制顯慶四年製見行

淨心誡觀一卷

雖非專律部然本被學宗故於此列見行

教俗士設齋儀一卷

顯慶四年製未見

諸方或立教藏更寫大律一部六十卷置於首

弘贊經論部七件合六十四卷

妙法蓮華經苑三十卷

未見

妙法蓮華經音義一卷

未見有經論家指南山音義是也

妙法蓮華經弘傳序一卷

見經首

衆經律論音義叙致一卷

未見

諸經要集二十卷

今藏中題云玄惲撰隨函音云道世撰又云道集道譯等皆誤也今據卷首祖師自序云嘗於顯慶中讀一切經隨情逐要人堪行者善惡業報條出于此述篇三十勒成兩帙冀道俗依行等則驗非他撰明矣見大藏

大唐內典錄十卷

麟德元年甲子於西明寺撰見大藏

註時非時經一卷

未見

護法住持部十五件合七十六卷

廣弘明集三十卷

見大藏

結集正教住持遺法儀六卷

杭州祥符賢聖藏有本

集古今佛道論衡三卷

開光錄云前三卷龍朔元年撰第四卷麟德元年撰故或爲四卷見大藏

東夏三寶感通錄三卷

麟德元年六月於淸官精舍集亦云集神州三寶感通錄見大藏

釋門護法儀一卷

未見

護法住持儀一卷

未見

佛法東漸圖贊二卷

顯慶五年製或云化佛未見

佛教東漸化跡一卷

　顯慶五年夏中製未見

聖跡見在圖贊一卷

　名出內典錄未見

住法圖贊一卷

　顯慶五年製後分二卷見行

釋迦略譜二卷

　麟德二年九月十八日於西明寺撰或云釋氏譜

　或無略字或云一卷見大藏

釋迦法誌四卷

　永徽元年撰或云二卷見大藏

感應圖錄一卷

　未見

感通記十卷

　未見

付囑儀十卷

　宋僧傳云從天人口傳偈頌號付囑儀未見

　禮敬行儀部四件合六卷

釋門正行懺悔儀三卷

　永徽二年季夏製未見有指方等懺者恐是

六時禮佛懺悔儀一卷

　或云六時禮文顯慶四年製見行

集佛經六時行道儀一卷

　見行

釋門歸敬儀一卷

　龍朔元年撰見行

　圖傳雜錄部十四件合八十四卷

續高僧傳三十卷

　或三十二卷見大藏

後集高僧傳十卷

　開元錄云尋本未獲

高僧傳音義一卷

　未見

高僧傳鈔一卷

　一云要錄或云二卷未見

祇桓寺圖二卷

乾封二年製未見

圖經一卷

乾封二年製未見舊連書於上故省祇桓二字

終南山靈感傳二卷

乾封二年於靈感寺撰見行

褒法師別傳一卷

未見

廬山遠大師文集十一卷

或云十卷未見

支道林集十卷

未見

南山文集十卷

未見

西明寺錄三卷

顯慶四年製未見

初撰西明寺記一卷

顯慶四年製未見

終南山化感寺制一卷

乾封二年製未見

已上五類總五十七件計二百六十七卷若約小卷則二百九十卷又諸家目錄互出不同內典錄列十八部一百十四卷開元錄列八部八十一卷見今藏錄列九部一百四卷且據見者如上所錄餘俟後來續之

佛教流及此土自後漢至曹魏僅二百載從其化者但剪落殊俗而已歸戒則未嘗稟焉至嘉平中曇摩迦羅者至自西梵闡化京洛始依法正學宗立十僧受戒仍出僧祇戒心用輔隨行祖師所謂東夏戒律之先者是也逮至姚秦首譯十誦以夫眞教濫觴源流未辨撮修之侶於即承用是則納體從乎四分戒本誦彼僧祇隨行宗於十誦宗部之亂由茲始矣爾後四分僧祇五分三律繼翻有以先出戒本詮相允符故僧祇一部獨盛當世降及元魏聰師探源究本就體辨行遂輟舊所習首講四分道覆而下章疏出焉已來傳習之英遞代不乏然猶眾部乖競假實爭驅化制兩宗混而未判首師披釋宗緒雖分而行事

謨猷亦未甚詳備遠于
南山律師出於隋唐間博究羣宗獨權戒學稽極聖
之洪範追法密之遺蹤顧眄乎舊章哀矜乎後學由
是著撰輿爲大抵得意在乎行事故首述事鈔統四
藏括兩乘區別異部搜較衆說實維持之宏綱發越
之奧經也其次拾義鈔者拾毗尼之祕要戒業疏者
展止作之毛目故得受隨體相持犯重輕衆別儀軌
治心理身日用之行盡矣故凡預吾門者其所習雖
異而日蒙其賜無得而稱豈非數仞之墻得其門者
寡矣天時之雨物無謝於天乎自是九代諸師之作
蔑如無聞歿後數百年間霈然莫禦非四依大士垂
示像季者其孰能至於此哉自外鈔註傳錄儀集圖
紀或發明巳宗或贊述經論卷軼繁富不可遽數但
地之相遠歲之相後況經會昌之孽五代之亂諸宗
典籍率爲爝熸故祖師之訓亡逸過半矣且夫教者
所以辨其道文者所以持其教文或墜則教不存教
不存則道不明故文之於世是可廢耶是以在昔尊
道輔教之士患斯文之將喪嘗攬諸名題集爲別錄
使來者得其名而獲其本其所列亦已博矣但提括
未詳時代差跌布盾來雜不足披撿今以內典開元
等錄及戒疏後序諸文批踈看詳對會重纂一本各
從其類節爲五科以其遠照淸身行根道本者莫大
乎戒律故有初也窮神濟果莫深乎經論故有次也
持危禦侮必在乎弘護故有三也克勤自進必假乎
軌度故有四也勝迹光遠必藉乎傳錄故有五也至
於卷數之開合年曆之前後若見行若遺逸或編入
大藏或標題不同悉備見于註仍不愧蕪陋輒纂序
于後庶覽者識吾宗之大略焉
時皇宋元豐改號之歲後安居日餘杭郡沙門釋
元照重錄

芝苑遺編卷之下終

貞和三年丁亥大蔟五日前泉涌老比丘淳朴於竹
園軒看讀校訂之次卒點旁訓云今寬文九年孟
秋下旬更校讎色之以壽梓流世矣欲繼法燈而

永照迷闇濟羣生而遠沾妙道忝浴祖恩欽擬報答云

止止堂老乞士中訥[illegible]

芝園集目錄

上卷　凡十四條

下卷　凡十八條

芝園集目錄終

芝園集上

杭州南屏山神悟法師塔銘

天台教始盛於陳隋閒教主歿至于唐南北性相之宗大行于世吳蜀斯起微言殆絕荊溪禪師鮮而闢之遂復興振荊溪既滅逮于我宋又數百年學者鮮得其要是非相攻訛駁滋甚有大導師號神悟者出焉師永嘉人名處謙字終倩少厭俗禮常寧寺尚能爲師能卽天台十三世之祖師自剃染稟戒四出游學投足於錢唐天竺慈雲之門敏銳超倫美聲外溢先達晚進儼然敬服其次歷扣諸方道不我合卒詣天台東掖山遇神照法師服勤北面遂嗣其居焉自是硏磨所業優柔至理夙植既深豁有所發乃鄙去浮末硏幾根底統宗會異一其指歸五時之教權衡於法華一家祖衆樞機於止觀故其所蘊不可測其所學不可究其辯論不可窮每一臨座發言有諧導事炳煥聽者莫不驚耳駭目揚聲稱善搢紳先生博雅論士求之講道終夜竟日莫知所詣師虛以待物慈以容衆胥胥子矜憧憧而奔趨門扣道若大旱之望雲霓嬰兒之慕母乳未足爲喻晚年出山闡化于錢唐而東吳禪講頗盛或融於文字之學或放蕩身口之業浸以成俗非朝夕矣師獨能奮然竪其頹綱摘其餘焰其徒往往捨末務本革謬從正者多矣故有厭棄榮寵者謝絕退藏者禮誦專業者衣盂外飾者齋戒自持者辯論兼濟者禪寂內怡者殆不可勝數由是先聖之遺化復存於季運者實斯人之力焉累遷望寺終止南屏報盡緣息示疾奄逝壽六十五臘五十四卽熙寧八年四月五日也門人塟全身于山之右立塔以識之銘曰

天台東掖　奮于塵跡　克志圓乘　妙契皇極
後世有聞　斯人之力
鑿山天竺　方朋雲逐　來者虛心　往者實腹
瘠地枯根　靡不沾沃
西湖南屏　石室籌盈　孤幃奄墜　大野重冥
唯遺淸風　布于寰瀛

祥符寺通義大師塔銘

元祐三年十一月十日大師以疾終于所居十九日
火葬得靑碧舍利數百粒弟子輩以明年正月二十
六日葬餘骨于靈隱之西麓預狀平生事業從予請
銘以表其塔辭不獲免故爲敘曰大師姓阮世爲錢
唐人少小穎悟不樂塵俗從祥符寺有章脫素遇天
禧普恩落髮具戒諱子寧字師靜號全眞子初依祖
師遇因百法學慈恩經論次從長水子璿法師學賢
首教觀殍歸閉戶焚枯折松輪環講貫若楞嚴若法
華若圓覺若金剛等無慮五十餘過行有餘力旁涉
周孔老莊百氏之書皆通講解善屬文辭頗工筆札
嘗撰金剛心經科記略慈恩彌陀疏鈔並各一卷出
宋高僧傳音義三卷刪續本寺圖經一卷新修廣韻
字錄一卷書疏雜文六卷古律詩總五百餘首其歷
學義解如此中年謝去人事閱大藏凡四周四大部
一周東京普安長興慶善雲濟數處大藏皆師對校
手寫法華等經五十餘軸看華嚴二十部法華楞嚴
維摩圓覺各五百部金剛彌陀並五萬卷密言聖號
晨夕課念不可悉數其焚修精至如此未終前數日

忽謂其徒曰吾報齡非久矣吾沒後舉哀變服撓喪
夜會汝輩必不爲之然有假手作臨終頌辭世遺書
多爲識者所誚汝無尙俗貽吾恥也俄而臥疾不起
剋時整衣瞑目屈指泊然化去俗齡八十一僧夏六
十九度弟子梵倫梵僎梵仁法孫思振思授思拱思
總其享壽令終如此昔百法以德業擅名言行動靜
爲人軌則大師稟奉教言孜孜循踐力勤講課不墜
其風又百法平居手植石崑木于其庭下以爲悅目
之玩一時名賢皆留篇什大師晚年敞軒栽花繼其
所好且欲終身不忘遺訓其尊道重義如此大師天
資沉毅動無輕率深居宴晦怡然自得雖衣冠貴族
出入其門而未嘗枉尺屈道趨附權豪苟其聲利其
養志秉節如此大師學問該博德業尤富才辯辭翰
出於時流然未嘗矜能伐善恃己陵物不議人之所
短不掩人之所長謙虛退己愼言寡過其深識遠度
如此於戲人有卒身不爲學者有學而不務修者有
修而不存義者有義而不守節者有節而不負識者
有備此數德而不得其終者有以見大師爲人爲道

有始有卒豈特擅美於一時亦將垂裕於後世也銘曰

百法五教　性相支離　旁求彙講　通幽洞微
克嗣遺蹤　聿修厥德　操守有終　動止無忒
空花起滅　水月去來　唯此遺骸　復于浮埃
靈山之西　祖塔之右　壘石勒銘　用昭厥後

華亭超果照法師塔銘

法師諱靈照字了然號希夷子父盧氏本東陽爾豁建鄴里人法師生而有異不與群童戲劇既失恃怙志願脫俗累啓於兄兄欲止之遂取三藤極能者示之曰使吾擊汝藤碎可從汝意法師欣然躍入山林間拾藤如束薪負至兄前曰兄果容入道直以東藤擊之俱碎亦無恨矣兄即感涕乃知其志不可奪遂令禮本縣寶慧寺紹賢爲師一入僧門誓去枕席香燈讚誦晝夜不息未朞月誦通法華光明二經年過弱冠抱經投試郎預科選長吏嘉其敏銳別牓以獎之洎落髮稟具奉持甚嚴竊自思曰人而不學沒齒無聞君子恥之矧爲佛徒唯道是務飽食虛度不知其可乎遂浮杯度江詣錢唐香嚴蘭若依湛法師學天台教服勤數載更欲旁求師謂之曰汝無他往方今淨覺法師闡化吳興實吾宗間世之匠宜就而正焉法師受教負笈而往師資道契針芥相投切問近思夙夜匪懈又數年間一家教觀無不通達淨覺欲觀其器度歷試重任法師隨事裁置皆得衆心洎淨覺歸寂吳興道俗請住吳山解空院次遷景德戒壇院煕寧中香嚴法師居雲間超果力攜教肆纔及完備無何報盡將啓手足囑其衆曰吾竭力盡心建此道場常願得一眞傳教人以繼吾後非靈照其他不可道俗依言同謀懇請法師乃率衆而至遐邇觀風徒侶奔湊禪誦精苦講論無倦矧乃崇淨土之教慕東林之風自元豐巳來結四衆爲社專慕彌陀誓期西往每至春首啓淨土法會七晝夜躬事懺摩愈加精至如是二三年間士女預社者二萬餘人獲異感驗不可勝數嘗於寢夢見彌陀觀音勢至聖相殊特法師前禮跪而問曰靈照一生誦大乘經學大乘法修大乘行期生安養爲果願否觀音指曰淨土不遠

有願則生勿復疑矣又嘗誦經至於深夜因而倚臥忽夢普賢身相喜而驚寤遂發心造普賢像晉誦法華萬部以嚴淨報餘時讀誦不可具紀元豐五年仲冬月忽臥疾不起謂侍者曰吾於病中見有異事安養之期吾已決矣十六日昧爽間北首西面累足而逝肢體溫煖者三日其徒依西竺法闍維之是日天慘雲愁風悲泉咽衰素盈于四衢號慟震於大野衆以香木積而化之開棺發焰或聞異香煙散身灰盡覩奇瑞舌根不壞柔潤如生舍利迸流赤白相間平居功業於茲見矣世報五十五僧夏三十四登門受道千有餘人親度弟子曰靜仁曰覺圓曰靜智明年仲冬十八日以骨舌瘞于院之東南隅立塔以識之其靜仁者累以行狀從予丐文予與法師有舊辭不得已強銘繫曰

竺風扇于震旦台教盛于東吳克荷斯道寔繁有徒偉歟法師出為世模拯于弱喪炳于昏衢秉戒雨急言行齊驅集結蓮社兮希風匡阜剋勤禪誦兮接武大蘇道因時而或晦形隨物而云徂舍利騰煙兮粲如珠顆舌根在焰兮赫如紅蓮摧教門之梁棟失後學之津途橫山西湖丈室東隅視此靈墳孰不為之嗚呼

唐蘄州青著法師行業記

法師名慧普本郡蘄水宋氏之子稟賦疎朗器識超邁既具戒品操守頗嚴元和初嘗遊廣濟邑北望數里峯岫峭卓鬱如屏障遂有終焉之志乘興曳策躋而登之得一巨巖結廬其下晉誦大涅槃經以為常業歷年滋久一部通徹凡四十二卷或疑其誑妄趣舉品題以試之師應聲進讀了無凝滯聞者莫不歎伏而師初不介意躬力耕種用備辰羞弃服布褐以度伏臘居常誦經朝夕匪懈梵音清朗響應空谷山深路僻人跡罕到唯樵叟往還每見一青衣隨侍坐起自是絕粒更無他營議者以為必有幽靈來供或有扣問師終不言鄉俗稱異乃以青著名其山邁至十年有徒道邁亂率檀信開基構廈寖為伽藍即以山名揭其院額大中十二年十月二十七日怡然無疾澡浴更衣集衆告別加趺斂視奄爾長逝弟子輩

以香泥繢飾建塔于院之東峯皇朝初第三世孫德明患其居處險絶艱於登降乃遷院基于山下徙塔當其前峯熙寧末七世孫智華智澤又慮院塔相遼事奉有間復徙塔于院之西北隅傍溪壖築用接廊廡逮今八世幾二百年香火不絶予嘗覽三代高僧傳其間誦經一科多叙臨終異事豈非博聞多學未若專業一經寓目妙乘不參世論遊心聖境頓息妄緣是以生則德動神明死乃全身不壞振一時之清望垂千載之令模豈與夫恃爝火之明街鼷鼠之伎者同日而語哉其孫擇言嘗慨先祖之遺美雖傳錄所載而脫略舛誤未足取信於世遠遊江表累造吾廬撿錄事條首命纂緝將謀勒石以永其傳予喜其爲人敏銳好學復能念祖尚德故爲筆削以塞其請云

東林禪慧大師行業錄

大師湖州歸安縣東林吳氏之子智印諱也復之字也少厭塵網志慕超拔父母奇之乃聽出家年甫弱冠禮祗園寺宗盛爲師未幾經業通利比試得度既而登壇稟戒便欲褰裳負笈四出遊學無何師老且死遂嗣其居弗果先志每以爲恨然凡遇知法有道之士欽羨敬服避席請教一有所聞則忻然頂受拳拳不敢忘於是經律論藏戒定慧學皆薄知其梗槩中年聞淨土教觀決能超絶諸有至無退轉自是專勤禮誦凝神繫想日無虛度師天資質直不喜巧言諂容迎合人意歷掌衆事而公白廉愼上下悅伏身無妄爲語不輕發道俗往還止以因果死生之理以相警勵由是閭里嚮風率從善誘元符改號暮秋月得疾乃摒去人事不接賓侶扶羸牽强不臥枕席獨於常課愈加精至一日語其徒曰吾此疾不復起也吾平居誓生安養時其至矣宜集寺僧以佛事相助十月二十一日辰時寺衆雲擁聲磬諷阿彌陀經殆至卷末師乃加趺瞑目泊然長逝經夕神色如生鄉俗聞之持香奔赴稽首稱歎不可遽數壽六十九臘四十五弟子曰叢欽曰有邦曰思尙皆他適獨思坦者侍疾至終越明年二月十一日依天竺法火葬于近郊收舍利葬于本居之後園立塔以識之予元祐

中以結界之命嘗至此寺寓大師房數宵因語及淨業師頗以為然自此相別十餘年蹤跡南北殆不知師之在否比坦者至具道先師平生本末袖出行狀請文為記予追感不已故為編繹且欲以始終見證警諸同道庶幾篤志西想無復自疑自障致虧於發足耳

杭州祥符寺久闍黎傳

釋可久字佚老錢唐錢氏子少厭俗遇天聖覃恩得度嘗從霅溪法師學天台教喜為古律詩大抵造於平淡清苦比夫然徹清寒之流未相上下左丞蒲公集錢唐古今詩從師求藁師曰隨得隨去未始留也人亦頗高之晚年杜門絕迹焚客指門閾為界內翰蘇公攝密林公一時名賢傾蓋相訪亦未始屈也予初聞之作詩嘲曰拗折牀頭舊杖藜任教桃李自成蹊如何昔日廬山遠却為陶潛一過溪師笑而不答居室荒陋人不堪憂庭下唯紅蕉數本翠竹數百自號蕭蕭堂師居堂上經行宴坐裕如也既病將卒輒語人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死是時瑛公尚無恙後皆果其言人亦莫能測臨行口占頌曰生老病死樂在其中已矣乎傳語風花雪月言訖長往壽八十其徒葬骨于北山禪宗闕若予平時常敬事之每過舊居愴然有所感因提數事以示來者

秀州超果惟湛法師行業記

法師本東陽義烏宋氏之子惟湛名也子照字也未生之日有神異僧謂其父曰汝當生子六人其第五者慎勿留之宜令出家必弘大教祥符中母陳氏始生法師齠年便懷出俗父母難之因而致疾其父方悟疇昔異僧之言乃從其志遂禮雙林寺慧勤為師寺即梁朝大士所居處也眞宗天禧中普度天下僧尼法師乃獲薙染明年即具戒品嚴奉毗尼深樂圓乘聞天台之教大振于江左遂投天台東掖山神照法師而求學焉晝探妙義夕奉懺摩三業翹勤寸陰不廢故同學輩以道人稱之復詣四明廣智之門旁求異聞博究精義一坐十載大有所成乃曰大師所得我亦得之遂歷堂請益為眾激揚四方翕風群學畢服復自思曰大師所授吾不復疑矣若夫圓頓絕

待之旨非深造自得吾竊不敢自許乃毅而柔之積而思之忽於智者龍師言下廓然自悟渙如冰釋乃與同學先達輩相與講論或稽首伏從者或攘臂拒斥者法師喟然歎曰吾佛之道得之者謂之無諍三昧倘非言思所到寧容戲論乎遂卷衣還鄉接止菩隱焚栢進月遠繼大蘇之風菜食水齋高懸赤城之節宴晦林野禪誦自適既而思曰吾祖有訓弘法是務莫作最後斷佛種人吾今專門獨善豈其孫謀耶於是負錫來吳闢淨紗于錢唐香嚴闍若次遷東越後居雲間即超果道場也法師纔至士庶風偃學衆雲集有時啓貝文揮犀柄閬音落落駭于群聽或陞其堂或入其室一雲所雨莫不霑益講習之餘志在興建導誘豪族力營福事雕彌陀聖像啟淨土懺室講堂函丈周遭舍宇所須供事一皆新之自是天台之道淨土之教流于中吳者由師始也山家教觀大小部帙輪環講授不可具錄熙寧六年三月八日建光明懺會與衆同修期滿七日臨將解散召集徒屬遽然告曰吾報緣齊此欲與汝輩訣別宜聽吾言即舉涅槃遺教等文殷勤囑累其詞哀切舉衆悲涙皆訖加趺儼然而逝異日火化得舍利數百粒粲然如珠火鍛鐵槃瑩然不壞非戒定慧力曷至于是其徒以餘骨建塔于縣西余山之慈日院春秋六十五僧臘五十三親度弟子曰覺通曰宗永曰宗式曰宗古登門受法者不可勝計海慧圓師實得法之高弟一日狀其行業從予丐文辭不得已因為編敘庶有補於僧史云

杭州雷峯廣慈法師行業記

師名慧才字曇遠永嘉樂清王氏之子少有奇操樂道厭俗五歲投本邑白鶴寺怡芳為師遇祥符覃恩得剃度十三進具戒聞四明法智大師傳天台宗教法席頗盛遂往聽習而稟賦昏昏罔無所措乃曰吾聞觀音大士弘誓利物有求必應吾將持觀音名課大悲咒庶幾心智明發學通祖教一夕恍若睡夢見一梵僧長數丈瞰呼師名因脫所著袈裟與師披掛囑云盡生記吾吾當助汝翌日一臨講會廓然開悟目矚耳聽有如夙習前後所聞無不洞曉朋儕驚異

學侶疊足諮詢扣擊應酬無滯法智乃命爲衆點讀凡請益答義學衆環繞法智每於衆前稱其所得從此名流四方前輩推伏後詣錢唐天竺慈雲法師座下服勤北面益有異聞既而解行老成學者蟻慕遂於寶山廣嚴院領徒講授三年遷孤山竹閣又三年遷南山佛慧寺二十餘年度支毛公請住衢州浮石院治平初知府沈公請歸住法慧寶閣太尉盧公奏廣慈之號年老求退杭人惜其去建庵于南山之雷峯壽八十六臘七十三講過經論爲衆授戒不可勝數感歷事迹遐邇不書師平生以大悲呪爲恩技少時嘗翹跪一遍後誦之無倦色自後每一跪以百八爲期又欲誓生安養翹跪一晝夜課彌陀名其至誠皆類此將終得異夢乃曰吾生淨土決矣遂更衣起坐書偈讚佛偈畢泊然而化實元豐六年五月二十一日也是年閏六月十日其徒奉全身葬于庵之右立塔以識之師性恬貌古少語寡欲舉止沉厚與人慈和天台教門諸家異論師資相戾嗔動江浙而師盡已所知循循講訓善否短長未嘗形齒高而不介和而不流往來錢唐四十餘年不與俗接所在領衆供事充給公卿仕人望風師敬養高任世凡百不謀而至非福慧兼備曷至于此哉平居大小二食朝晚講誨雖病未嘗違衆辭老入庵終身不出雖威權豪勢竟不能屈眞一代之高僧也登門授道不計數親度弟子凡十人而法宗者一日條目其事以記文見囑予嘗從師稟戒知師頗詳因爲編敘以備後世作傳者云

杭州祥符寺瑛法師骨塔銘

師名擇瑛字韞之桐江俞氏子母王氏嘗夢二日相趍而至幷貫于懷因而有娠且疑必孕二子焉逮月滿止誕一男次年復娠又產一男始應二日之夢父母異之俱令出家各以經業得剃度然皆明敏好學有志節長子名子欽字希固受業于錢唐淨住院既出遊學卒於天台山次子即法師也師幼失所恃隨父來杭始脫素于南山之瑞峯後體壽寧院處邪爲師既具戒品首學戒律俊邁之聲已出流輩師以始學頗亦自負熙寧中東掖山神悟法師來止寶覺

師往見之一聞講唱惘然愧伏乃曰不意叔世復有斯人此眞吾師幾不遇也於是虛心潔已北面師事攝衣講教朝夕匪懈神悟亦頗器之師雖博涉經論獨於法華尤爲得意因看不二門金剛錍不寐者數月遂以所得白師師曰法華妙旨歸乎自已宜善護持勿自輕也但恐摩尼至實投于弊囊非所宜耳自是學行著聞方朋嚮慕如鏡去垢則有像斯分如鐘中虛則隨叩而應其爲道也不繫於相不蕩於空其爲人也不附於時不滯於物言無委曲行無便佞播遷南北爲法忘勞行止隨緣去留在我或領衆住持或寓居講演蘇杭湖秀歷二十餘處中年多病遂居祥符古刹一揮麈柄緇儒雲集洪音迅辯聽者莫不耳聳目眙歎其頴脫元符二年春得疾藥不可療臨行自省曰吾二十年專弘上乘啓悟群庶豈謂嬰茲疾苦力不能制將非所傳未契聖意乎遂以平生著撰對衆火之奮身而起面西凭机命衆誦彌陀經纔及流通奄然息絕實三月二十九日也壽五十五臘三十二後五日闍維於下湖之野是日素幡滿路香木成積道俗追送數里闐車馬不容火滅得遺骸數于湖中或請法師有益於世一旦歸寂而道風餘聲泯然無聞殆非我曹所忍遂使人漉之止得半許立塔葬于靈芝懺室後蓮池之西請予爲銘予與師童稚時已相往還以至同試經同學教知師頗詳故不敢辭銘曰

至聖降靈　唯爲一實　鷲嶺開權　鶴林扶律
天台妙悟　章安祖述　不有法師　孰造淵密
區其善否　糾其得失　住有沉空　虎皮羊質
若夫冥乎眞者無動無出　繫乎數者有始有卒
收種凭机　加趺掩室　香燼有身　塔藏遺骨
荷花開謝　湖光出沒　留示諸徒　仰止奚畢

越州餘姚異闍黎塔銘

釋畢異字隱之越州餘姚杜氏子丱角時已有超拔之志脫素于龍泉寺禮淸序爲師遇皇祐普恩得剃度既具戒品負笈翠囊學天台教於四明實法師自後徧歷諸方知新溫故天竺明智雷峯廣慈皆登門入室孜孜扣擊餘二十年所業既成遂遯舊隱道俗

或以住持强之皆確然不就柰何耆舊篤追事不能已遂於本寺講演圓乘聽衆悅服晚年謝去人事掩關不出嚴治一室專修淨業禮佛誦經不舍晝夜崇寧改元夏制將解忽染微恙至十九日召集徒屬焚香告曰吾生淨土時已到矣當乘金剛臺隨佛西邁願勉力進修可得相見言訖索湯沐浴手結佛印泊然坐滅是月二十五日火化于西郭而灰骨間舌根數珠儼然如故得非誦持之効歟其徒以某年某月葬于當山之西峯壽七十六臘五十二平居誦普賢觀經萬卷法華經五千部彌陀經萬卷佛號不計數一子曰德懋二弟曰覃邈曰覃悅見爲僧首嘗從予學律一日具錄其事求銘以識其塔銘曰

惟師爲學　有而若無　惟師爲行　實而若虛
形器化矣　珠舌儼如　白業斯著　靑史宜書

越州漁浦淨慈大師塔銘

大師蕭然漁浦章氏子少孤與兄同事母年甫弱冠知兄力能幹家遂白母求脫俗禮淨慧院子蘭爲師嘉祐四年得剃度明年具戒諱淸沼字澄之自少有膽氣善營衆事好賓客胸中豁如也於是衆推主事凡三十餘年其先院宇卑隘師乃勤力興建除大殿外廊廡堂舍皆鼎新之元豐三年建轉輪藏始則募衆計用不足乃盡輸囊長至於冬無兼襦夏無絺綌而未始有倦色元祐中余過蓀溪次命余結大界講彌陀經受菩薩律儀自是專持齋戒食後雖湯茶不進晚年謝絕人事於院之西北隅搆堂曰忘緣別開懺室看華嚴十六觀經繫念彌陀早晚佛事不輟紹聖二年春得疾聞余赴四明築壇舟次西陵遣弟子道淵召余且欲叙別遂往見之雖已在膏肓而精爽不亂一日呼左右擊磬厲聲稱佛逾於平時其徒乃集衆諷經師自稱普賢懺悔發願迴向三偈已泊然息絕是年十月葬全身于院側楓林下俗壽六十三僧臘三十七度弟子六人法孫希深具狀老師平生事棨從予丐銘以表其塔銘曰

師之存兮漁江之人翕然如歸
師之亡兮漁江之人寂然無依
嗚呼大師之爲人也茲焉可知

溫州褒法師行業錄序

法師名契褒字天錫永嘉橫陽徐氏子幼歲厭俗投興業寺壽聖院出家剃髮二十進具戒遂遊學四方至越州天衣山見曇翼禪師生平事業慨然有景慕之志誓發心終身誦經爲業俗年七十八至和改元十二月二十七日澡浴易衣已念佛而終其諸大乘經呪佛名或目覧口誦或刺血書寫或逐字敬禮並具錄如右當時文士有過其塔率多留詠略錄其三章則師之功行可見矣

飛霜飛露寒空寒　夜夜夜半冰欄干
紫皇天衆合指掌　聽誦字字到日上
永嘉周侃

金猊烟噴空閑堂　經聲松韻和淸商
西風月落寒夜長　白芙蓉滿心地香
天台長吉

應向鷲峰親得記　醍醐香味滿心田
人間劫石終須壞　雖壞吾口舌上蓮
不記姓名

湖州八聖寺鑑寺主傳

師名惟鑑字公照德淸嘉育沈氏之子少厭塵俗依寺僧有章脫素年十六試經業剃度旣具戒品從長水子璿繙雲仲希學賢首經論又從安吉羅漢長老參問禪理旣歸本居衆推以董寺事師口不沾葷囊無餘積所獲施利畢歸嘗福言行繩準舉措公正其徒莫不敬服建觀音院啓長堂鑄鐘結界皆勠力爲之募萬餘人爲社同崇淨業以旃檀木刻西方三聖早暮懺念中宵施食終身不輟閱大藏一周誦法華千部光明萬部如是凡三十餘年孜孜不懈而世鮮有知者噫非僧傳所謂高而不名者歟元祐五年十二月二十四日微恙不起越三日午時澡浴易衣集衆持誦加趺瞑目屈指爲印泊然化去數日方殮體貌儼如俗齒七十九僧夏六十三弟子鑒以明年三月十三日闍維之仍錄平生事業請文於余故爲編次庶有補於同道云

溫州都僧正持正大師行業記

大觀元年九月十五日午未間永嘉都僧正持正律

師歸寂于城西之壽聖院前三日命衆僧諷十六觀彌陀等經師亦合掌虔恭隨聲而和將終乃指西向云此吾所歸處也良久奄然息絕至十月二十三日荼毗于西郊發棺投炬膚體如生脣頰如紅迨火滅得舍利不勝數至明年某月某日葬遺骨于西岑駐旌亭之南郊立塔以藏之親度上首曰知孟具狀先師平生行業求文爲記予尊僧正實爲先達僧正祝予不以晚輩抑與師有舊故不敢辭師諱靈玩字占叔本郡宋氏子童年厭世禮開元寺妙明僧正曇可爲師二十三試經業得剃度當年納具戒即有志于學聞天台眞悟律師闡釋紗于錢唐遂與同友仲卿而就學焉敏銳剋勤寸陰不廢儒老百氏餘力旁求當時卿玩之名藉藉稱于教肆既而還鄉卿迺導誘親族重建戒壇壇成未幾不幸早世其先壇上不立佛像師欲立之而衆議紛挐是否未決師於衆中袖出戒壇經證之衆遂默伏自是壇場製度一稟於師仍立南山祖堂於壇院之左既而學業內充名聞外溢於是衆命住本寺教院法明忠老當代之名匠一

修上一有律字

日過門正當講次因而就聽講觀執師手曰吾鄉善講唯師一人而已自後凡有登門指令從師先學戒律然後可習經論次住永安常寧律院又遷東安教院復遷杭州普寧寺導歸本寂禪院後居大雲律省師以不倦誨人來學輻湊舍宇爲之不容衆信傾財鼎新營造不數載而成因命演法處爲毗尼講堂鄰律宗祖像列祀于閣置律乘教藏緘于丈室自此人皆號爲毗尼師焉郡倅唐公[illegible]舉師爲僧判次遷副僧正郡守張公[illegible]性嚴少交游待師獨厚又遷都僧正給帖令揭額爲十方律院郡守楊公[illegible]知師公正凡僧門事盡委處斷仍爲親書額字贈毗尼講堂詩見于永嘉百詠大夫吳公君平讚師畫像盛稱其美自僧判至都正掌握教門二十餘年略無遺缺數以病辭後方獲免師昔嘗臨壇度戒位在第三知郡石公豕立以爲度戒事重宜選德人餘皆黜退獨留師一人仍推爲壇長萬口皆謂綱紀壇場得其人矣師少居學地不憚勞苦至於祖師三大部本講十記諸餘卷帙皆親手書之逮本寺遭燬悉爲煨燼復出錢唐

傳寫以備撿閱師講學外於西方淨業信願甚篤嘗命工繪彌陀觀音勢至三聖像隨身奉事至老愈勤凡有少善悉嚴淨域故隨處坐臥面不背西日誦彌陀經四十八徧酷愛飛山往生傳鏤板印施爲衆銷釋講行事鈔十五過羯磨疏七過戒本疏八過諸小部帙不可悉數自餘法華光明十六觀普賢行願諸小經呪日別看誦以爲常業凡所施物隨得隨散衣盂之外唯教乘數百軸耳登門受道前後往來二千餘人散布諸方分燈傳化俗壽七十六僧臘五十三

評曰棄俗爲道其要在三一曰行已二曰利他三曰護法竊惟僧正自入道至終秉律奉戒不虧其節不辱其身禮誦焚修日無虛度則其行已不爲不勤矣嘗患鄉閭律學不振遠涉江山尋師受業晨夕講演訓誘來蒙故使南山宗部遐邇獲聞流演無窮由師爲始則其利它不爲不博矣四十餘年弘闡律藏播遷南北一志流通魁鎮教門肅淸海衆主持壇席糾正軌儀荷法輕生死而後已則其護法不爲不篤矣晩年謝事退養幽居建志存誠專期西邁臨終正念奄爾遷神逮至荼毗道俗奔赴衆覩異相追慕哀號斯可謂始卒兩全美善俱盡非存誠荷法孰能至於此哉於戲人有片善猶足可紹況備斯衆德而無述乎故直筆編其始末以俟異日作傳者云

芝園集上

芝園集下

秀州呂氏靈骨贊

秀州海鹽廣陳鎮普照院釋智圓母喪以遺骨盛於小匣日誦毗盧灌頂呪加持淨土覆于骨上殆至盈尺一日頂骨忽涌於土面初不以爲然仍舊覆之翌日復爾衆皆驚駭適會武夷公權鎮作記以廣其事靑山安忍子復作贊曰

噫彼遺形兀如無情旣積土而餘尺何自底而還昇爲毗盧之本誓爲灌頂之勝能爲慈母之積德爲孝子之克誠考衆緣而罔知所自詣至理而寂爾無名

不見所宰執示斯徵無師上智未足測懸河妙辯無以辭唯其莫測莫評分所以為靈

吾佛初成正覺即結上乘戒首曰孝順至道之法次命其徒曰我初出家與父母誓若得佛道當先度之逮還本國父王展禮即踊身虛空七多羅樹若有所不敢當也尋昇忉利天為母一夏說法由是二親皆獲果證父喪既殮率難陀阿難羅云共舁棺就葬顧謂衆曰吾恐當來兇暴不知報恩故也其苦勉深誡徧見于大小乘經律論學者共知不復備舉然有晚輩不從師範肆意狂走棄親遠遊殊不念倚門延頸揹臍飲淚積思而成病者往往有之躬復知病而不歸省聞訃而不奔喪臨喪而不展哀感時而不致祭乃引洞山拽殺母玄沙不救父以為方外達人不在是也吁汝謂吾佛方外耶方內耶達耶不達耶何孝孝親不違生事死葬之禮乎哀彼二師但肆一時之特異不顧後世之胥溺害傷名教不為不甚且夫辭親割愛者蓋所以平親疎彼我之見息愛惡取舍之情然後生佛等觀怨親無外四生六道孰非吾親

服勤侍養未嘗為違是以睦州供母手自織蒲道紀報親肩常負擔安有辜恩悖德而為違乎若乃尋師訪道夕惕朝勤不棄分陰猶不免過而況任性嬉遊爛眠飽食則無間極苦未足為報嘗覽呂氏靈骨記愛其所謂報恩求法兩存而並行有以見武夷籌公不獨知圓師之所存是亦深契吾佛垂訓之意有足警痞於吾曹也因題贊末以廣其致云

考妣墓誌銘

考君唐姓諱祐世居錢唐祖父皆為公吏遂承其業君仁慈寬厚出於天性公勤廉慎上位多任之凡典廂鎮里巷鬪訟止以善言和解至有置酒勉其去嘗歉歲差散米濟飢民而公倉出給必有費耗他皆削其升合君乃削衆陰以益之由是在處皆曰為佛子君雖吏人坐必儼如行必緩步口不談非議足不履非所公筵餞送紛華滿眼君獨俛首未嘗窺覷輕薄輩以為取笑少孤事兄亮亮性嚴小有忤意輒加毆叱君怡然遜謝沒齒無怨訴凡家貲不入私室盡以付兄聽其裁置或勉與兄析居君曰吾無他親獨一

老兄而已骨血雖異非吾所忍爲也有曰族人强之
且使草狀君執筆墮淚不忍書遂擲筆而罷於是兄
弟聚首終老晩年休退日唯課念元祐四年秋染疾
至十月十一日稱佛揑印而終享齡七十五娶郡人
竺氏生男四曰簡曰齊曰照從釋氏曰式早世五女
皆出適後月十二日葬于北山靑枝塢
先妣竺氏自處室已能篤信佛理洎歸先君執勞敬
難如婢事主女工婦事凶吉禮度鄕隣取之爲法主
家嚴毅慨然有丈夫志與人柔順凡姻戚無表裏無
豪賤皆包容矜恤至於婢僕群小低顔輭語若恐有
所失往無餘畜隨有卽散于投借貸無不周給造像
供僧尤無所惜中年棄生事絶首飾齋戒蔬素專慕
淨業晨夕禮誦音淸朗過門者往往駐足傾耳遲
遲不去鍼線澣濯至老不許人彙紹聖二年春得疾
六月十日卒於臥寢移時身暖神色不變指結佛印
堅不可解齡七十七明年正月十八日措于先君之
塋吁父母生我其恩已爲罔極而況遺我脫塵拔俗
學佛知道則其恩尙可報耶銘曰

於戲考妣　積行可紀　後世弗聞　人子所恥
顧玆鞠育　實惟怙恃　厥德罔窮　厥心曷已
孰有爲弟　事兄猶父　孰有爲婦　事夫猶主
生則偕老　死兮同土　勒銘幽泉　用昭終古

台州左君墓銘

君諱俥字君儀世爲臨海人疎恭端直平易安靜行
無疾趨語不輕發治家督生不以非義尅人營變之
利爲人所犯未嘗形色聞人之過未嘗形齒知人有
善敬慕如不及性喜佛理見其徒不問賢不肖皆盡
誠致禮年未壯從東掖山神照法師求菩薩戒法師
對衆稱賞摩頂與記自是嚴奉淨禁凡臨齋日中食
之外有形湯藥不復進口適有親族宴會請君預焉
雖苦言篤追終不曲從乃曰吾豈徇人意而欺佛制
乎如是四十年至死不易刻西方三聖像不與匠者
較其直誦法華三千四百餘遍金剛二萬餘過起橋
甃路賑給孤寒略無所惜娶大田黃氏柔淑有賢行
亦頗向佛生男六曰太徵業儒場屋有聲曰旻王孝
友泛愛不幸早世曰太怡曰完曰較一爲釋氏曰淨

圓女三皆出適黃氏既逝不復再娶獨居東山之別業讀誦之餘疊足凭机宴居終日申申如也有謂君曰所居無乃寂寥乎君曰按有佛書堂有佛像何寂寥之有一日當經棱處有鶖欲巢其上君曰爾巢于此恐穢吾經少頃鶖徙他所其感物如此紹聖二年秋臥疾不起預命僧朝晚懺念君强起嚴躬誦佛不已將啓手足命淨圓發法華首題增菩薩大戒寐夢三偉人顯采瑩潔立于江皐召君登舟瞥然西邁君以爲三聖導引之先容自是盡出所愛物分遺長幼急召僧諷彌陀經未徹乃曰吾已有證生淨土必矣侍人曰何所證耶曰我已得佛光矣遂沐浴更衣叱退左右嚴誡勿泣恐亂吾意稱佛捏印泊然而終實其年九月十二日也享壽七十二諸孤卜明年某月某日葬于江南之子方隩禮也予元祐中嘗寓台城日與左氏子弟遊淨圓以予知君之詳遂登涉溪山不遠千里而至且欲請銘以表其墓辭不獲免直筆編次若夫考姓氏之所出事文辭之華麗則吾不如老儒矣銘曰

於戲君儀　實性天成　居敬行簡　閑邪存誠
硯其所養　既壽且寧　觀其所終　歌證通明
夫謀生者　不得其死　而達死者　獨全其生
君其全矣　吾敢不銘

新市姚君墓銘

姚氏之子爽其父已三年一日泣告於予曰先君以元祐元年十月十七夜終于所居享年七十有五娶梅林沈氏有二子即明與弟時也六孫漸神澂源浹淵卜今年三月二十三日依西方法火葬二十五日瘞餘骨于祖母之塋皆先君之志也竊惟父母有善子不能稱之於禮所謂不孝且先君平生爲善唯師知之願銘其墓俾無墜爲予哀其有喪又愛其父之爲人故爲叙曰君諱暎世居湖州德清縣新市鎭其先家微而能竭力以事父母謹身節用展大其業以至爲豪族父喪奉遺言化之洎母喪哀慕不已乃遷于近舍之園林間搆亭宇終身居之歲時追薦以罔極凡語及父母輒涕淚不止其純孝如此中年以家事付其子燕居養志閱佛書持佛名六齋五戒至

老以爲常業崇塔像葺寺宇供聖飯僧不可勝計嚴冬歉歲賑給孤寒以至輿梁義井凡有惠於人者皆率先爲之而輸其貲帛若無所惜其樂施如此沈氏既喪誓不復娶而鰥居獨處怡然自得雖親族篤勉之終不能迴其志曰吾豈恣已所私而貽子孫之患耶其淸愼如此早暮臨食必三復拳跽愧謝於天又令舉家皆倣之君雖富有常若不給每謂人曰吾家起於微今雖財食苟完然且不敢忘其始晩年宗族既盛而居室尙卑其子乃選材拓其第宇而君終不樂曰於吾甚非分矣其守已如此君爲鄕中父老然未嘗恃已陵物至於寒賤皆溫顏與語若無高下故居則雖婢僕皆愛之出則雖强很皆畏之隣里或有所爭殆不可已者必求於君君往與一言無不平息其服物如此君未終預數月忽多置藥薦或問其故則曰吾不久逝矣必命浮圖者禮誦用以藉之費其精潔耳又囑其子曰吾歿後宜修崇以資吾報其他無益事雖古今所尙愼勿爲之人初或未信至期果如其言其令終如此夫純孝仁也樂施義也淸愼禮也守已智也服物信也所以令終者此也且人有一善猶足稱之矧備此數者而遠耶銘曰

至哉五常　天性本爾　蒸民悾侗　訓諸名理
有一于是　適爲君子　矧夫若人　克備斯美
惟形有亡　惟德不死　永錫孫謀　百世可軌

秀州沈君墓銘

君諱延祿世爲嘉興人本家于白苧鄕晩徙居郡城未幾別卜他舍施舊第爲本覺廨宇君爲人長厚少小克嗣家業有如成人其事親以孝其治家以禮其守已無所渝其與人無所競故爲鄕人之善者所稱每事必投誠於佛而法華一經尤所酷意命僧讀誦歲時不輟自持大悲消災密言以爲常業供聖飯僧不可計數元豐四年十月二十六日得疾終于所居壽七十九始娶周氏先逝晩娶丁氏長男曰文雅次曰文益二女竝歸他族孫男曰宗道曰宗且曰宗敏者從釋氏孫女三人尙處室六年三月二十二日將從火葬予以法會因過秀城諸孤具錄其事從之乞銘予哀其有喪辭不獲免銘曰

以義而富　以仁而壽　厥始有聞　厥終益茂
積善于今　餘慶于後

崇德呂府君墓銘

忠宣君之諱也子厚字也世居義禾錢氏有國時遠祖皆爲仕洎納土歸田無復繼者行琛曾祖也仁悰祖也文濕父也君幼孤能治家逮成人而家業大成先娶陳氏生二男曰宗古早世曰宗顗克嗣父業一女適邑人蔣芳孫男五曰京曰亢曰永田亨其一從釋氏曰慧滋曾孫十有四玄孫一舉家五十餘凡五世而君皆見之晚娶劉氏先逝君稟賦沉厚姿貌落落望之若可畏然與人溫恭而無競中年爲疾所苦耳目昏塞遂求悔於浮圖敬持密語未幾輒愈自是謝絕人事杜門不出者僅三十年子孫皆孝敬侍養有常君家雖富豪而謙卑節儉常若不足每臨衣食必擎拳慚謝然後乃進嘗訓子孫曰吾家財穀苟足汝宜知幸勿自驕傲而奉養過度此又見君之爲人也元祐改元歲首忽自感曰吾宜去矣遂絕葷血而課佛至三月且神色不亂屈指爲印奄然謝世享年九十三越明年二月初吉葬于邑之西南隅予嘗過是邑而諸孤狀其事號泣叩首求爲之銘銘曰

噫彼君子　聞于鄉里　以直而生　以壽而死
有初有終　盡善盡美　貽厥孫謀　庶乎不已

廣陳馮氏禮經錄

清信女馮氏世居秀州海鹽縣廣陳鎮父諱喜生而柔順長歸鎮人陳世華粥勤婦事協和親族夙植所資篤奉佛教樂善恤物節用好施至有僧道過門孤寒投謁皆能輟已給人所欲年甫三十忽若自悟輒慨女報極爲鄙濁深厭勞生無足可樂乃曰年光易去薄命難保苟爲躭湎世樂不自策修一旦長往前途何恃至玉雖貴不足延齡骨肉至親豈能相代由是削去塵事掃治淨室齋禮佛經以爲常課香燈繼日孜孜弗暇逮于垂暮役奉愈勤所遇經懺無問豐約皆一字一禮歷年滋多遂盈卷帙以字校禮殆不勝數又常奉六齋終身不缺累受五八戒守持頗嚴元豐五年仲夏間微疾不起忽見一沙門合掌而至俄頃失之翌日將午顧謂侍人曰日當午耶又見沙

門迎前相命乃整容趺坐屈指爲印奄然而化是月
十七日也享壽六十六生三男曰惟照次曰惟恭早
亡又次曰惟正三女皆已出適明年正月二十一日
葬于本邑之華亭鄉諸子號泣以謂慈母積善有足
聞者而不能稱之非孝道也遂狀其實從予丐文以
識之予曰吾佛之教廣大宏遠無往不利其教之所
被無士女無貴賤無老幼無賢愚至有篤信者爲躬
行者爲然後於無所得中而無不得由來不爲不多
矣若馬氏之事佛雖莫知其膚奧考其世善令終亦
可謂有得矣儒謂女子小人是爲難養吾以爲人不
可以類取在其志而已且人有倥侗不可教者雖可
教而能不自守者於親不能盡其養於君不能盡其
忠吝財荒色酣酒嗜音靡靡終日空空卒世彼雖丈
夫非丈夫也此雖婦人非婦人也後世覽此尙不能
一思齊耶嗚呼

四明孫氏禮佛錄

四明慈溪衍信女孫氏自中年寡居厭塵習去女飾
唯篤信佛法蔬素齋戒課念禮誦餘三十年至老不
嘗常手製衣衾襪履施僧前後不知數凡蓋齋設會
必親執事以盡其敬遣子從釋氏曰如昇住支山定
慧蘭若適因本居起造瘡關乃往昇所寓居幾半歲
凡僧物至於茶水未始輒嘆是時昇方期三年長懺
以贊願而親臨撿舉不容縱怠昇頗憚之忽頻夢佛
僧愈加精至一日微恙見異人立臥牀前囑曰宜勤
持誦不可慢也次夢八僧旋遶懺室自見身掛袈
裟隨僧行道少頃又見當中有一大龕漆飾明瑩既
覺乃知將逝之相遂命僧懺念曰吾當歸淨土矣叱
退親屬勿相擾亂索香湯澡浴著淨衣專誦彌陀經
於大衆前加趺結印執念珠幡脚誦至一心不亂語
昇曰助我誦之氣將盡矣言訖奄然而逝異香天樂
近遠皆聞停七日鄉人舉香木化之遺骨葬于某山
年七十八平居禮誦經佛皆自紀其數今刻石留于
後世使觀者知佛法不可不信既信不可不修既修
必有善相隨之則知吉凶禍福因果報應如影響如
符節無毫髮之差聞者見者得不自勉哉

論增戒書

某月日釋元照謹薰滌拔書獻于
樞府運使門下發道自齠齔出家冠年比試獲中洎
落髮稟戒潛心於佛乘十有六載自度庸昧區區於
卷策間雖不能深造聖人之淵蘊然亦粗領萬分之
一二今不避狂斐輒敢言於左右夫佛之教大率指
萬化而歸一心即一心而見自性且性之爲體湛寂
虛曠朗徹無礙其高不可踰其廣不可際無生佛爲
無依正爲無死生爲無去來爲無愚智爲無物我爲
平等一相一相無相是謂法界爲常住爲眞如爲實
相爲如來藏爲首楞嚴爲般若爲涅槃爲種種異號
其實一也聖人覺之謂之菩提衆生昧之謂之煩惱
聖人將以其所覺而覺其所昧於是無像而像現百
億之容儀無說而說出大千之經卷機分異類說有
殊途要其所歸無越三藏所謂經律論也示其所修
則有三學所謂戒定慧也戒也者所以軌範於身口也
定慧也者所以融治於性情也然陟遐者未始不自
於邇入室者未始不由於戶是故三藏三學必推戒
律爲首焉伊昔南山律師尋以此學爲己任操觚著

撰大倡其要一家部帙計三百餘軸發道雖不敏嘗
從事於此宗矣且知夫戒者截苦海之舟航發萬善
之端緒三乘聖賢之所尊敬歷代祖師之所傳通但
受之者心有明昧學有精粗而不能一揆故有初受
者焉重增者焉故律明發心則有三品一者唯期脫
苦專求自利名爲下品此二乘心也二者爲物解疑
自他兼濟名爲中品此小菩薩心也三者忘己利生
福智雙運了達本性求佛菩提名爲上品此大菩薩
心也審知初受但發中下佛開重增轉爲上品此所
謂增戒也按梁高僧傳宋元嘉十一年有梵僧名僧
伽跋摩爲祇桓寺慧義等五十許人度蔡州岸爲船
江中重增戒法又準戒壇圖經唐乾封二年南山律
師於京兆府爲諸岳瀆沙門春夏二時再行重受以
至四分律成實論師資傳等並明重增之法實佛教
之常儀僧徒之本事耳然彼諸師不知所以相與鼓
惑鬪搆紛紜者蓋亦有說焉發道黙事闍自溫台遊
方還本受業院在祥符寺之東南隅閉戶專業辭去
人事乘閑揮塵讀述戒律無何謬爲人所知遂有遠

方之朋友日至而就學焉每患正法下衰人情鄙薄僧綱解紐非一日矣輒不自料頗有意於扶持故夫來者必博之以禪智約之以法律持盂丐食以充其口腹疎布裁衣以蔽其形苦日加朔引夕增勵修出處語默率遵於佛制如是數年間罔敢自怠然將行古道必反常情往往同儔輩以爲矯異駭衆而窺伺短失者有矣竊自解曰孔子云事君盡禮人以爲諂也予率佛盡誠人以爲詐不亦宜乎且孔子聖人也言無口過行無怨惡然猶不免世俗之憎嫉故嘗疑於桓魋辱於陽虎畏於匡人困於陳蔡況一末下庸僧學古背俗而不爲人之所惡者其可得乎以致彼徒率因行事有所不同夙懷忿懥乃衆是增戒之勢以致鬪訟其意無他直欲以無辜之人陷於縲紲之中耳自念與時寡合一無勢援獨力不能加衆厥或枉遭刑戮固無惜於一身但恐遏絕律風使無聞於後世耳恭惟權府運使負伊周之才佐唐虞之主文經治術卓出于群英仁政德風下臨於庶物願垂明鑒少賜哀矜苟得戒法流通三寶住世則涅槃所謂我滅度後以正法付囑國王大臣斯言殆有所寄也荷法事重緊叩情深冒瀆尊嚴豈勝戰汗不宣

論慈愍三藏集書

某月日釋元照謹齋沐裁書獻于

權府朝奉明公資道嘗聞律佛所制也教佛所說也禪佛所示也是三者皆出於佛曰三學曰六度故爲佛者不可滯於一端威儀軌度持犯開遮皆見於律非學無以自明權實偏圓觀行因果皆見於教非學無以自辨識心達本忘筌離相皆見於禪非學無以自悟經曰歸源性無二方便有多門是則律與教與禪同出而異名殊途而一貫所謂同出者出於一心也一貫者會於一性也心性也者一切衆生見聞覺知之體也其量虛寂其用亘廣潛于萬化之際見于動用之中四相流而不遷三惑覆而常照奈何漚生覺海雲點大淸岸逐舟移花因眚發熾然妄動瞪然昏塞紛然飃散非一朝一夕矣吾佛哀之將使復其本也於是制其妄動故謂之律闢其昏塞故謂之教攝其飃散故謂之禪以是觀之律亦心也教亦心也

禪亦心也三者皆我自心豈容是非彼此於其間哉不然則心外有法未契佛祖上乘之旨也是以自古知識節行超邁未始不冥於律博涉經論未始不知於教希夷淡泊未始不通於禪歷觀三代高僧傳至有木食草衣孤節苦行卓然風霜不改其操鑒然憂喜未達其心故得振淸望於當時垂令模於史籍近世慧林孝本法雲大秀皆釋門之豪傑舉揚宗風激勵修率天下緇儒雲奔草偃率從其化自是其徒稍知頓悟漸修之門藉教悟宗之理但古今學者自有黨宗蔽曲之淨謂了心見性何假修行認放蕩爲通方嗤持守爲執相殘毀正教習罔來蒙故慈愍三藏文集於是乎作也斯實救一時之訛弊護佛法之紀綱耳而況一破一立或抑或揚乃釋門述作之通規義學討論之常事也西天諸論大小相攻或空有爭馳或性相勍敵二部五部十八五百異執支離于今不絕此方傳教華嚴賢首天台慈恩互相斥奪章疏競行亦猶儒家爲史春秋學開五傳國風雅頌分爲四詩孟氏辭闢於楊墨子雲無取於老莊鄭玄王肅師資形矛盾之談劉向劉歆父子有異同之論至如宗門自達磨西來衣鉢相傳迨于五祖而下則南北分宗其後各建門庭而五家派別雲門臨濟當世盛行然各嫌師承互相嗤笑又如古今語錄謂佛身爲屎橛指大藏爲故紙薄講學爲入海算沙貶聽習爲分別名相偏在禪策不復具舉即應講學之師執爲謗已而興於諍訟耶蓋不知古賢爲物情深方便苦口使求魚觀月不滯於筌指耳貧道少小辭親冠年從道尋師務學負笈橫經于茲三十一臘矣不料寡薄謬爲師首在處養徒晨夕講訓上酬佛祖開悟之恩次報王臣存護之德頃以前任太守王公修撰持遣公符邀命至此俾於南寺重建戒壇方欲糺募豪族發首興工無何諸師見忌異論鋒起以謂慈愍集乃貧道自撰假彼名字排我宗門曾不知此文得於古藏編于蕃錄不省寡聞輒懷私忿以至訟于公府干長吏直欲投諸深穽加以大石恐倘督迫幾不能免竊惟古人有言出乎爾者反乎爾者我既無心於物物豈能加於我故唯緘默坐視未始一辭辨之然

恐官司未委情實謹賫元得古本文集并叙始末三于左右是否枉直惟明公裁之不宜

送衣鉢書

菜月日比丘元照謹裁書獻于淨慈圓照禪師元照早嘗學律知佛制比丘必備三衣一鉢坐具漉囊是爲六物上中下根制令遵奉故從其門者不可輙違違之則抵逆上訓非所謂師資之道也三衣者何一曰僧伽棃謂之大衣入聚應供登座說法則著之二曰鬱多羅僧謂之中衣隨衆禮誦入堂受食則著之三曰安陀會謂之下衣道路往來寺中作務則著之是三種衣必以麤疎麻苧爲其體靑黑木蘭染其色三肘五肘爲其量裂碎還縫所以息貪情也條葉分明所以示福田也言其相則三乘聖賢而同式論其名則九十六道所未聞叙其功則人得免凶危之憂龍破逃金翅之難備存諸大藏未可以卒舉也一鉢者具云鉢多羅此云應器鐵瓦二物體如法也烟熏靑翠色如法也三斗斗半量如法也蓋是諸佛之標幟而非廊廟之器用矣昔者迦葉如來授我釋迦本師智論所謂十三條麤布僧伽棃是也洎至垂滅遣飮光尊者持之於雞足山以待彌勒有以見佛佛之所尊也祖師西至六代相付表嗣法之有自此又祖祖之所尚也今有講下僧在原奉持制物有年數矣近以病卒將啓手足囑令以衣鉢坐具奉于禪師實以賴其慈蔭資其冥路故也恭惟禪師道邁前脩德歸庶物黑白皈慕遐邇雲奔天下叢林莫如斯盛竊謂事因時舉道假人弘果蒙曲屈高明俯從下意許容納受特爲奉持如是則大聖之嚴制可行諸祖之遺風未墜謹遣僧賫衣鉢共五事修書以道其意可否聞惟禪師裁之不宜

譏議

曰譏與謗同耶異耶曰譏必假謗而成蓋有謗而不譏者未見譏而不謗者也夫譏之生也其始因於憎嫉而終成於輕信爲之者諂佞小人也古之人有輸忠以輔君者盡孝以事親者抱義以結友者雖君臣之相得父子之相愛朋友之相親一日爲人所譏則反目攘臂擯逐離間至於相視如寇讎雖在古聖賢

所不能免也然有初不能辯久而後明者有生不能辯死而後明者有至死不能辯終古不能明者不可勝數矣子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣此所以誠人遠讒也嗚呼讒與謗不可不察也且經史載之不為不明學者覽之莫不知其非往往身自陷於讒口嘻鬱至死不能自明者是必怒受讒者不察為讒者之諂佞也至有群小至其前復讒於他人則又總之以為然是可謂聰明乎蓋善為讒者巧便翾攜迎合蒙蔽使其瞢然如為鬼所魅至有終身不能察者孔子曰浸潤之譖膚受之愬言其浸潤之來不使人預覺雖曾參至孝母必疑其殺人市非林藪人必疑其有虎間有不行焉者則謂之明遠君子矣予以愚拙疎懶不喜諂附妄悅於人遂多為人所讒謗予聞之竊自省曰彼言果是歟吾當改過彼則我師也彼言果非歟彼亦徒為耳焉能浼我哉於是耳雖聞之而口未嘗辯士君子察不察在彼才識明不明耳吾孰能申其枉直求知於人哉然且不知久而後明耶後世而後明耶終古不明耶文中子曰何以息謗曰無辯吾常事斯語矣

博奕解

論語云飽食終日無所用心難矣哉不有博奕者乎為之猶賢乎已解曰此孔子勉人之為學非所以使人博奕也凡人所以異於草木土石者以其有識故也所以異於禽畜者以其最靈故也所以異於衆人者以其為學故也所以異於輩流者以其自強不息故也是故為人不可不為學為學不可不自勉豈宜飽食嬉遊而不知為學一混於衆人縱學而無所成業未殊於輩流乎自古聖賢急於為學孜孜矻矻無暇於其他尚恐虛擲其時陰而有所不至而彼罔然無所用心悠悠以終老者不知何以自處而度其永日耶此聖人所以感歎故曰難矣哉也不有博奕者為之猶賢乎已者此舉市井鄙事以較之將使知恥而思為學故也且夫群聚博戲爭先鬪勝殆非賢者所宜為然且有所用心雖不肖猶足以為賢以見飽食虛度不務學者尚不逮於博戲小人況君子乎此蓋激勵之深切非所謂稱美博奕使人為之也安有

聖人之教誘人於不義哉儒者設曰爲其無所據樂
善生娛欲故且使之博奕耳此不唯毀滅聖人垂訓
之旨陷人於不義之中抑其言復何鄙俚之甚乎每
讀至此未嘗不爲之慨歎也何平叔猶以爲諸家之
善者黃侃邢昺之徒又不能考其善否相沿舊說無
所辨正致使古今儒冠稱服競習博奕以爲已能往
往廢棄所業忽慢人事竟日徹旦失食忘寢精神耗
眊色力疲頓以至成疾猶不知止而卒無成益且仁
人君子言行動止必稽其損益而後行之何爲無益
世伎所役獨不思之乎予嘗極言以勉之彼拒之曰
孔子尚稱爲賢子何昧而見鄙耶予乃退思先儒之
謬妄有誤於來者不爲不甚故特爲之別解冀負識
君子或有取焉

四子要言序

天道體剛而用柔地道體柔而用剛人生天地間稟
天地二氣而爲體固當法天地而爲行古先聖王能
盡天地之理法天之柔所以教人行仁也法地之剛
所以教人爲義也是故仁主於慈愛義主於果斷此
人倫之大本儒教之宗極也孔子祖述堯舜憲章文
武豈有他哉故曰吾道一以貫之忠恕而已忠豈非
義耶恕豈非仁耶則知孔子言行動靜雖用舍萬異
而未始出於仁義矣予嘗閱諸子書獨愛荀孟楊王
能宗孔子之道知儒教之本故孟子對梁惠王曰何
必曰利亦有仁義而已文中子曰仁義其教之本乎
荀子曰唯仁之爲守唯義之爲行楊子曰太玄爲仁
義而作所以四子之書不混於異端者此也孟子文
中皆門人所錄荀子楊子乃秉筆所撰其文富其事
繁非博綜於儒業者不可備覽故於其間採摭簡當
精要之言有足訓世者總爲一集題曰四子要言然
在言雖簡而爲學爲道爲人爲政君臣父子百行五
常之義亦已盡矣學而思之得無補於心術哉

高麗李相公樂道集序

予昔見海東使臣經從吾鄉名山勝槩率多題詠觀
其格致則與夫大國文軌頗同後見僧統所留篇什
語句平易思味幽遠復知僧統又知詩之深者比以
朝辭過杭艤舟府亭忽持李相國詩集爲示發卷一

覽愛其學贍而識遠辭直而理詣大率稽於釋典宗於理性皆超拔物外之論非所謂世俗文筆也處富貴而慕眞寂故以樂道命其題居塵染而守淸節故以婆塞標其號以夫道無不在故其言觸事而發隨物而應存乎梗槩且餘百篇足以弘贊佛乘啓迪來裔豈與夫雕虫刻篆嘲風詠月者同日而語哉然彼國文士能詩者甚衆而僧統獨愛此集將命鏤板流通於世向所謂僧統知詩之深爲不誣矣觀是詩者當體斯意

送閒伯龍歸太學序

余學佛外嘗閲先儒書觀古聖人立言垂法大率使人修巳治性立身行道且與夫衆人異焉奈何後世學者資性有淳薄所習有高下雖皆讀書爲儒而有修者焉有不修者焉則君子小人見矣孔子謂子夏曰汝爲君子儒無爲小人儒今之衆儒者誦其書不爲不多與之議論落落可聽發爲文章郁郁可觀然以才伎自負輕浮貢傲矯遊縱誕無所而不至是故求其爲君子儒者或寡矣余素未識閒君巳見長者稱其性行時輩服其才業及一見之聽其言觀其行果如余所聞每謂人曰此所謂君子儒也宜乎貢矣適聞促裝將復于大學故直書以勉之庶有所補焉

長蘆賾禪師文集序

佛教所謂大乘師者蓋有上根利智勇厲丈夫頓了自心旁達諸法緣生無性一切皆如無性緣生廣大悉備安住實際得大總持摩尼寶珠出生無盡大圓鏡智應現無差秉智慧刀截弘誓鎧入生死海遊濁惡世偏微塵刹歷恒沙劫善巧方便化導群生六度四弘三乘四攝如夢如幻無捨無著終日說法無法可說終日度生無生可度衆生無盡悲智願行寧有盡乎衆惑無窮身土壽量寧有窮乎發此心者即菩提心行此行者即菩薩行傳此法者號大乘師也然則功高而業廣任重而道遠自非識洞天人之際道超區宇之表孰能荷三寶之重寄爲四生之良導乎是以在昔高僧學優才贍節高行苦至有食不耕鋤衣無縉纊忍人之所不忍行人之所不行扶顚持危闢邪禦侮其濟物也視形骸如朽木其護法也輕性

命若鴻毛與夫獨善偷安猒諠求寂者曰劫相倍未足校其優劣矣曦老禪師河北洛水人少業儒文晩從釋氏志節超邁學問宏博徧歷叢林能參宗匠天機旣洩學衆雲從三處住持六時精苦門墻壁峻規矩霜嚴著述盈編播流寰海傳聞有日尙或持疑比得斯文喟然驚歎不意後世復有大乘師耶觀乎發菩提心要則知修行發足不蹊於小道也觀乎自警銘則知篤志在道無暇於世論也觀乎百二十問則知晨夕自檢不容於妄慮也觀乎誡洗麵文則知節儉淸哲不以口腹費於僧物也觀乎在家行儀以至公門十勸則知憫物情深不擇於高下也觀乎枯骨頌則知邃究窮眞不爲世相所動也觀乎蓮華勝會序勸念佛頌則知決了死生靈神有所歸也觀乎坐禪儀則知志尙修習不徒於言句也噫正道難聞知音罕遇方圖欵扣以盡所懷俄聞春秋奄歸眞寂沉吟感槩長吁永日惜乎得非吾道衰替不使眞善知識久住世耶古人有言百年影殂千載心在覽斯集者則禪師之心可鑒矣

釋門登科記序 越州餘姚縣龍泉寺

三代僧史十科取人讀誦一門功業尤重

皇朝著令帝王誕辰天下度僧用延聖祚尊崇吾教宣布眞風自古皆然於玆尤盛方今州縣淨侍寔繁每歲選人必量經業開場考試合格精通公牓星羅奬平生之勤苦綸恩露墜許學世以安閑外被田衣內懷戒寶爲法王子作人天師不事耕桑端受信施栖心物外旅泊寰中釋子之榮豈復過此近世出俗多無正因反欲他營不崇本業唯圖進納濫預法流或倚恃宗親或督迫師長至有巡街打化袖疏千求逕惡追陪强顏趨謁頻遭毀辱備歷艱辛爲者百千成無數十豈有榮身長榮安樂法門斯由當本昧出家心抑亦爲人無丈夫志況蓮華妙典鷲嶺極談大事因緣開佛知見是諸佛降靈本致實群生悟入津途無量國中不知名字幸而聞見那不誦持豈獨辜恩誠爲忘本凖勉未度者宜加精至早冀變通已達者莫廢溫尋終爲道業百金供施實亦能消四輩瞻依諒無慚德幻軀有盡實行不亡故有舌相粲若紅

渠身骨碎如珠顆具書傳錄識者備聞況般若有經耳之椽法華校隨喜之福幸依聖訓勿棄時陰近期於剎變爲僧遠冀於破魔成佛若能如此夫復何言所患爲僧不應於十科事佛徒消於百載古賢深誡寧不動心哉

芝園集下終

台州順感院轉輪藏記　秀州普照院多寶塔記
臨安無量院彌陀像記　台州慈德院修大殿記
越州龍泉彌陀寶閣記　明州經院三聖立像記

台州順感院輪藏記

捲楮以爲紙殺煙以爲墨採毫翦竹以爲筆點畫蹙捺以爲字字有呼召以爲名累名以爲句累句以爲偈累偈以爲卷累卷以爲帙用是以紀聖人之言垂于後世可法而不可易故命之曰經嘗考其所以爲經者皆天地間有爲之物抑人力之所爲耳紙素筆墨土木水火之所成者也名字句偈世俗之字語言虛響之所爲者也造作工匠精識血氣之所乘者也此等皆由衆緣而生然且各不自名而人強名之以強名之人會強名之物以成乎經則經亦強名也夫如是則佛之經果安在哉雖然至有信受諷持一念隨喜固有滅罪者爲脫苦者爲生福者爲開悟者爲證人者焉以至萬行莊嚴正徧知海莫不由是而生如是則佛之經豈在他哉紙素筆墨文字句偈造作工巧無非經者如向所求了無一切當其名者況有實乎以今觀之未有一物而非實者況其名乎是則吾佛之經不可謂有不可謂無不可以內外中間求不可以語言情慮測苟能達此不見達者則物我齊泯取舍兩忘當處湛然一切清淨雖手不執卷常讀是經口不輟誦未嘗一字是以一句一偈經耳過眼雖河沙身命布施之福未足爲多而況深造者乎故如來於百千萬劫捐頭目棄國城屈身爲牀座布髮爲裀褥從衆聖以求之微塵剎土示生唱滅因緣譬喻隨宜以說之逮于滅後飲光慶喜集結之二十四師傳持之安清童壽翻譯之法顯玄奘搜索之經雖無量且據東華見翻五千餘軸流衍布濩啓牖迷塞其間廻邪復正識心達本者不可悉數東陽大士補處聖人將欲普植龍華得度之緣乃會集大小部帙盛以環函架以層樓括以機關飾以金彩號爲轉輪經藏焉於是毗盧海藏大千經卷寂然不動運轉無

命疑今

窮或徒見其轉而生信者或因其所轉而知其未嘗轉者或安住無轉而從其終日轉者上智下愚隨分得益故輪藏自雙林爲始厥後他寺皆倣之而浙東尤盛雖無所考斯亦善巧汲引之一端乎台城願感院石晉天福中郡人胡都使捨宅爲之始名報國今朝祥符初改賜今額師徒繼世甲乙住持久不得人寥落滋甚熙寧十年郡吏臨華弟僧希遜相與募緣建轉輪經藏洎法堂僧堂三門鐘鼓臺房廊廚庫等于茲僅二十年然營與葺未已所費無慮一千萬錢其輪藏所出用建長堂接待海衆遂有士女錢施田畝以給二時每夏請法師講唱化導香燈饒梵晨夕不輟予以景德建壇之命寓于楞嚴上方而臨華希遜累以記文見託竊惟命之爲佛者謂道不在語言文字而忽於經教者有矣或籍此講誦專求聲利飾於一身者有矣或因之得利不懼罪福用與不公者有矣豈意俗士身爲公吏而能崇奉與建竭力外護若此則吾曹得無愧乎故爲書其始末以告同道云

秀州普照院多寶塔記

靈鷲山中無上法王會百千萬衆說法華經俄有寶塔從地而涌卓然聳于四天王宮華瓔飛龍鬼翼從塔中發聲稱歎釋迦世尊所說如實大衆驚疑莫知所自世尊告曰此遠古多寶如來全身之塔彼有大誓滅度之後十方國土有說是經我塔涌現證明讚嘆衆聞欣躍咸欲瞻禮于時世尊大彰神用三變其國土徧集其分身卽舉右指指開塔戶衆覩彼佛儼然如生仍分半座與釋迦並坐世尊乘是顧命大衆懇囑流通終于散席塔亦隨隱竊惟如來爲一大事因緣出興于世群生著欲力所未堪四十餘年說而不授洎于大根將啓圓音方震指萬化歸乎一道會三乘同乎一轍譬珠既解寶輅等賜宣降靈之致暢久默之懷將事歸眞奮悲末度庶幾妙道垂諸無窮夫以道在人持種由緣起是故古佛現殊特之瑞本師亦殷勤之囑且使無邊大士奮志維持後世學問莫不由此秀州海鹽縣廣陳鎭普照院有僧處詮嘗覽斯經仰追化跡乃率衆信依經建塔自嘉祐癸卯發首與搆至治平閒不幸物故弟子智圓克術師

臥字疑衍

以經從三字疑有訛字

道接武遺業力勸管幹歲無暇日逮于元豐改元戊午仲秋跨一十六載役工方畢所費無慮萬緡皆出於四衆塔有七級每級藏法華寶篋各一帙下級加以金銀爲文字頂層安相輪經九十九本基下瘞以臥佛舍利自餘經卷塔像不復具數中間塑多寶釋迦列坐之像衆寶莊校極爲嚴飾遐邇具瞻歎未嘗有由是聞見者迴邪而復正禮敬者殄罪以蒙福至於遇物感心即事通道植一乘緣種造諸佛境界者往往有之矣旨哉處詮草創之智圖力成之以有爲材建大佛事發千古之遺美爲萬劫之良導其濟世益物可勝言哉余以經從義究始末輒復命筆爲之記云

無量院彌陀像記

餘上樂邦文類有爲字

普文類作首

彌陀教觀載于大藏不爲不多然佛化東流數百年間世人殆無知者晉慧遠法師居廬山之東林神儀獨拔爲天下倡鑿池栽蓮構堂立誓專崇淨業號爲白蓮社當時名僧巨儒不期而自至慧持道生釋門之俊彥劉遺民雷次宗文士之豪傑皆伏膺請教而預其社焉是故後世言淨社者必以東林始厥後善導懷感大闡於長安智覺慈雲盛振于浙右末流狂妄正道梗塞或束縛於名相或沉冥於豁達故有貶念佛爲癡行忽淨業爲小道孰隅自蔽昔無所聞雖聞而不信雖信而不修雖修而不勤於是淨土教門或幾乎熄矣嗚呼明教觀孰如智者乎臨終舉觀經贊淨土而長逝矣達法界孰如杜順乎勸四衆念彌陀感勝相而西邁矣參禪見性孰如高玉智覺乎皆結社念佛而俱登上品矣業儒有才孰如劉雷柳子厚白樂天乎然皆秉筆書誠而願生彼土矣以是觀之自非負剛明卓拔之識達死生變化之數者其孰能信於此哉近世宗師公心無黨者率用此法誘其徒由是在處立殿造像結社建會無豪賤無少長莫不歸誠淨土若觀想若持名若禮誦若齋戒至有見光花覩相好生身流於舍利垂終感於善相者不可勝數淨業之盛往古無以加焉生當此時得不知幸乎臨安縣實杭之巨邑九仙山乃邑之佳境無量院又境之精舍先是道者於院之東南隅建觀音堂

集文類作鍼

復於堂後建彌陀殿其徒用淵乃募士女一千人率財計三百緡雕造八尺彌陀像元祐八年上元日集衆嚫䞋淵乃述識說偈發大弘誓寘像腹中是日供五百羅漢設會飯僧以落之越明年四月八日莊嚴圓備儀相妙好輝彩煥發由是一方之人得以歸向百世之下得以流通其有禮足瞻顙稱名注想莫不拔業根於苦海投蓮種於寶池若夫畫地聚沙皆成佛道低頭舉手同歸一乘而況竭力經營存誠繫念克論其利尚可量耶淵聞予屬意此道累以記文爲請遂援毫直書以塞其命

集文類作集

台州慈德院重修大殿記

西天竺國藏佛舍利者則曰塔婆此謂之方墳也安佛形像者則曰支提此謂之廟也然今所謂殿者本宮室之異名秦漢已來唯王者稱之蓋至尊之所居也佛爲法王首出庶物大千化主群生導師其尊可謂至矣自佛化東漸王公大臣尊其道重其教凡聖像所在必構以大廈揭以勝名而謂之殿焉故歷代相承其風不墜此院舊有佛殿而草剏低隘歲月浸久加復朽故往來瞻禮不能發越極敬之意宿德子琡主首子斌斌之弟子仲元乃同謀併力募衆緣鼎新大廈重塑尊像克誠所感衆信響合故不簡豪賤傾施金帛所費無慮二百萬錢發首於嘉祐戊戌落成於治平丁未由是材植宏壯簷楹高敞金彩輝映儀相殊絕豈止一方之榮觀仰爲萬世之歸向也竊惟如來以法界身住寂光土清淨湛然廣大虛寂言詮不可示情慮無以測經曰性空即是佛不可得思量又曰離一切相即名諸佛即知佛身非相佛土無方然而啓迪來蒙提携羸耎非事無以表其理非相無以動其心故出世也現奇妙之容顯洎滅度也示莊嚴之形像是以優塡剏啓於西竺摩騰實至於東華爲生福之勝緣作出世之夷徑故使散心稱號咸悟佛乘舉手低頭盡歸實道其功叵究其利莫窮實設化之要門住持之大本也元祐二年仲冬月予以結界之命因過是院而仲元者具狀本末丐文爲記辭不得已試復敘云

越州龍泉彌陀閣記

金璧珠具世間貴重道德事業出世尊仰難得希有皆名寶爲然出世間寶大略有四衆生妄念天眞本具一體三寶也諸佛果德淸淨無染理體三寶也乘時利見啓迪群庶化相三寶也垂裕後世流及無窮住持三寶也範金合土彫刻丹靑住持佛也琅函鈿軸紙素竹帛住持法也壞服毁容壓壇稟戒住持僧也餘之三寶以佛爲尊住持三寶推僧爲上豈不以無與替維持在於人乎越州餘姚龍泉寺經始于東晉咸康中逮今大觀丁亥凡八百五十載唐末會昌天下寺宇例遭毁廢唯玆塔廟儼然獨存咸通啓運吾道復興寺主法光大師勸募邑人詹文舉等寫造大藏皇朝開寶二年慧文大德始建藏閣安著經卷待遇四方皇祐二年智端蘊稱并力化緣別立殿宇更爲輪藏於是藏閣廢而不用歷年滋久舍宇隳弊其徒不能葺治主首僧衆具狀申舉邑宰曾公給牒命智榮者繼嗣住持榮乃竭力募衆鼎新構立其閣左右前後共五間寺首覃悅以謂淨土教觀方今盛行仍出長財彫造丈六彌陀妙相立于當中舊有千

以嚴道

[illegible]

合文疑作合

第字文疑作以次二字

佛盡輝大悲刻像布列左右重修雙塔增廣堂舍刹成一院揭號彌陀寶閣焉自是可以延集僧徒焚修報德遵承律範演唱利人三寶得以隆安四生得以依仰斷所謂道無興替維持在於人者爲不誣矣大觀改仲秋晦記

明州經院三聖立像記

三聖立像見于觀無量壽佛經釋迦世尊無緣大慈深悲堪忍未得度者大啓淨土法門曲示念佛三昧將使穢棲淨域故合繫想聖緣十六妙觀於是乎設也是以落日懸鼓指其向方大水凝氷狀其寶地林泉樓觀第而觀焉莫不皆以百寶莊嚴世無與比光色炳煥不可具名已而方欲廣宣觀彼佛身光明相好衆會階善俄於太虛空中現出三聖令韋提希見以爲發請之端經曰佛告韋提希吾當爲汝分別解說除苦惱法說是語時無量壽佛住立空中觀世音大勢至侍立左右韋提白佛我今因佛力故得見彼佛及二菩薩未來衆生當云何觀而得見耶佛令先觀華座次觀形像後觀佛身左右侍者九品徒衆念

振文粹行○札藏化文類作紉

窒文粹作室○琴文粹作擧文爲文類作爲文

佛三昧於茲備矣自廬山遠師已來天下僧坊結緊念淨社立彌陀三聖蓋出於此經的見於斯文耳四明慈溪靈龜山磻源蘭若釋子戒深自入道稟具常持是經而篤志淨業有年數矣以謂脩一已不若誘諸人振一時不若存諸久於是糺募衆信躬往錢唐命工彫造三聖立像江山千里往返經營歷涉數載始穫完就所費幾一千緡立干城南開元寺經藏院之纖室四衆具瞻歎未曾有一日挐舟度江抵于芝園蘭若解囊結夏捻香稽首請文爲記予忝屬意此道故樂爲書之或曰經云諸佛如來是法界身入一切衆生心想中今刻木爲像世物所成用此爲佛不知其可乎對曰佛身無想亦不離相以其無相故世出世間無有一法而是佛者雖八萬四千三十二相亦即非相況他物乎故曰離一切相即名諸佛以其不離相故世出世間無有一法而非佛者況相好乎故曰當知一切諸法即是佛法如能達此相即非相非相即相則山河國土草木微塵四生六道翾飛蠕動莫非諸佛法身之體而況範金合土刻木繪素莊

庂文類作庂

被文類作被

誌文類作誌

愼文類作慎

嚴相好而獨非佛乎諸有智者當觀此像材木庂布膠漆金彩假藉衆緣和合而成求於衆緣皆世間之物各有名體執爲佛乎然緣無定相物無定名既號爲佛一切衆緣莫非佛體豈可捨此別求佛乎故華嚴云色相不是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力若此觀像不住於相亦不離相理事一如眞俗不二雖復對像是眞見佛經云若佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清淨三昧是知末法住持像設爲勝上中下根莫不霑益是以紫檀琢削優塡創啓於西乾白氈丹青迦竺始流於東夏傳模既廣瑞應尤多生靈覩相以知歸佛化承風而久住其有識心達本直造上乘至於擧手低頭終成緣種克論弘濟詎可勝言凡到道場宜加兢愼

補續芝園集

律宗新學名句卷上并引

毗尼中具列增一之文，而不彙通諸部。夫巳宗雖廣諸乘法數，而但局據一家，是使吾宗晚進輩昧於披撿，致多闕如。予以時習之暇，輒恣討論，統括諸部文句，搜羅一宗名言，總成三卷，用貽新學。雖不能發明大義，庶有補於遺忘云爾。

皆

紹聖改元前安居日 沙門懷顯於法華蘭若集序

律宗新學名句卷上

一律 事鈔四分一律宗是大乘

一人 羯磨序意唯拯拔一人

一師 戒本同一師學如水乳合

一心 律云常爾一心念除諸蓋

一念 經云一念嗔心起百萬障門開

一事 事鈔每於一事之下廢立意多

一乘 法華十方佛土唯有一乘

一多羅樹 七仞

一燈 僧祇看病實勞下至然一燈

一字 涅槃經善解一字名曰律師

一理 羯磨序指歸爲顯一理

一子 涅槃等視衆生同一子想

一部 事鈔持犯之門貫通一部

一化 多論六物通諸一化並聽服用

一易 心念說淨捨故受新十日一易

一變 僧祇影過一變卽是非時

一例　小雅云四尺謂之例
一缽　智論一缽之食作夫流汗
一體　戒疏一體三寶
一義　律云如來出世爲一義故
一目　了論戒者如人一目愛之甚重
一識　業疏不妄緣境但唯一識
一方　僧網篇一方行化立法須通
一供養人　四分六十頭陀
一瞬　僧祇二十念爲一瞬
一尋　小雅云倍例謂之尋
一閏　戒疏此國用曆三年一閏
一品　戒疏金銀各三錢唯一品
一來　五百問我不滅度半月一來
一生　壇經心無明法徒喪一生
一磔手　人一尺佛二尺
一業　俱舍一業引一生多業能圓滿
一弓　七尺二寸
一文　事鈔統明律藏本實一文

一指　人一寸佛二寸
一亂　戒疏即戒與善混然一亂
一段　大集㲲氎一段後分爲五
一粒　僧祇一粒之米百工乃成
一葦　壇經跨關河如一葦
一夏　戒疏八十誦律一夏之功
一偈　四句爲一偈
一拘盧舍　雜寶藏經五里多論二里
一僧　壇經一僧結已經六萬之延年
一世　受戒云虛受歷功唐勞一世
一潮　律云半月一潮此是恒式
一彈指　二十瞬
一襲　章服儀一襲三衣何容昏曉
一里　三百步
一轉　戒疏胎中七日一轉
一浴　戒疏半月一浴數受違制
一佛　戒疏世唯一佛故不是定
一戒　妄語戒云此之一戒人多喜犯

一尺　唐令一尺二寸姬周十寸
一盃　持世云不除我倒不聽受一盃之水
一宗　戒疏獨斯一宗未懷支派
一戸　戒疏房戒小房石室兩房一戸
一返　戒疏妄語吐言一返追不可得
一鈞　三十斤
一由旬　智論上品八十里中品六十里下品四十里
一步　六尺
一肘　人一尺八寸佛三尺六寸
一槃陀量　二十八肘
一犯　事鈔一犯尚入刑科多犯理須長劫
一衣　多論一衣不能障寒三衣能障等
一切　受戒云一切百遮不應出家
一統　事鈔神州一統約受誦四分之文
一揣食　不受益頭陀
一報　事鈔犯化教但受業道一報
一食　一食頭陀

一衆　僧網猫犬畢衆同畜一衆無戒
一丈　智論如來身光一丈
一須臾　僧祇二十羅預俱舍三十臘縛
一兩　二十四銖
一麥　律云爪長一麥破戒之相
一味　律云海水盡鹹同爲一味
一時　多論寧可一時發一切戒不可一時犯一切戒
一夜　僧祇護衣一夜通會四分唯對明相
一綵　五分經緯共布中穿一絲亦通制斷
一分　佛藏如來白毫相中一分供諸出家弟子
一月　迦提有衣五月無衣一月
一本　事鈔願行世事百無一本
一紀　十二年
一家　業疏即今一家依本直誦
一往　受戒云不同外道一往順受
一劫　調達出血墮獄一劫耆婆出血生天一劫
一坐食　不食小食頭陀

一錢 一雜心未來捨輪王位易現在不取一錢難
一形 一釋相受中無作懸擬一形
一受 一事鈔一受已難不宜再造
一說 受須白四捨唯一說
二持 一止持二作持
二犯 一止犯二作犯
二非 一非色二非心
二請 一僧次二別請
二鈔 一事鈔二義鈔
二疏 一戒疏二業疏
二衣 一制衣二聽衣
二諦 一眞諦二俗諦
二乘 一聲聞乘二緣覺乘
二行 一自行二衆行
二報 一總報二別報
二種師 一德戒和尚二依止闍梨
二同界 一同一住處二同一說戒
二淨施 一眞實淨二展轉淨

二無間 經音義 一身無間二苦無間
二實戒 一畜實戒二貿實戒
二世教 一在世二未來
二種戒 一性戒二遮戒
犯重二義 諸佛威神所不能救 一受業定二作業定
捨戒兩出 一出經戒二出受法
二種智 增二 一常見犯二犯已能懺
二種癡 增二 一不見犯二犯而不懺
二種涅槃 一有餘依二無餘依
鈔有二義 一採摘義二包攝義
佛有二身 五百問 一內身二法身
二法能護世間 雜含 一慚二愧
二儀 周易 一天二地
二序 一通序二別序
二縛 寶積 一見縛二利養
二綺戒 一身綺二口綺
二種難 一梵行難二命難
二謗 一無根謗二假根謗

二死　一分段二變易
二種房　一有主房二無主房
二部律　一上座部窟內二大衆部窟外
二種破僧　一破轉法輪僧二破羯磨僧
沙彌二衣　一縵安陀會二縵鬱多羅僧
二種坐善見　一跏趺坐二踞坐
二殺四分　一自作二教他
說戒二略　一略取二略却
二種戒　一作戒二無作戒
二麤戒　一麤語二歎身
因散緣所出　一出戒本二出德衣
二界　一作法界二自然界
布薩長養二義泥洹　一清淨戒住二增長功德
部有二義了疏　一成就根本義二隨順根本義
二種護師　一法護二衣食護
事鈔二繁　一繁廣二繁濫
二受食　一身受二口受
二滅　一已滅擯二應滅擯

二吉羅　一惡作二惡說
二種僧　一羯磨僧二說戒僧
二時　一小食時二大食時
二理　一玄部生空理二假宗法空理
二種凡夫爲知事大集　一能淨持戒二畏後世罪
二種聖人爲知事大集　一阿羅漢果二須陀洹果
稱佛犯斷二義伽論　一世間一佛更無第二二異於世人無人信受
著割截衣二利戒疏　一毀全相離自貪二不爲王賊之所剽故
二種屏處　一見屏謂塵霧黑暗二聞屏乃至常語不聞
二種儀法　一大乘儀二小乘儀二共通事理
二種法塵　一心法謂諸心數法二非心法過未色法
二種小教　一當分小教即多宗二過分小教即四分
二種跪膝善見　一長跪兩膝足指着地二互跪右膝至地

二種時智論　一迦羅時此云實時二三摩耶時此云假時
二種病善見　一惡業所致二四大違反
弟子執作二事　一修理房舍二補浣衣服
二種境　一情境二非情境
二種殺　一故殺二誤殺
二種瘡資持　一求見他過二自覆己罪
二毒箭資持　一樂好衣鉢二邪命爲利
二漫心　一小漫心二大漫心
式叉二淨　一六法淨心二二年淨胎
在家二戒　一五戒二八戒
出家二戒　一十戒二具戒
二種執業疏　一法執以假名宗出有部體弘心多論出四分體二迷執光顯
河北江南斯竝宗旨顯倒理昧
二種法身資持　一理法身卽所證理二事法身卽五
分德
雙持雙犯二意　一心用遍一切戒二教行唯二十
六戒
二師立作戒體業疏　一初師色心爲體二次師色聲
爲體
二種無明戒疏　一迷事無明染覺三趣二迷理無明
覺法實性
二種覺義戒疏　一覺察義對煩惱障二覺悟義對所
知障
涅槃二種戒　一性重戒二息世譏嫌戒
涅槃二種戒　一受世教戒十善二得正法戒具足
智論解大品分二道　一聲聞道二菩提薩埵道
兩種五人僧法業疏　一自恣五德白二威儀白召白
二種和　一初果已去名理和二內凡已還名事和
捨戒二義　一爲不成波羅夷二爲來去無障
二種施　一財施二法施
二種食　一正命二邪命
二種蘭若　一有難蘭若二無難蘭若
二種聚落　一可分別二不可分別
羯磨開二人立衆事鈔　一威儀師二說戒師
別衆食餘二緣　一衣時出五分二僧次出多論
二種木叉善見　一教授木叉二威德木叉

智論天眼有二（指歸） 一禪定力得二先世行業果報得

有宗眼有二根 一浮塵根（眼耳鼻等）二勝義根（覺知分別）

三阿僧祇 一從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇二從尸棄至然燈佛值七萬六千佛名第二阿僧祇三從然燈至毗婆尸佛值七萬七千佛名第三阿僧祇

三惡道（亦曰三塗） 一地獄二餓鬼三畜生

文章三易（沈休文） 一易見二易識字三易讀誦

事在無作除三因緣 一前事毀破二此人若死三若起邪見

比丘三衣 一僧伽梨上衣（九條至二十五條總衣品）二鬱多羅僧中價衣（七條）三安陀會下衣（五條）

彌勒三會度人 初會九十六億第二會九十四億第三會九十二億

三皇 一伏羲二神農三黃帝

三王 一夏禹王二殷湯王三周文王

三慧 一聞慧二思慧三修慧

四分三慧 一修（戒定慧解脫解脫知見）二慧（法智比智等他心智）三見（見四諦得天眼等）

涅槃三迦葉（法華有四加摩訶） 一優樓頻羅迦葉二那提迦葉三迦耶迦葉

三我 一見我二慢我三名字我

三界（亦曰三有） 一欲界二色界三無色界

三學 一戒學二定學三慧學

弟子事師三義（事鈔） 一自調我慢二報恩供養三護法住持

僧殘三義（正量部） 一僧殘二救三勝

衣鉢受戒三義（多論） 一威儀故二生前人信敬心三表異相顯內德亦異

宿欲不被所為三義（資持） 一欲濟卒緣義無長久二欲是開教開必須制三前緣若在寧可再傳

事鈔結界不得受欲三義 一結界是衆同之本理宜急制二自然界弱不勝獨攝三令知界畔護夏等

三行 一衆行二自行三共行

三均戒疏　一名均二體均三究竟均
三苦從三受生三苦　一苦苦有漏五蘊性常遷迫名苦又與苦受相應即苦上加苦　二壞苦謂樂相壞時苦相而至　三行苦謂有漏之法四相遷流也
坐夏離三過事鈔　一無事遊行妨脩出業二損傷物命違慈實深三所爲既非故招世謗
三觀　一性空二相空三唯識
序有三訓　一端序二次序三由序
三解脫門亦曰三空　一空解脫門二無相解脫門三無作解脫門
羯磨三解業疏　一至結文古解二至說字心疏三至竟字今解
大乘三賢　一十住二十行三十迴向
三舉法　一不見罪二不懺罪三說欲不障道
三光　一日光二月光三星光
三根　一見根二聞根三疑根
三座母論過五十臘名耆舊長宿　一從無臘至九臘名下座二從十臘至十九臘名中座三從二十臘至四十九臘名上座

三才　一天才二地才三人才
虛器在三之數　一君義重二父恩重三師義恩共重
受戒三師　一得戒和尚二羯磨闍梨三教授闍梨
三時　一正法二像法三末法
三時無作業疏　一因時無作二果時無作三果後無作
出家三時　八月十六日至十二月十五日冬時十二月十六日至四月十五日春時四月十六日至八月十五日夏時
說戒三時　一始入時二入已時三出時
四分弟子事師日別三時問訊　一清旦二日中三日暮
四句成無除三事　一事輕小二無緣起三無乞詞
十誦比丘三事決定知毗尼相　一本起二結戒三隨戒
智論三事因緣生檀布施　一信清淨二財物三福田心有三一憐愍恭敬如施貴下羅漢支佛二恭敬如施佛菩薩三憐愍如施貴下及諸畜生

三色染　一青色二黑色三木蘭色

有宗三色　一可見有對二不可見有對三不可見無對

三種作法界　一大界二戒場三小界

三種大界　一人法二同界二法食二同界三法同食別界

三種小界　一難事受戒小界二難事自恣小界三難事說戒小界

三種德　一斷德二智德三恩德

三聚戒　一攝律儀聚二攝善法聚三攝衆生聚

三聚攝法　一色聚二心聚三非色非心聚

三種劫心伽論　一强奪取二軟語取三施已還取

三種標事鈔　一戒場外相自然界內標二自然界外大界內相標三大界外相標

三種戒法　一別解脫戒二定共戒三道共戒

三種安居法　一四月十六日爲前安居二十七至五月十五爲中安居三五月十六日名後安居

三種思惟賢欲誠經　一思惟五欲二思惟瞋害三思惟欲詮

三種和合　一應來者來二應與欲者與欲三現前得訶者不訶

三種攝護界　一攝僧二攝衣三攝食

三種身　一法身二報身三應身

三種盡形　一盡藥形二盡病形三盡報形

三種機　上機四依頭陀等中機百一供身下機一切聽畜

三種語言智論　一邪心中語凡夫二慢心中語見道學人三名字語聖人

有二三名字語聖人應一

三種依止法　一請師法作法二相依住法起心三請教授法起心

三種衣已竟戒疏　一三衣體足竟二三衣加持竟三三衣同體足竟

三種欲法　一與欲二受欲三說欲

三種受心　一苦受二樂受三不苦不樂

三種所被事　一情事受戒懺罪等二非情事結界解界等三二合事離衣造房等

三種二形（善見） 一能自受胎復能令他受胎二但能自已受胎三但能他人受胎

三種金（假同） 一已成金二未成金三已成未成金

三焦 一從頂至心上焦二從心至腰中焦三從腰至足下焦

三種淨肉（增三） 一不見二不聞三不疑

三種次第乞食法（多論） 一一日到一家得食則食不足則止二次第到七家得食則食不得亦止三次第從家至家食足則足不限多少

淨人三種授食法 一火淨二別藥體三施心授與

食有三種對治（了疏） 上食起貪墮地獄下食生嗔墮餓鬼中饍起癡墮畜生

比丘三種受食法 一仰手受二或加記識三分體分

諸戒三種通緣（戒疏） 一是比丘簡餘三衆雖同犯婬但吉羅故二制廣後以未制廣但違業行故三無重病以不自知無貪心故

屏有三種 一見屏二聞屏三見聞俱屏

楞伽三種識 一眞識（眞如）二現識（亦名藏識）三分別事識（亦名轉識）

二師三種行德 一年十歲已上二須具智慧三能勤教授

式叉尼三種學法 一學大尼法二學六法三學行法

師資三種別行法（事鈔） 一凡作事當白師量可二受法謂受誦經等法三報恩法三時問訊等

本宗三種受日 一七日法二半月法三一月日法

四分三種僧物（遺僧物戒） 一是已許僧物二為僧故作未許僧物三已與僧者已許僧已捨與僧

本律三種行籌（業疏三種搭量是也） 一顯露二覆藏三耳語

善見三種偷形（受戒） 一但偷形無師自出家不依大僧臘次不受他禮不入僧法事一切利養不受二偷和合有師出家受十戒已往他方言十夏次第受禮入僧布薩羯磨受信施物三二俱偷者總上二種

業疏三宗 一實法宗二假名宗三圓教宗

三性 一善性二惡性三無記性

統攝佛法（諸經行篇）要　一勝鬘經一卷攝一切佛法根本盡二戒本一卷攝一切止持行盡三羯磨一卷攝一切作持法盡

三障（亦曰三道）　一煩惱障二業障三報障

三乘（或名三聖）　一聲聞乘二緣覺乘三菩薩乘

受戒三心上品心令得究竟大菩薩中品心以得開導小菩薩下品心不害物命二乘人

安居三心　一爲自行二爲利他三料理三寶

三秦　一章邯封雍王二司馬忻封塞王三董翳封翟王

三世　一過去二現在三未來

三誓受戒　一斷惡二修善三度生

衣有三賤　一刀賤（割截故）二色賤（不正染故）三體賤（糞掃物故）

孟子三遷　初近屠居二近商賈三近讀書

三善道　一天道二人道三脩羅

三藏　一律藏二經藏三論藏

三族（莊子）　一父族二母族三妻族

三轉四諦　一示相轉二勸修轉三引證轉

俱舍人命終時三大交解（地大堅重不能解也）　火大解時令心躁悶翻睛吐沫水大解時形體洪腫筋脈爛壞風大解時瞀亂命終不知不覺

教被三誅　初赫連勃勃號夏國時二魏大武時三周武帝時

年三長月（智論）　一正月二五月三九月

三長　一長衣二長鉢三長藥

後漢三張　一張陵二張魯三張衡

三塗　一刀塗二血塗三火塗

三通鳴犍搥（亦曰三下）　一虛指十下二漸稀漸大二十七下三最後大打三下

三田　一三寶敬田二父母恩田三貧病悲田

三道　一見道（初果）二修道（二三果）三無學道（四果）

三德　一法身二般若三解脫

食有三德（涅槃）　一輕軟二淨潔三如法

三毒　一貪毒二嗔毒三癡毒

五分三日　一八日二十四日（說法）三十五日（布薩）

說恣通三日（四分）　一十四日二十五日三十六日

食不過三匙（事鈔）初匙斷一切惡中匙修一切善後匙
度一切生
弟子被罰三不失法　一不失請法二相依住法三
請教授法
三不應禮（三千威儀）　一已在高處上座在下二上座在
前已在後三自在座上不應禮下座
畿中三輔　一左馮翊二右扶風三中京兆
三方便（戒疏）　一遠方便如行婬時先起欲心未動身
口二次方便動身就彼口陳欲作三近方便至彼
人邊身未交前
捨懺三法　一懺法二衆多人法三對首法
三報　一現報（今身即受）二生報（後生方受）三後報（生報已後通及未來）
化相三寶　釋迦世尊佛寶流布諸教法寶五拘隣
等僧寶
住持三寶　形像塔廟佛寶紙素所傳法寶戒法儀
相僧寶
一體三寶　照理覺了名爲佛寶至理無滞和合僧
寶體離名言名爲法寶
理體三寶　五分法身名爲佛寶滅理無爲名爲法
寶聲聞學無學功德僧寶
三品禮法（智論）　一口禮（言相問訊名下禮）二屈膝（即胡跪名中禮）三
頭至地（即稽首名上禮）
三品人受持戒法（事鈔）　上品高徒能受能持中品之
徒善不自發下品小人能受能破
三品狂人　上品不憶不來中品或憶或來不來下
品常憶常來
三品闘諍　上品界內僧儀中品界外四人懺下品
一人前悔
三品鉢量　上鉢三斗中鉢上下間小鉢斗半
三品由旬（論）　上品八十里中品六十里下品四十
里
比丘三名　因中三名怖魔乞士破煩惱○果上三
號殺賊應供無生
律教三名　一毗尼此云滅義翻爲律二尸羅此云
戒三波羅提木叉此云別別解脫

三明　一天眼二宿命三漏盡
三無為　一虛空二擇滅三非擇
三罵　一面罵目對而說二喻罵比類而毀三比罵
　我非汝是
七日藥三判　一正七日捨與餘比丘食二過七日
　捨與守園人三滅七日捨聽自用
一心三用　一能憶二能持三能防
三律戒體(涅槃疏)　一多宗計色二僧祇計心三成宗
　非色悲
西土論議三量　一現量(現義顯然)二比量(舉事相並)三正教
　量(三藏明文)
豎標三量　一界標即唱者之所標二界相即羯磨
　之所牒三界體即作法之依地
三輪　一身輪二口輪三憶念輪
三輪施物　一能施人二所施者三中間物
安師制僧尼三例　一行香定座上經上講法二常
　日六時行道餘食唱時法三布薩差使悔適等法
四阿含經　一增一阿含(人天因果)二中阿含(明深義)三雜
　阿含(辨禪定)四長阿含(破邪見)
四位戒　一五戒二八戒三十戒四具戒
減年四位算法　一胎數二閏月三頒大四布薩
四分四位僧　一四人僧二五人僧三十人僧四二
　十人僧
四不壞信　一者佛二者法三者僧四者戒
西天四韋陀典法　一億力韋陀說事火懺悔法二
　耶受韋陀說布施祠祀法三阿他韋陀說一切鬬
　戰之法四三魔韋陀說知異國鬬戰法
受隨二作四異　一受總斷隨別斷二受是本隨是
　條三受是懸防隨是對治四受一品定隨不定
受隨二無作四異　一受總發故頓隨別發故漸二
　受據一形故長隨中事止故短三受通三性故寬
　隨局善性故狹四受為根本隨為枝條
四依制外四種開教　一衣開檀越衣制壞衣二食
　開僧別等請三坐開別房小室等四藥開酥油蜜等
法四依　一依法不依人二依了義經不依不了義
　經三依義不依語四依智不依識

人四依　內凡爲初依初果爲二依二三兩果爲三依四果爲四依

行四依　一糞掃衣二長乞食三樹下坐四腐爛藥

四王生八子　一淨飯王生二一悉達二難陀　二白飯王生二一調達二阿難　三斛飯王生二一摩訶男二阿那律　四甘露飯王生二一跋提二提沙并女甘露味

四恩　一國王二父母三師僧四檀越

四河　一恒伽　二辛頭　三婆叉　四私陀波

四海爾雅　九夷在東　八狄在北　七戎在西　六蠻在南

四戒得重犯戒疏　一浣衣二擔羊毛三擘羊毛四雨衣

四諫戒　一破僧違諫二助破違諫三汙家擯謗四惡性不受語

毗尼四義多論　一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法

受捨法異四義多論　一受戒如上高山多緣多力捨戒退道如高墜下故不須多二不生前惱若制緣多便言佛多緣惱受須多人捨何須也三受如入海採寶捨如失財王賊水火須臾蕩盡四受容預心捨對境情遏喜帶戒行非一語開成捨尚不依行況多緣也

四境來差戒疏　一人二非人三畜生四杌木

摩觸四境　一覺二睡三新死四少壞

四礙　一染礙二隔礙三情礙四界礙

弟子去住四句僧祇　一不問而去無法無食　二問而去有食無法　三苦住有法無食盡壽不應去　四樂住有食有法盡壽不應去

足別四句衆疏　一是別非足應來不來不與欲人二是足非別善比丘身參衆侶三亦足亦別得訶人訶四非別睡定癡聾等

人處分別衆落四句資持　一人處俱可分攝分齊衆二人處俱不可三人可處不可四處可人不可自二至四六十三步衆

說戒不成四句　一聞而不見二見而不聞三俱見聞四俱離

制衆罪四句分之三千威經　一或有犯佛法罪非世界罪如制戒後畜財離衣等二是世界罪非佛法罪

謂未制前行殺盜等三俱是者制廣教後犯婬欺等四俱非者未制廣前殺草木等

破戒和尚四句　一問汝知和尚破戒否答不知得戒二復問汝知不合從此人受不答不知得戒三又問汝知從此人受不得不答不知得戒四問如上三問並答知不得戒

四弘誓願　一煩惱無數誓願斷二法門無量誓願學三衆生無邊誓願度四佛道無上誓願成

無色四空定　一空處定(捨色緣空)二識處定(捨空緣識)三無所有處定(捨識處故心無所有)四非有想非無想處定(捨二邊想故)

四果　一須陀洹(此云入流)二斯陀含(此云一來)三阿那含(此云不來)四阿羅漢(此云無生)

食離四過(了論)　一離食醉過二離喜樂過三離好過

四離莊嚴身過

如來證犯四過(多論)　一不順諸佛常法二違自言治法三令衆生怖不安之相四逆說人過非大人體

凡夫感戒具有四過(多論)　一忻下下有漏二容退道法三容變二形四邪見斷善

四家戒本　一依梵本(文旨互舛力言未融)二寫隷文(得在宗歸失於辨相)三以義求(能有深會未靜論端)四以緣據(似是具周止存別見)

四家立戒體(業疏)　一光師依理為體二願師以五緣為體三河北師反以色為假宗體四江南師用非色為實宗體

四家攝教分齊(戒疏)　一三輪攝法二化行二教三制聽兩教四化制二教

四家羯磨　一單翻出(即古本曹魏所翻者)二依律本(即今一家依本直顯)三述義用(即光師所述首云三藏者)四引緣據(即願師後述廣子注者)

四羯磨法　一訶責二擯出三依止四遮不至白衣家

內凡四堅固(多論)　一戒不漏二不捨戒三不變根四不斷善根

沙門四患(本律)　一不捨飲酒二不捨婬欲三不捨手持金銀四不捨邪命自活

日月四患(本律)　一煙二雲三塵四霧幷阿脩羅

僧祇佛四牙　一牙在帝釋宮一牙在健陀國一牙在羯陵迦國一牙在海龍王宮

世尊四牙在世茶毗經 一牙在忉利天帝釋所收 一牙爲羅刹盜獸南山者 一牙亦羅刹盜 一牙不說所止

本律四廣說十誦第四墨印之 一若比丘作是語長老我於某村親從佛聞 二若比丘作是語長老我於某村親從僧中上座前聞 三若比丘作是語長老我於某村親從知法衆多比丘所聞 四若比丘作是語長老我於某村親從知法比丘所聞 受持不忘此是法此是毗尼是佛所教若聞彼說不應嫌疑亦不應訶應審定文句已尋究法律若相違者應語彼言汝所說者非佛所說或是長老不審佛語不須後誦亦莫教餘人今應棄舍若與法律相應者應語彼言是佛所說應善誦習教諸比丘等者

四事供養本律增四 一飲食 二醫藥 三衣服 四是所須

自恣得作四事 一解界 二還結界 三受迦絺那衣 四受敷具

倒說四語 一破戒言不破 二破見言不破 三破威儀言不破 四破王命言不破

佛臨滅度阿難請問四事 一問佛滅後依何而住 二問一切經首當安何語 三問佛滅後以誰爲師 四問惡口車匿如何治之

四時食毗羅三昧經藏錄云此疑僞經不入藏收 一早起諸天食 二巳時三世諸佛食 三日西畜生食 四日暮餓鬼食

四時祭名爾雅 一春祭曰祠祠之言食 二夏祭曰礿新菜可汋 三秋祭曰嘗嘗新穀 四冬祭曰蒸進品物也

四時之祥爾雅 春爲青陽氣清而溫陽 夏爲朱明氣赤而光明 秋爲白藏氣白而收藏 冬爲玄英氣黑而清英

釋門四時僧祇 一二月八日成道時 二二月十五日涅槃時 三四月八日降生時 四八月八日轉法輪時

在家四時爾雅 一春爲蒼天萬物蒼蒼然 二夏爲昊天言氣的旰 三秋爲旻天旻猶愍也愍萬物彫落 四冬爲上天言時無事在上臨下而已

鬘摩王四子 一面光 二象食 三路指 四莊嚴

四邪僧網 一方邪通使四方爲求衣食 二仰邪上觀星象盈虛之相 三下邪耕田種植種種下業 四四維口食習小小呪術以邀利活命

盜分四主 一三寶 二人 三非人 四畜生

非人道四趣　一天二修羅三餓鬼四地獄

四種安居法　一對首二心念三忘成四及界

四種食　一段食二觸食三思食四識食

食四種淨　一不周淨二檀越淨三處分淨四作法淨

四種隨舉　一供給所須二共同羯磨三止宿四言語

四種互用　一三寶互二當分互三像共寶互四一物互

四種師　一與法不與食應住二與食不與法不應住三法食俱與應住四法食俱不與不應住

四種不成懺觸（事鈔）　一爲受而捉二遇緣失受三持戒悞捉四破戒故觸

四種汙家（四分）　一依家汙家（從一家得與一家等）二依利養汙家（如法得利與他）三依親友汙家（依王大臣與他）四依僧伽藍汙家（取僧物與他）

四種分齊（持犯篇）　一賊分齊諂媚邪命二罪分齊恐墮三途三福分齊欲生天受樂四道分齊厭著解

四種糞掃衣（十誦）　一塚間衣死人衣二棄死人巳持來施比丘衣三無主衣四土衣謂巷陌塚間棄物

四種歲名（寄歸）　夏曰歲（取歲星行一次）　商曰祀（取四時一終）　周曰年（取禾一熟）　唐虞曰載（取物終更始）

四種人數犯罪（十誦）　一無羞二輕戒三無怖畏四愚癡

四種邪婬（俱舍論）　一他妻二自妻非道（大道口道）三非處（非房室中）四非時（懷胎乳子受入戒時）

四種捨戒（雜心）　一作法捨二命終捨三二形生捨四斷善根捨

四種盜心（五分）　一諂心二曲心三瞋心四恐怖心

四種不禮（四分）　一不應禮白衣及女人二前受戒不應禮後受戒三不應禮十三難三舉二滅四不應禮一切說非法語者

四種麤惡意犯罪　一瀆重貪嗔癡心二不信業報三不惜所受戒四輕慢佛語

四種佛物（法物準同）　一佛受用物二施屬佛物三供養佛物四獻佛物

四種僧物　一常住常住二十方常住三現前現前四十方現前

比丘四種受用施物（善見）　一盜用謂破戒受施二負債用不念施物三親友用謂七學人四主用阿羅漢

戒有四種（標宗）　一戒法二戒體三戒行四戒相

受戒四種別答　一差教授師二召沙彌入衆三對衆問難四受具足戒

隨戒四種（業疏）　一專精不犯二犯已能悔三無心護持四能犯無悔

鼻柰耶四種衣　一大衣爲五日衣二七條爲四日衣三五條爲二日衣四長衣爲一日衣

如來四種塔　一出家二成道三轉輪四入涅槃

秉結具四種法　一能秉法二所秉事三能秉人四所集界

剃髮四種次第（多論）　一上座二髮長三先洗頭四有緣欲行

僧祇造房（四種人未成翁授）　一越年二異界三作私房者多四妨難二處

南洲四種別緣　一見佛二聞法三出家四得道

夢有四種（善見）　一四大不和夢二先見故夢三天人與夢四想心故夢

四洲　一東弗婆提（此云勝身）二南閻浮提（此云勝金）三西瞿陀尼（此云牛貨）四北鬱單曰（此云高上）

道俗四衆　一僧二尼三士四女

四聚攝法　一色聚二心聚三非色非心聚四無爲聚

四住惑　一三界見惑二欲界思惑三色界思惑四無色界思惑

善戒經四重戒　一貪利自讚二慳悋不施三瞋恨不息四受學非法

僧祇四重制戒次第（戒疏引）　初戒佛成道後五年冬分第五半月十二日中後一人半影爲耶舍犯故制初戒則當此間十月二十七日也第二戒六年冬分第二半月十日食後二人半影則當此間九月十日也第三戒同是六年冬分第三半月九日食前一人半影制則當此間九月二十四日也第

四戒同年冬分第四半月十三日食後三人半影
制則當此間十月十三日也
結有戒場（四處集僧法） 一在戒場二在空地三在大界
四在界外
人身四處得死（了論） 一者腦二者咽三者心四者腰
四正勤 一未生惡不生二已生惡令斷三未生善
令生四已生善令增長
四正受（即四禪支） 初禪五支（一覺二觀三喜四樂五一心） 二禪四支
（一內淨二喜三樂四一心） 三禪五支（一捨二念三慧四樂五一心） 四禪四支
（一不苦不樂二捨三念四一心）
四生 一胎生二卵生三濕生四化生
西土四姓 一剎帝利王種二婆羅門淨行三毗舍
商賈四首陀農人
此土四姓（漢書） 一仕（學以居位）二農（闢土殖穀）三工（作巧成器）四商
（通財鬻貨）
建壇四聖 一豆田邪菩薩二樓至菩薩三馬蘭邪
菩薩四澄照祖師菩薩
四攝法 一布施二愛語三利行四同事

四諍 一言諍二覓諍三犯諍四事諍
四心 一識謂了別所緣境二想謂取領之相三受
謂領納所緣四行謂造作之心能取果
一境四心相 一人見爲水二天見爲瑠璃三鬼見
爲膿河四魚見爲窟宅
兒想四心（四分） 一匠成訓誨二慈念三矜愛四攝以
衣食
父想四心（四分） 一親愛二敬順三畏難四尊重
多論四心通得戒 一善心二不善心三無記心四
無心
四山臨逼（涅槃） 一者生二者老三者病四者死
色界四禪定（亦曰四弘） 一慈無量心（能與他樂）二悲無量心
（能拔他苦）三喜無量心（慶他得樂）四捨無量心（無憎無愛他）
四相 一生二住三異四滅
食時四相（多論） 一打犍搥二吹貝三打鼓四唱
室有四相（同容戒） 一四周上有覆二前敞無壁三雖
覆而不徧四雖徧而有開處
四相遷康（各二十劫名一大劫） 一者成二者住三者壞四者空

盜戒聚落四相　一四周墻二柵籬三籬墻不周四
四周有屋
自然界四處六相　一聚落一可分別二不可分別六十三步　二蘭
若一有難三十八步四尺八寸二無難五里　三道行二里　四水界一十三步
四藏　一律藏二經藏三論藏四雜藏
四諦審實而有故名諦也　一苦諦逼惱為義二集諦招聚為義三滅諦
滅無為義　四道諦能通為義
四大　一地二水三火四風
四天王　一東方提頭賴吒天王此翻持國　二南方毗婁
勒叉天王增長　三西方毗婁博叉天王雜語　四北方毗
沙門天王多聞
如來四答　一依四念處住二安如是我聞等三令
以戒為師四梵壇法治之
涅槃四德　一常二樂三我四淨
四瀆爾雅　一者江二者河三者淮四者濟
尼四獨戒　一獨渡水二獨入村三獨宿四獨後行
四如意足　一欲二精進三心四思惟
四人應起塔增一　一四輪王二阿羅漢三辟支佛四

如來
四分經通四人說智論加化人　一者佛二者弟子三者
仙人四者諸天
四念處法　一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常
四觀法無我
四輩　一人二天三龍四鬼
調達四伴　一三聞達二騫荼達婆三拘婆離四迦
留羅提舍
根本四譬　一婬譬斷頭二盜譬斷羅樹心三殺譬
針缺四妄譬石裂
佛為純陀說四比丘涅槃經　一者畢竟到道無學二者示
道初二三果　三者受道內外凡　四者汙道犯戒
四分戒疏云四度傳文所登相故云四分　初分二十卷從序至第二十比丘
戒本　第二分十五卷二十一至二十八尼戒本并二犍度　受戒犍度
一二十一至三十三　說戒犍度二三十四至三十五　第三分十四
卷總十六犍度　安居犍度三三十六　自恣犍度四三十七　皮
革犍度五三十八　衣犍度六三十九至四十　藥犍度七四十一至四十
十二前半　迦絺那衣犍度八四十二後半　拘睒彌犍度九四十三

三前半）瞻波犍度十（四十三後半）訶責犍度十一（四十四）人
犍度十二（四十五前半）覆藏犍度十三（四十五後半）遮犍度
十四（四十六前半）破僧犍度十五（四十六後半）滅諍犍度十
六（四十七）尼犍度十七（四十八）法犍度十八（四十九）第
四分十一卷（前二揵度後結集等四段）房舍犍度十九（五十）雜犍
度二十（五十一、五十二、五十三）五百結集（五十四前半）七百結集
（五十四後半）調部毗尼（五十五、五十六、五十七）毗尼增一（五十八、五十九、六十）

乞食分四分（寶雲經） 一與同梵行人二與乞人三與
鬼神四自食一分

阿難滅度分身四分（付法藏） 一與阿闍世王二與毗
舍離王三與娑竭龍王四與帝釋天王

如來四辯 一義無礙辯二法無礙辯三辭無礙辯
四樂說無礙辯

毗尼有四法（善見） 一本二隨本三法師語四意用

不知四法盡形依止（僧祇） 一不善知法二不善知毗
尼三不能自立四不能立他

具四法方得請依止（事鈔） 一作請彼攝我我當依彼
慈念矜濟二取道法資神乞令教授行成智立三
自申已意我能依止愛敬如父四能遵奉供養慚
愧二法在心

常坐不臥頭陀四法（決定王經） 一於衆生中不在嗔心
二不使睡眠覆心三引導衆生得阿練若功德四
晝夜不離念佛

四魔 一五陰魔二煩惱魔三天魔四死魔

四滿句（四分） 一得滿不得訶四羯磨人二不得滿應
訶欲受戒人三不得滿不應訶二十八人四得滿
應訶善比丘

四無畏（業疏記三上引） 一一切智無所畏二漏盡無所畏
三說障道無所畏四說盡苦道無所畏

比丘有四馬（雜含） 一見鞭影即便驚悚隨御者意二
觸毛然後始驚三觸肉然後乃驚四徹骨然後方覺

多論制戒四益 一先作無罪得除憂悔二滅將來
非法不起三決疑網四有十利謂攝取於僧等

四藥 一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥

四遊增獄 一煻煨二屍糞三鋒刃四烈河

四律 一四分律二五分律三十誦律四僧祇律

四輪（成論） 一依善處二依善人三發正願四植善根

四輪王 一金輪王統四世界二銀輪王除北洲三銅輪王除西北四鐵輪王除東西北

四流（大集經） 一者欲流二者有流三者無流四者見流

律宗新學名句卷上　　四明傳家重開印行

律宗新學名句卷中

佛親集結戒五意（多論） 一現佛不自專驗故二衆量結戒犯者心伏故三凡事衆和令法久住故四爲斷將來倣佛成規衆量不重故五諸佛法爾於法有儀故

十誦聖人無五畏 一不活畏二惡名畏三死畏四惡趣畏五大衆畏

五陰（能覆出世眞明之慧亦名五衆） 一色（有形質礙之法）二受（領納所緣）三想（能取所領之緣）四行（造作之心能趣於果）五識（了別所緣之境）

律中五陰五相 一色二受三想四行五識（過未）現色若內若外若麤若細若好若醜若遠若近

比丘尼五衣 一覆肩二椅支三安陀會四鬱多羅僧五僧伽梨

願師受戒五緣（引資持） 一是大比丘二有所對境三有心四心境相當五律成究竟

大乘事懺五緣（業疏） 一請十方佛二誦經呪三說已罪四立誓願五如教明證

小乘事懺五緣（業疏） 一能懺二所對三懺心四相應五究竟

受日五緣 一三寶境界緣二道俗病患生善滅惡緣三父母大臣緣四求爲衣鉢緣五和僧護法緣

受戒五緣（業疏） 一能受有五（一是人道二諸根具足三身器清淨四出家相具五得少分法）二所對有七（一界二僧三數滿四盡集五白四法六資緣具七佛法時中）三發心乞戒四心境相當五事成究竟

五緣留大衣 一恐怖若疑怖二雨若疑當雨三經營大衣四浣染五藏舉

捨戒五緣（戒疏） 一體是比丘二所對人境三有捨心

四心境相當五一說便成

五戒　一不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲酒

五蓋(能覆蓋清淨善心爲名)　一貪欲(引取無厭)二瞋恚(忿怒懷恨)三睡眠(意識惛熱名睡五情暗冥曰眠)四掉悔(邪心動念曰掉退思憂悴曰悔)五疑(塞心爭理猶豫不決)

五岳(戒疏記引)　一東岳泰山兗州二南岳衡山衡州三西岳華山華州四北岳恒山恒州五中岳嵩山洛州

五毀辱法(增一)　一頭髮長二爪長三衣裳垢坋四不知時宜五多有所論

又生五過　一人不信言二不受其教三人不喜見四妄言五鬪亂彼此

毗尼五義(了論)　一能生種勝利謂引生世出世善二能教身口二業清淨及正直三能滅罪障四能引勝義在家者引令出家及到天住梵住聖住無餘涅槃五勝人所行事謂佛乃至凡夫皆行其中

戒有五義(資生)　一名制能斷諸惡法故二名逆隨性不容惡故三名清涼遠煩惱熱故四名爲上至無上道故五名爲學調諸根智故

分通五義(業疏)　一沓婆厭無學知非牢固也二施生成佛道知餘非向也三相召爲佛子知無異乘也四捨財用非重知心虛通也五塵境非根曉知識了義也

沓婆請福五義(戒疏)　一爲報恩故二爲長養法故三滅少修自高者四折伏弟子憍心五起來世上乘故

儒家五經　一春秋二易三書四禮五詩

五行　一金二木三水四火五土

五逆罪　一殺父二殺母三殺阿羅漢四破法輪僧五出佛身血

羯磨五句法　一大德僧聽(綱骨)二緣本雙牒(緣先)三牒諸長老忍(綱骨)四單牒根本(緣先)五者默然誰不忍者說(綱骨)

單白五句法　一大德僧聽(綱骨)二緣本雙牒(緣先)三若僧時到(綱骨)四單牒根本(緣先)五白如是(綱骨)

持律得五功德(四分)　一戒品牢固二善勝諸怨三於眾中決斷無畏四有疑悔者能開解五善持毗尼

令正法久住

多食五苦（增一） 一大便數二小便數三多睡數四身重不堪修業五多患食不消化

五拘隣（受戒度） 一阿若憍陳如（亦云拘隣）二阿濕卑（亦云阿陛）三摩訶摩南（亦云摩訶拘利）四婆提（亦曰跋提）五婆數（亦名十力迦葉）

僧祇五果種（生鬘戒） 一裏核種（桃杏棗等）二膚果種（梨柰林檎）三穀果種（胡桃石榴栗）四稭果種（松柏子）五角果種（山澤諸豆）

破戒五過（四分） 一自害二為智者所訶三惡名流布四臨終生悔恨五死墮惡道

安居離五過（事抄） 一太遠聚落求須難得二太近城市妨修道業三多蚊蟻難四無可依人五無施飲食湯藥

喜往白衣家五過（四分） 一不囑比丘入村二在欲意男女中坐三獨坐四在屏覆處五與女人說法過限

歡喜說法五過（四分） 一自生貪著二令他生愛三令他習學四俗人生慢五以亂定意

不嚼楊枝五過（四分） 一口氣臭二不善別味三熱陰不消四不引食五眼不明

漏失戒五過 一惡夢二諸天不護三心不入法四不思惟明相五於夢中失精

受施五觀（事鈔） 一計功多少量彼來處二忖己德行全缺多減三防心離過不過三毒四正事良藥取濟形苦五為成道業世報非意

業疏五家僧體 一五陰實法為體二四人假用為體三一多四人為體四但取四人為體五六和德用為體

古五刑（尚書） 一墨二劓三剕四宮五大辟

古五刑（孔疏） 一墨（墨額）二劓（截鼻）三宮（去勢）四割（截耳）五刖（斷足）

今五刑 一笞二杖三徒四流五死

五現前（出業疏） 一云何法現前所持法滅諍者是二云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是三云何人現前言議往返者是四云何僧現前應來者來等是五云何界現前作羯磨唱制限者是

五眼 一肉眼二天眼三法眼四慧眼五佛眼

五五百年（大集） 一五百年解脫堅固二五百年禪定

堅固三五百年持戒堅固四五百年多聞堅固五五百年鬪諍堅固

男五黃門（四分） 一生二犍三妬四變五半

女五黃門 一螺二筋三鼓四角五脉

五穀 一黍二稷三菽四麥五稻

五穀（輕重儀） 一房穀（粱秫）二散穀（床穄）三角穀（諸豆豆勝）四芒穀（稻麥）五稽穀（麻荏）

五根 一信根二精進根三念根四定根五慧根

弟子事師五事（六方禮經） 一當敬難之二當念其恩三所有言教隨之四思念不厭五從後稱譽之

弟子不承事五事（四分） 一我今訶責汝去二莫入我房三莫爲我作使四莫至我所五不與汝語

持律五事利益（僧祇） 一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者爲作依怙五欲遊化諸方而無有礙

邊方曲開五事（四分） 一持律五人受大戒二著重革屣三數數洗浴四敷羺羊皮等五長衣數滿十日

成論迷名生法擬隨文增五失 一不信二退勇猛三誑人四謗法五輕於聖法

五邪（僧網） 一改常威儀詐現異相二說已功德三高聲現威四說已所得激動令施五爲求利故强占他吉凶

翻遠五邪 一盡形常乞食二糞掃衣三露坐四不食酥鹽五不食魚肉

五種三歸（母論） 一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸

五種村相（盜戒） 一垣二墻三柵四籬五屋

五種正食 一飯二乾飯三麨四魚五肉

受通五種 一善來二三語三破結四八敬五羯磨

五種作器（輕重儀） 一鐵作器（鑪冶鉗鎚鉆鋸等）二陶作器（輪繩變博線鑽等）三皮作器（盆瓮牀杭刀劃鞋鞾）四竹作器（刀鋸等）五木作器（斧鑿斤鋸等）

五種律師 一誦戒至三十二誦戒至九十三誦廣戒四誦二部戒五誦二部律

五種脂（四分） 一熊脂二羆脂三猪脂四驢脂五魚脂

五種床 一旋脚二直脚三曲脚四入梐五無脚

五種失受食(事鈔) 一往不受徑捉觸二膩勢相連三任運失受四遇緣失受五決意捨失

二五種受食法(羯磨) 一身與身受二衣與衣受三曲肘與由肘受四器與器受五置地與受一手與手受二手與物受三物與手受四物與物受五遙過與慣

五種闍梨(四分) 一出家闍梨二羯磨闍梨三教授闍梨四受經闍梨五依止闍梨

五種蘭若 一盜戒蘭若二離衣蘭若(二里)三僧界有難蘭若(五十八步四尺八寸)四僧界無難蘭若(五里)五提舍蘭若

尼五種受(業疏) 一八敬二二十衆三遣信四小年曾歸五邊方義立十人

五種不失界(事鈔) 一非法惡心解二僧尼互結三中邊不相解四失界相五空本處

五種不須答(十誦) 一試問二無疑三不爲悔所犯四不受語五詰問

五種說欲(受欲羯磨) 一我說欲二與汝欲三爲我說欲四現身相五廣說

五種界形(善見) 一方二圓三鼓形四半月五三角

藥有五種(了論) 一依時量二依更量三依七日量四依一期量五依大開量

五種儀 一偏露二脫屣三禮足四胡跪五合掌

四分五種村(輕重儀謂之五生種) 一根種(蘿蔔薑芋)二枝種(亦曰莖種柳榴及菜)三節種(蘿勒蓼芹)四覆羅種(此云藕種蔗竹荻蘆)五子子種(菱桂)

五種尺量 一南吳尺(短周二寸)二姬周尺(十寸爲定)三唐尺(加周二寸)四東山尺(加周二寸)五潞州羅柯尺(加東山二寸)

五種長物(多論) 一重實二似實三若衣衣財(應量已上)四一切不應量(衣及衣財)五一切穀米

五種僧物不可賣(五八) 一地二房舍三須用物四果樹五華具

五種非法(僧祇) 一身口習近住二數犯五衆戒三惡人爲友四好諍訟有五(一自高二量彈此性三無義語四非時語五不親附)五恭敬年少比丘

善生五種 一衆生無邊戒亦無邊二大地無邊戒亦無邊三草木無量戒亦無量四海水無邊戒亦無邊五虛空無際戒亦同等

五種臥法(三千威儀) 一當頭向佛二不臥視佛三不雙

申兩足四不向壁反伏臥五不豎膝

五種受實犯捨（多論） 一以手受二以衣取三以器取四言著是中五若言與是淨人

五種分別不得戒（俱舍） 一於某衆生我離殺等二於某分我能持三於某處能持護四於某時謂年月日五離某緣除鬭戰等

五種疾滅正法（四分） 一有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座一國所宗而多不持戒但修不善後正傚習放捨戒行三有比丘持法持律持摩夷而不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘捨置五互相罵詈互求長短

五種緣令法沉沒（雜含） 一於大師所不敬二不重三不下意四不供養五不依止

四分五種盜取 一決定取二恐怯取三寄物取四見便取五倚託取

四分五種盜心 一黑暗心二邪心三曲戾心四恐怯心五常有盜他心

師教弟子五事（六方禮經） 一當令疾知二令勝他人弟子三令知已不忘四有疑悉解五欲令智慧勝師

和尚五種非法弟子懺謝而去（四分） 一我如法和尚不知二不如法和尚亦不知三我犯戒和尚捨不教訶四不犯亦不知五若犯而懺亦不知

說戒五種時節（事鈔） 一十四十五十六三日不同二食前食後三若晝若夜四若增若減五時與非時

袈裟五種功德（悲華經） 一入我法中或犯重邪見於一念中敬心尊重必於三乘授記二天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違反念袈裟力尋生悲心五若在兵陣持此少分恭敬尊重當得解脫

滅後五種令法久住（善見） 一毗尼是汝大師二下至五人持律在世三中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人如法出罪五以律師持律故佛法住世五千年

五種應顯露行舉（業疏謂之撿勸） 一諸比丘作念衆中非

法人多彼和尚闍梨如法二諸比丘作念衆中多非法人而上座智人持法持律持摩夷如法三諸比丘不知如法語多非法語多然和尚闍梨如法四諸比丘不知如上然上座智人持法律等應顯露行五諸比丘知此諍事法語人多即顯露行

十誦有二五種怖畏 一自不修身戒心慧復度人令不修身戒慧二畜沙彌三與他人依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草流水五雜誦律藏前後雜亂一不修身戒心智無欲鈍根二與尼相近捨戒還俗三如來所說甚深修多羅等無憐愍愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅四爲衣食故捨練若入聚落五爲衣食故多所求覓擾亂

心論後諸無作五種名 業疏 一彼一切惡戒對治故名律儀二入七衆具故名波羅提木叉律儀三善作故名妙行四名業業者作所起故五名尸羅尸羅者淳善義

智論五種不淨 各有偈頌戒疏救戒 一種子不淨 是身種不淨非餘妙

實物不由白淨生但從穢道出 二依處不淨 是身爲臭穢不從華胞生亦不從瞻蔔又不出實山 三當體不淨 地水火風實能變餘不淨傾海洗此身不能令香潔 四外相不淨 種種不淨物充滿於身中常流出不止如漏囊盛物 五究竟不淨 審觀此身終歸必死處塚間無反覆有思知小兒

比丘無五受分四 一善來二破結三三語四邊方持律五人五中國十人

五宗或名五部五師 一曇無德亦云曇摩毱多此云法正法鏡法護等 二薩婆多亦云薩婆帝婆此云有 三彌沙塞此云不著有無觀 四迦葉遺亦云迦葉毗此云重空觀 五婆麤富羅亦云婆蹉富羅此云著有行

五住煩惱 一三界見惑二欲界思惑三色界思惑四無色思惑五無明

毗尼引生五住論了 一在家引令出家二引至天住三引至梵住四引至聖住五至無餘涅槃

五熱輕重儀 一蒸熱二羨熱三婬熱四炙熱五炮熱

女人五障 一不得作梵王二不得作帝釋三不得作魔王四不得作輪王五不得作佛

非心五證 一心是慮知二心有明暗三心通三性四心有廣略五心是報法

非色五證　一色有形段方所二色有十四二十種別三色可惱壞四色是質礙五色是五識所得

儒五常　一仁二義三禮四智五信

五乘　一人乘二天乘三聲聞乘四辟支佛乘五菩薩乘

五辛　一葱二薤三韭四蒜五興渠

五神通　一神境二他心三天眼四天耳五宿命

犯戒五衰（中阿含經）　一求財不遂二設得衰耗三衆不愛敬四惡名流布五死入地獄

善見五律師持律故佛法住世五千年　一初一千年得三達智二復千年得愛盡羅漢三復千年得阿那含四復千年得斯陀含五復千年得須陀洹

了論能知五相（名解毗尼不看他面）　一緣起處二緣起人三立戒四分別所立戒五決判是非

失衣五想心　一奪想二失想三燒想四漂想五壞想

五藏　一長阿含藏二增一阿含藏三中阿含藏四雜阿含藏五雜藏

五大精舍（聖賢錄）　一給孤獨園二鷲嶺三獼猴江四菴羅樹園五竹林精舍

五大河（四分說戒犍度）　一恒河二閻摩那三薩羅四阿夷羅五婆提摩訶

善見五大賊（相釋）　一非梵行自稱是梵行受諸施者二惡比丘偷善比丘法求名利養三謗諸賢聖偷竊聖法四以僧重物餉致白衣妄取其意五盜取僧物物如已物與人闘若盜心取隨直多少結

唐末五代　一梁朱全忠二後唐李克用三晉石敬塘四漢劉知遠五周郭威

五長戒　一十日衣二月望衣三急施衣四長鉢五長藥

五停心　一多貪修不淨觀二多嗔修慈悲觀三多散修數息觀四愚癡修因緣觀五多障修念佛觀

五濁（亦曰五滓）　一劫濁（下四濁在此時）二見濁（五利使）三煩惱（五鈍使）四衆生（攬利鈍果報而立名）五命濁（催年促壽）

五帝　一金天二高陽三高辛四陶唐五有虞

受隨二作五同　一者名同二者義同三者體同四者短同五者狹同

受隨二無作五同　一者名同二者義同三者體同
四斂對同五多品同
沙彌五德羯磨　一發心出家懷佩道故二毀其形好
應法服故三委棄身命遵崇道故四永割親愛無
適莫故五志求大乘爲度人故
掃地五德撰集百緣經　一自除心垢二亦除他垢三去
憍慢四調伏心五增長功德得生善
自恣二種五德　初自恣五德一不愛二不恚三不
怖四不癡五知自恣不自恣二舉罪五德一知時
不以非時二如實不以虛妄三利益不以損減四
柔輭不以麁獷五慈心不以瞋恚
安居依止人具五德了論　一求聞令聞二已聞令清
淨三能爲決疑四能令通達五除邪見得正見
五鈍使能擾心靜流轉三界　一貪引取無厭二嗔忿怒狠戾三無明迷惑
不了四慢自恃輕他　五疑迷心乖理猶豫不決
五人開心念背誦十誦　一獨住二蘭若三遠行四長
病五飢時依親里
經通五人說智論　一佛二聲聞三弟子四諸天五化
人
僧祇五奴受戒　一家生二買得三抄得四他與五自
來
卑姓有五本律　一拘湊二拘尸婆蘇書三迦葉四阿
提梨夜五婆羅墮
畢五百年母論　一初百年解脫堅固二二百年禪定
堅固三三百年持戒堅固四四百年多聞堅固五
五百年布施堅固
五兵　一戈二殳三戟四酋矛五夷矛
丈夫五病羯磨　一癲二癰疽三白癩四乾痟五顛狂
非女五病羯磨　一二根二道合三道小四常漏便利
五涕唾常出
五不正食　一枝二葉三花四果五細末磨食
一念之惡能開五不善門佛本行經　一惡能燒人善根
二從惡更起惡三爲聖人所訶四退失道果五死
入惡道
五敷具　一蠶綿二黑毛三白毛四減六年五不揲
坐具

掃佛地得五福（無垢淸信女問經）　一自心淸淨他人見已亦生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道

五分法身　一戒二定三慧四解脫五解脫知見

五篇罪　一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅

五方正色　一靑二黃三赤四白五黑

五方間色　一緋二紅三紫四綠五碧

入衆五法（四分）　一修慈愍物二謙下自卑三善知坐處四說於法語五見過修默

入俗舍五法（毘尼母論）　一入時諮小二斂身口意三攝心卑恭而行四敗攝諸根五威儀庠序生善

請依止須具五法（僧祇）　一愛念二恭敬三慚四愧五樂住

二種五法與人依止（增一）　一言善哉二言好三言起四言去五言與依止一若言能二若言可三若言是四言善自修行五言不放逸

五法與看病人衣物　一知病人可食不可食二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不爲衣物四能經理湯藥至死若差五能爲病者說法

受戒多歲不知五法盡形依止（十誦）　一者不知犯二者不知不犯三者不知輕四者不知重五者不誦廣戒

三千威儀事師二種五法　一旦往問訊二師呼即著袈裟往不單身三當掃地具澡水拂拭床席四若有所作若出入行止當報五受經問解得不得不應有忽意一當數往二至戶當三彈指三入當頭面禮四長跪問消息五當還向戶出

爲在家人作師二種五法（毘尼母論）　一非親舊不往返二不求形勢料理檀越家業三不共竊語令家中生疑四不教良時吉日祠祀鬼神五不過度所求一不應檀越舍止住二不業心貪利三爲別別說法等四不與共娛樂五不用不常欲相見

母論能諫之人五法不須受　一無慚愧二不廣學三常覓人過四喜鬬諍五欲捨道

世間五寶難得（四分）　一值佛出世二聞佛說法三聞

而解之四如法而行五得信樂心
梵語五翻譯高僧傳 一祕密故二多含故三此方無故
四順古故五生善故
五無間業成論 一趣果無間捨身生報故二受苦無
間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不
絕故五形無間皆徧滿故
像法時有五滅法十誦 一比丘小得心已便謂已聖
二白衣生天出家人入地獄三有人捨世間業而出
家破戒四破戒多人佐助五乃至羅漢亦被打罵
經行五益四分 一堪遠行二能思惟三少病四消飲
食五得定久住
昔人五藥對五篇資持 一滅擯二僧法懺三對首三
說四對首一說五責心悔
涅槃經羅剎乞浮囊五喻 一全乞喻犯四重二乞
半許喻犯僧殘三乞少許喻犯蘭四乞指許喻犯
提舍五乞微塵許喻犯吉
五欲亦名五塵 一色欲二聲欲三香欲四味欲五觸欲
五利使以驅役為義 一身見於五陰中妄計為身二邊見五執一邊想六

二十三邪見撥無因果斷滅善根四戒取於非戒中謬取為戒五見取謬計
非法生心而取
安居五利事鈔 一畜長財二離衣宿三背請四別衆
五食前食後至他家
佛行房五利僧祇 一我諸弟子不著有為事二不著
世俗言論三不著睡眠妨行道四看諸病人五為
年少出家見佛威儀起歡喜心
五力 一信力二精進力三念力四定力五慧力
資持五例 一定宗二辨教三敘引用四明破立五
示闕疑
六位羯磨受戒 一中國十人二邊方五人三尼中
二十人四尼中義立十人五小年曾嫁六遣信
受欲六緣事鈔 一佛二法三僧四塔五看病六病人
歸命三寶六義戒疏 一荷恩二加護三生信四表敬
五顯勝六開衆生佛法僧念
寶有六義寶性論 一希有義世寶貧窮所無三寶薄
福不遇二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏
三勢力義世寶除貧去毒三寶六通難思四莊嚴

義世寶嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世寶諸物中勝三寶諸有無上六不改義世寶鍊磨不變三寶八法不動

詩有六義(毛詩序) 一風(上刺下化) 二賦(布義) 三比(取義) 四興(感物) 五雅(政事) 六頌(成功)

儒宗六經 一春秋二易三書四詩五禮六樂記

六群比丘(戒疏) 一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬師六滿宿

親近惡人六過(資持) 一壞名聞二障學道三喪德行四失正信五伐善根六墮惡道

俗中六藝 一禮二樂三射四御五書六數

六根 一眼二耳三鼻四舌五身六意

六國 一韓二魏三燕四趙五齊六楚

六齋日(智論) 一初八日(天王使者下) 二十四日(天王太子下) 三十五日(天王自下) 四二十三日(天王使者下) 五二十九日(天王太子下) 六三十日(天王自下)

六師持律(事鈔) 一唯執四分一部不用外宗二當部缺文取外引用三當宗有義文攻外引用四此部文義具明而是異宗所廢五棄取五藏通會律宗六終窮所歸大乘至極

外道六師(涅槃經) 一富蘭那迦葉二末伽梨拘賒梨子三刪闍夜毗羅胝子四阿耆多翅舍欽婆羅五迦羅鳩馱迦旃延六揵陀若提子

六識 一眼二耳三鼻四舌五身六意

相宗六釋 一持業二依主三相違四帶數五隣近六有財

六趣(亦號六道) 一天二人三脩羅四地獄五餓鬼六畜生

六種成就 一信二聞三時四主五處六衆

六種神通 一神境二他心三天眼四天耳五宿命六漏盡

六種蘭若(僧祇集) 一頭陀即上行所依二寄衣即恐怖離衣戒三盜戒即閑靜處四僧界即有難無難五衣界即九十離衣戒六難事即提舍尼戒

犯殘六種不懺清淨(十誦) 一上座犯殘諸人生慢心念不作即得清淨二大德多知識三多慚愧四病

重不能踐儀五住處不滿二十道路遇賊死六衆
不清淨往至他方道路遇賊
十誦六種盜心　一苦切取二輕慢取三以他名字
取四觝突取五受寄取六出息取
目連問罪報經六衆墮六獄事鈔　一吉羅墮等活地
獄九百千歲二提舍尼墮黑繩地獄三億六十千
歲三波逸提墮衆合地獄二十一億四十千歲四
偷蘭遮墮嘷叫地獄五十億六十千歲五僧伽婆
尸沙墮大叫喚地獄二百三十億四十千歲六波
羅夷墮焰熱地獄九百二十一億六十千歲
六親漢書　一父二母三兄四弟五妻六子
六塵　一色二聲三香四味五觸六法
自然六相　一可分別棄落隨相二不可分別六十
三步三無難蘭若五里四有難蘭若五十八步四
尺八寸五道行界二里六水界十三步
六足阿毗曇論發智論爲身論　一法蘊足論二集異門足
論三施設足論四識身足論五品類足論六界身
足論

鈍根羅漢待時解脫有六婆沙論　一須好衣服二須
好飲食三須好臥具四須好處所五須好說法人
六須好同學
盜戒六大　一地二水三火四風五空六識
華梵六度　一檀華言布施二尸羅華言好善三羼提華言忍辱四
毗梨耶華言精進五禪華言思惟修　六般若華言智慧
制教六念　一念知日月二念知食處三念知受戒
時四念知衣鉢有無五念同別食六念康羸
化教六念　一念佛二念法三念僧四念戒五念施
六念天
汙家戒六比丘　一闡達　二摩醯沙　—老入王宮退發
三迦留陀夷　四闡陀　—敗難伏從　五阿濕卑　六富那婆娑　—現在蘊謀
六府膽府中資持　一大腸二小腸三胃四膀胱五三焦
六膽
此方翻譯六別經畫儀　一單翻二重譯三失譯四輯
錄五疑經六僞引
六方禮佛六方禮經　一東方父母事二南方師長事三
西方夫婦事四北方親屬朋友事五下方奴婢事

六上方沙門道人事

式叉尼六法　一摩觸二盜四錢三殺畜生四小妄語五非時食六飲酒

數息六法（戒疏）　一數（攝心在息從一至十）　二隨（攝心依息知入知出）　三止（息心靜慮）　四觀（分別推析）　五還（轉心反照）　六淨（心無所依妄波不起）

食有六味（涅槃）　一苦二醋三甘四辛五鹹六淡

比丘六物　一僧伽梨二鬱多羅僧三安陀會四鉢多羅五尼師壇六漉水囊

六欲天　一四天王天二忉利天（此云三十三）　三夜摩天（此云善時）四兜率天（此云知足）五化樂天六他化自在天

六和　一身同住　二口同默　三意同忍——相和　四見同解　五戒同遵　六利同均——體和

七覺支　一擇法二精進三喜四除五捨六定七念

阿難結集時懺七吉罪（五百結集）　一不合於佛法中先求度比丘尼二世尊三反請作供養人不作三為佛縫僧伽梨不合腳躡四世尊涅槃三反告之不請住世五世尊索水不與六如來在世時不問雜碎戒七不遮尼令汙佛足

出家學本七科（業疏）　一出家功由菩薩二有益超世三障出有損四明出已乃行凡罪五出已乃行凡福六出家行聖道行七大小相決同異

小乘七賢　一五停心（多貪不淨多瞋慈悲多散數息多癡因緣多障念佛二別想念三總想念心無常法無我身不淨受是苦）　四煖（如入鑽火前煖後火今修見道已得前相）　五頂（在緣忍之間如山之頂一云如人之頂）　六忍（此善根決定更無退動）　七世第一（於此世間異生有漏位最第一）

儒宗竹林七賢（史記）　一阮籍二嵇康三劉靈四阮咸五向秀六山濤七王戎

七支業　一婬二盜三殺四妄語五綺語六兩舌七惡口

然火七事無利（僧祇）　一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五壞臥具六生犯戒緣七增世俗話

盜戒七主（事鈔）　一掌護損失主二寄附損失主三被盜物主四賊施比丘物主五敗四縛賊主六狂人施物主七守視人作主

七種僧　一一人僧二二人僧三三人僧四四人僧五五人僧六十人僧七二十人僧

七種僧界　一人法二同界二法食二同界三法同食別界四戒場界五受戒小界六自恣小界七說戒小界

七種自恣　一對五德三說（廣自恣法）二對五德再說三對五德一說四難事作白三說五難事作白再說六難事作白一說七難事驀急直去（略自恣法）

七種衣不作淨施（十誦）　一僧伽梨二鬱多羅僧三安陀會四坐具五雨衣六覆瘡衣七百一供身具

七種羯磨前事　一人二法三事四人法五人事六法事七人法事

七種不損財施（雜寶藏經）　一眼二色三言四身五心六床座七房舍

七種闕緣方便（戒疏）　一闕比丘緣二境强三緣差四境差五想差六疑心七善心白

七聚罪　一波羅夷聚二僧伽婆尸沙聚三偷蘭遮聚四波逸提聚五提舍尼聚六惡作聚七惡說聚

善見七種精　一靑色轉輪聖王二黃色輪王太子三赤色犯婦色多者四白色負重人五黑色輪王大臣六酪色須陀洹七蘇色斯陀含

師資七種共行法（事鈔）　一師被治罰弟子當如法料理二師犯僧殘弟子勸令懺露三師病弟子瞻視乃至差及命終四師不樂住處弟子當移五師有疑事弟子當以法律教六師惡見生弟子教令住善見七弟子當以法食二事將護

心論初念無作七種名（業疏）　一彼一切惡戒對治故名律儀二入七衆具故名波羅提木叉律儀三善作故名妙行四思願道故名業道五彼最初隨順解脫故名波羅提木叉六名業業者作所起故七名尸羅尸羅者淳善義

尼七種受法（羯磨）　一八敬二善來三破結四遣信五小年曾嫁六二十衆七邊方義立十衆

食具七罪　一非時提二殘宿提三不受提四內宿吉五內煑吉六自煑吉七惡觸吉

持犯七種通緣　一是五衆出家二了知是比丘三期心當境四無命難五無梵行難六稱本境七遂正果

七衆（亦號七部）　一優婆夷二優婆塞三沙彌尼四沙彌五式叉摩那六比丘尼七比丘

言語風觸七處（智論）　一項二斷三齒四肩五舌六咽七胷中

四分親厚七心　一難作能作二難與能作三難忍能作四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕

俗中父祖七世　一高祖二曾祖三祖四父五巳身六兒七孫

七善律儀（成論）　一五戒二八戒三十戒四具戒五禪戒六定戒七道共戒

文七非羯磨　一非法非毗尼羯磨二非法別衆羯磨三非法和合衆羯磨四如法別衆羯磨五法相似別衆羯磨六法相似和合羯磨七訶不止羯磨

義七非羯磨　一人非二法非三事非四人法非五人事非六法事非七人法事非

華梵七佛　一毗婆尸（此云廣說）二尸棄（此云火）三毗葉羅（此云一切勝）四拘留孫（此云金仙人）五拘那含（此云金色仙）六迦葉（此云飲光）七釋迦牟尼（此云能仁寂默）

涅槃經七分（天親涅槃論）　一不思議通返示分二成就種性遣執分三王法實義分四方便修成分五離諸放逸入證分六慈光善巧住持分七顯相分

善見事師七法　一太遠恐不聞二太近恐踏師影三上風恐臭氣熏師四高處恐成憍慢五當前礙師觀望六當後迴顧喚難七立於十尺計

七寶（多論）　一金二銀三摩尼（亦曰如意珠即須彌山寶）四璢璃（亦曰頗黎即水精也）五硨磲（青白間色之寶）六碼碯（其色如馬之腦）七赤眞珠（佛地論云赤虫所出一云體赤故也）

七品慈（涅槃經）　親三品上親（師僧父母）中親（兄弟姊妹同學）下親（寡我財物或朋友等）怨三品上怨（奪我父母性命等）中怨（奪我兄弟性命財物）下怨（奪我朋友性命等）不怨不親爲一品

七滅諍　一現前二憶念三不癡四自言五多人語六罪處所七草覆地

持犯篇七門　一知犯名字二解體狀三明成就四明通塞五明漸頓六明優劣七雜料簡

七曜　一日二月三南熒惑四北辰星五東歲星六

西太白七中宮土宿

了論戒護八緣　一如王太子後紹王位二如月光明漸漸圓滿三如如意寶珠隨願皆果四如王一子愛惜紹位五如人一目愛之甚重六如世貧人愛少資粮七如國王三事具足一財二欲三正法八如病人得好良藥

行護八緣失宿行法儀經　一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣自出界外不白四寺內餘行者不白五病不遣信白六二三人同一屋宿七在無比丘處住八不半月半月說戒時白

四分八位法　一但心念二對首心念三衆法心念四但對首五衆法對首六單白七白二八白四

如來八音　一極好二柔輭三和適四尊慧五不女六不悞七深遠八不竭

八戒　一不殺二不盜三不婬四不妄語五不飲酒六不華香瓔珞香油塗身七不坐高牀及聽伎樂八不非時食

八寒獄智論　一頞浮陀二尼羅浮陀三訶羅羅四阿婆婆五醯睺六漚波羅七波頭摩八摩訶波頭摩

海有八奇特法四分　一漸入漸深二潮不過限三不宿死屍四百川來會無復本名五萬流悉歸而無增減六出衆珍寶七大身衆生所居八同一鹹味

比丘尼八敬法　一百歲尼禮初夏比丘足二不得罵謗比丘三不得舉比丘罪說其過失四從僧受戒五從僧出罪六半月求教授七依僧安居八依僧自恣

破戒受持戒禮得八輕法寶梁經　一作惡業二口瘖瘂三顛貌醜陋四其面黝戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六形體羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世

水有八功德　一清淨二不臭三輕四冷五輭六美七飲時調適八飲已無患

八苦　一生苦二老苦三病苦四死苦五愛別離苦六怨憎會苦七求不得苦八五陰盛苦

毗舍佉母八願　一與客比丘食二與遠行比丘食三與病比丘食四與隨病藥五與看病食六食粥

七給比丘雨衣八給尼雨衣

八解脫　一內有色相外觀色二內無色相外觀色三淨身作證四虛空處五識處六無所有處七非有想非無想八滅受想

八事失德衣五分　一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二捨

師以八事量宜聽弟子出外師資篇　一伴是處非二處是伴非三事是伴非四伴處是事非五伴事是處非六事處是伴非七事處伴俱非已上不聽去　八事處伴俱是聽去

儉開八事　一內宿二內煮三自煮四惡觸五僧食六俗食七水果八陸果五已下不作餘食法

比丘八事隨身善見　一大衣二七條三五條四鉢盂五坐具六漉水囊七針線八斧子

八識　一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七傳送識八阿梨耶識

足食八遮相僧祇　一自恣足二少欲足三穢汙足四雜足五不便足六諂曲足七停住足八自已足

八邪　一見邪二思惟邪三語邪四業邪五命邪六精進邪七念邪八定邪

八種塔十二因緣經　佛八重二菩薩七重三支佛六重四四果五重五三果四重六二果三重七初果二重八輪王一重

八種錢四分　一金二銀三銅四鐵五白鑞六鉛錫七木八胡膠

八種染[illegible]　一金鬱金二石[illegible]三蘇[illegible]四竹[illegible]五[illegible]六土[illegible]七草[illegible]八木[illegible]

八種漿　一梨二酸棗三甘蔗四[illegible]果五蒲萄六舍樓伽七閻浮果八波樓伽果

八種比丘[illegible]戒　一名字二相似三自稱四乞求五善割截衣六破結使七善來八受大戒

八種相善見　一山二石三林四樹五路六江七蟻封八水

八種因緣捨功德衣四分　一去二竟三不竟四失五望斷六聞七出界八共出

八種勝床阿含　一金床二銀床三牙床四角床五佛

床六師床七父床八母床
八種失德衣了論 一竟二成就三出離四失五聞六遏位七望斷八共捨除
八種集僧法 一量影二破竹作聲三打地作聲四作煙五吹唄六打鼓七打犍搥八唱說戒時到
多論八種無作 一作俱無作二形俱無作三事在無作四從用無作五異緣無作六助緣無作七要期無作八隨心無作
本律八種說戒 一我等得廣說應廣說二不得廣說可至九十三三不得說九十可至三十四不得說三十可至二不定五不得說二不定可至十三六不得說十三可至四事七不得說四事可說戒序八不得說序即從座起去
八種不須依止事鈔 一樂靜二守護住處三有病四看病五滿五歲行德成就六自有智行住處無勝己者七飢儉世無食八行道解意
捨界八種心戒疏 一有欣厭心二作捨心三決定心四住自性心五久思心六歡喜心七自有心八寂靜心

八正道 一正見二正思惟智論三正語四正業五正命戒 六正精進七正念八正定定
如來八相成道 一下兜率二託母胎三降生四踰城五降魔六成道七說法八涅槃
八藏 一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒律藏五十住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏
八大地獄阿含 一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間
八珍 一米二麵三鹽四醬五李六柰七芥八薑
八難 一地獄二餓鬼三畜生四長壽天五北州六佛前後七世智辯聰八諸根不具
八難餘緣聽略說戒四分 一王二賊三水四火五病人六非人七惡虫八人難謂有人欲執縛比丘
八熱獄智論 一炭坑二沸屎三燒林四劍林五刀道六鐵刺林七鹹河八銅橛
比丘尼八波羅夷 一婬二盜三殺人四妄語五摩觸六八事一捉手二捉衣三入屏處四共語五共立六共行七身相倚八共期 七覆

藏八隨眾
圍經八輩　一初果二初果向三二果四二果向五
三果六三果向七四果八四果向
八不淨財事鈔　一田宅園林二種植生種三貯積穀
帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥
釜鑊八象金飾床
天龍八部　一天二龍三夜叉四乾闥婆五阿修羅
六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽
思益經八風　一利順二衰違三毀違四譽順五稱
順六譏違七苦違八樂順
八福田　一佛田二聖人田三和尚田四闍梨田五
僧田六父田七母田八病人田
戒本八篇　一波羅夷二僧殘三二不定四尼薩耆
五波逸提六提舍尼七突吉羅八七滅諍
具八法比丘將被治人往俗家懺悔僧網　一多聞二能善說法
三說已自解四能解人意五受人語六能憶持七
無有闕失八解善惡言議
受前八法　一請師二安置立處三差威儀師四出

眾問難五單白召入六對眾乞戒七戒師白和八
對眾問難
八物相貿僧祇　一時物二夜分物三七日物四終身
物五隨身物六重物七不淨物八淨不淨物
別眾食九緣　一病時二施衣時三作衣時四道行
時五船行時六大會時七沙門施時八衣時五分　九
僧次多論
佛世舍衛九億人智論　三億家眼見佛三億家耳聞
不見三億家不聞不見
毗尼九義了論　一比丘毗尼如故出不淨等三比丘
尼毗尼如獨行戒等三二部毗尼如所學經等四
罪毗尼如八緣起等五惑毗尼如三界三品惑等
六有願如沙彌十學處七無願如白四羯磨戒並
起八時處毗尼如邊地受五等九一切處如殺盜
等一切時處皆應共學
七九治罰法僧網　一訶責二擯出三依止四遮不至
白衣家五不見罪六不懺罪七說欲不障道八惡
羸治九默擯

九結　一愛二恚三慢四無明五惱六疾七疑八見
九取

九次第定　一初禪定二二禪定三三禪定四四禪
定五空處定六識處定七無所有處定八非有想
非無想定九滅受想次第定

九事不應俗家坐　一雖爲禮拜心不恭敬二雖往
迎逆心不殷重三雖讓令坐而心不實四在不恭
敬處令坐五有說法言心不採錄六雖聞有德不
信受之七知有甚多若求與少八知有美食反設
麤者九雖供給與如市易法

三三合九種（十住婆沙）　一身二口三意四自作五教他
六見作隨喜七現報八生報九後報

九種失依止（四分）　一死二遠去三休道四犯重五師
得訶責六入戒場上七滿五夏八見本和尙九還
來（和尙目下住）

九種非法　一自鬭諍二鬭亂他三前後非一鬭諍
四親近惡友五與惡人爲伴六樂自爲惡七破戒
八破見九親近白衣

九衆生居（阿毗曇論）　欲界人天善趣色界前三地及無
想無色前三地及非想

戒本九處三問　一戒序二波羅夷三僧伽婆尸沙
四二不定五尼薩耆六波逸提七提舍尼八衆學
法九七滅諍

九想　一脹想（膖脹如韋囊盛風）二青瘀想（皮肉黃赤瘀黑青黯）三壞
想（風吹日曝裂壞在地）四血塗漫想（膿血流溢汙穢塗漫）五膿爛想（蟲膿
流出皮肉壞爛）六噉想（蟲蛆唼食鳥挑其眼狐狗虎狼咀嚼啄裂）七散想（筋斷骨離
頭手交橫）八骨想（白骨筋連分散狼藉）九燒想（焚燒煙息薪盡形滅同於灰土）

九瘡（亦名九孔九入九漏九流）　一二兩眼　三四兩耳　五六鼻兩竅
七口八大道九小道

九代　一漢二魏三晉四宋五齊六梁七陳八隋九唐

九道　一畜生二餓鬼三地獄四修羅五人六天七
聲聞八緣覺九菩薩

踐坐制九法（三千威儀）　一脚前却二鬬脚三搖動四竪
五交六空三衣覆足七□□八累脚九累膝

病人九法橫死（九橫經）　一知非饒益食貪食二不知籌
量三內食未消而食四食未消而摘吐五已消應

出而強持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧

九品拜(周禮) 一稽首(拜頭至地) 二頓首(頭叩地) 三空首(頭至手開拜首) 四振動(戰栗而拜) 五吉拜(拜後稽顙吉事而致) 六凶拜(稽顙後拜三年服者) 七奇拜(一拜答臣下拜) 八褒拜(再拜) 九肅拜(俯下手拜)

九品大衣 上三品(上上品二十五條上中品二十三條上下品二十一條) 中三品(中上品十九條中中品十七條中下品十五條) 下三品(下上品十三條下中品十一條下下品九條)

九品受戒 五戒十戒具戒(各有上中下三品)

九品羯磨法(業疏) 心念三法(衆法心念法對首心念法但心念法) 對首三法(小衆對首法衆法對首法但對首法) 衆生三法(白四法白二法單白法)

持通九品之流(業疏) 上根三品(上上根上中根上下根) 中根三品(中上根中中根中下根) 下根三品(下上根下中根下下根)

十誦安居得九利

一十夜(長衣) 二六夜(二離衣) 三一夜

四五條留僧伽梨—深藏—浣染—營大衣

五五條留雨衣—雨—恐怖

六數數食 七別衆

八食前後不白入聚 九非時不白入聚

俗中九流 一道流(修身治國) 二儒流(宗周孔教) 三陰陽流(曆象日月) 四法流(賞善罰惡) 五名流(正實物名) 六墨流(執度祭祀) 七縱橫流(受命傳國) 八農流(播種百穀) 九雜流(學通上八)

九精舍 一祇桓二開眼林三東方四東林五西林六王園七受籌八塔婆九還林

律宗新學名句卷中

律宗新學名句卷下

十惡業(十善反之) 一殺二盜三邪婬四妄語五綺語六兩舌七惡口八貪欲九嗔恚十邪見

十回向位 一救護衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等善根七等隨順八眞如相九無縛無著解脫十入法界無量

作法十緣(四分) 一稱量前事二法起託處三集僧方法四集僧約界五應法和合六簡衆是非七說欲

清淨八正陳本意九問事端緒十答所成法

受戒十緣　一得法已不二請師三教發戒緣四安置立處五差威儀師六出衆問難七單白入衆八正明乞戒九戒師白和十正明對問

頭陀比丘十緣聽入塔寺十住婆沙　一供給病人二爲病人求藥三爲求看病人四爲病人說法五爲餘人說法六聽法教化七爲供養大德八爲供給聖衆九爲讀誦深經十爲教化令讀誦深經

沙彌十戒　一不殺二不盜三不婬四不妄語五不飲酒六不著花鬘香油塗身七不歌舞及作倡伎等八不坐高床九不非時食十不捉寶

十界　一佛二菩薩三緣覺四聲聞五天六人七修羅八地獄九餓鬼十畜生

十行位　一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無癡亂六善現七無著八難得九善法十眞實

僧傳十科　譯經第一義解第二習禪第三明律第四護法第五感通第六遺身第七讀誦第八興福第九雜科聲德第十

殺生十過智論　一心常懷毒世世不絕二衆生憎惡眼不欲見三常懷惡念思惟惡事四衆生畏之如見蛇虎五睡時心怖覺亦不安六常有惡夢七命終之時狂怖八種短命業因緣九身壞命終墮地獄中十若出爲人常當短命

偷盜十過智論　一物主常瞋二心常多疑三非時出行而不籌量四朋黨惡人遠離賢善五破善相六得罪於官七財物沒入八種貧窮業因緣九死入地獄十若出爲人求財勤苦

邪婬十過智論　一爲所婬夫主欲危害之二夫婦不睦常共鬬諍三惡法增長善法損減四不守護身妻子孤寡五財產日耗六有諸惡事常爲人疑七親屬知識所不喜八種怨家業因緣九身壞命終死入地獄十若出爲女多人共夫若爲男子婦不貞潔

妄語十過智論　一口氣常臭二善神遠之惡鬼得便三雖有實語人不信用四智人謀議不得參預五常被誹謗惡聲遠聞六雖有教勑人不承用七常多憂愁八種誹謗業因緣九身壞命終當墮地獄

十若出爲人常被誹謗

飲酒十過四分　一顏色惡二少力三眼視不明四現瞋恚相五壞業資生六增疾病七益鬪訟八無名稱九智慧少十命終墮三惡道

十使五鈍五利　一貪二瞋三無明四疑五慢六身見七邊見八邪見九戒取十見取

十地位　一歡喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲

丈夫十事　一能忍寒二能忍熱三能忍飢四能忍渴五能忍風六能忍雨七能耐蚊虻毒虫八能忍惡言苦事九渴消十大小便調適

如來十號智論鈔記道俗篇引　一如來二應供三正徧知四明行足五善逝六世間解七無上士調御丈夫八天人師九佛十世尊

新至比丘十事與之三千威儀　一當避與房二當給所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語請到處七語僧教令八當語某事可食九示縣官禁忌十語以盜賊處所

跋闍子擅行十事鈔記二衣篇引　一應兩指抄食足食已得二得聚落間足食已兩村中間得三得寺內得別衆羯磨四後聽可別衆羯磨已後與欲五常法如俗所習事得常習六得和足食得酥油等和一處食七得與鹽共宿八得飲闍樓羅酒諸果釀酒九得畜不截坐具十得受金銀

十種衣衣犍度　一拘舍衣二劫貝衣三欽跋羅衣四芻摩衣五叉摩衣六舍菟衣七麻衣八翅夷羅衣九拘攝羅衣十嚫羅鉢尼衣

十種糞衣四分　一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒衣四月水衣五產婦衣六神廟衣七塚間衣八求願衣九王職衣十往還衣至塚返將來

十種正行了疏　一信二精進三念四定五慧六無貪七無瞋八無癡九身護十口護

分衣十種取　一糞掃取二現互死三同見取四功能取五二部取六面所向取七入和尚八入所親白衣九隨所在得十在衆中死羯磨取

十種捨功德衣僧祇　一衣竟捨二言可三言是四言善自修行五言不放逸六言善哉七言好八言起

九言去十言與依止

楞伽經十種不應食肉　一一切衆生無始已來常為六親故二狐狗人馬屠者雜賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣悉生怖故五令修行者慈心不生故六凡愚所習臭穢不淨無善名稱故七令呪術不成就故八以食肉見形起識以染味著故九諸天所棄惡夢虎狼聞香故十由食種種肉遂噉人肉故

十種布施無福十(論)　一施女人二戲具三畫男女合像四酒五非法語六器仗七大刀八毒藥九惡牛十教他作如是施

四分十種淨法　一火二刀三瘡四鳥啄五不中種(已上淨種)六皮剝七剝皮八腐九破十燥(已上淨相)

十種須依止(事鈔)　一和尚命終二和尚休道三和尚決意出界四和尚捨畜衆五弟子緣離他方六弟子不樂住處更求勝處七未滿五夏八不諳教網九數犯衆罪十不誦戒本

戒師十種答法　一言能二言可三言是四言善自修行五言不放逸六言善哉七言好八言起九言去十言與依止

十種非儀不應禮　一大便時二小便時三裸身四剃髮五說法六嚼楊枝七洗口八飲九食十噉果

破戒比丘十種勝想十(論)　一應作念佛想二應思惟聖戒三當起施心四柔和質直常行忍辱五不生卒暴心無狂亂六喜樂正法七常好閑靜阿蘭若處八欲入涅槃無畏之城九共輭語十禮足

四分十種賊心　一黑暗心二邪心三曲戾心四恐怯心五常有盜心六決定取七寄物取八恐怯取九見便便取十倚託取

比丘十種非法十(論)　一若僧不和於國王前諍二於婆羅門前諍三於王眷屬前諍四於大臣前諍五於白衣前諍六於婦女小兒前諍七於僧俗人前諍八於比丘尼前諍九於本怨嫌人前諍十嗔恚心諍

十住位　一發心二治地三修行四生貴五具足方便六正心七不退八童真九法王子十灌頂

梵網十重戒　一殺戒二盜戒三婬戒四妄語五酤

酒六說他人過七自讚毀他八慳悋財法九嗔罵不解十謗毀三寶

十信位　一信二念三精進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願

沙彌十數（僧祇）　一一切衆生皆依仰食二名色三痛痒想四四諦五五陰六六入七七覺意八八正道九九衆生房十十一切入（一地二水三火四風五空六黃七赤八白九空十識）

佛滅時十仙（涅槃）　一闍提首那二婆私吒三先尼四迦葉氏五富那六淨梵志七犢子八納衣梵志九弘廣婆羅門十須跋陀羅

尼摩觸戒十相　一臍巳下膝巳上身相觸二若捉三若摩四若牽五若推六若上摩七若下摩八若舉九若捉十若捺

佛十大弟子　一舍利弗翻身子智慧第一二目揵連翻採菽神通第一三迦葉翻飲光頭陀第一四須菩提翻空生無諍第一五富樓那翻滿慈子說法第一六迦旃延翻扇繩論義第一七阿那律翻無貧天眼第一八優波離翻近執持戒第一九羅睺羅翻障蔽密行第一十阿難陀翻慶喜多聞第一

勝鬘夫人十大受（勝鬘經業疏記三上引）　一我從今日乃至菩提（此一句貫下九句）於所受戒不起犯心二於諸尊長不生慢心三於諸衆生不起恚心四於他身色及外衆具不起嫉心五於內法不起慳心六不爲自己受畜財物凡有所受悉爲成熟貧苦衆生七不自爲己行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無厭足心無礙心攝受衆生八若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆生終不暫捨必欲安穩以義饒益令脫衆苦然后乃捨九若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不弃捨我得力時於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故法久住十攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘若忘大乘則忘波羅蜜

教尼具十德　一具持戒行二多聞三誦二部戒本利四決斷無疑五善說法六族姓出家七顏貌端正八堪爲尼說法令尼歡喜九非爲佛出家被三法衣而犯重法十二十夏若過

有十法疾滅正法　一有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受二亦不能令他解了三不能令受者有恭敬威儀四有說法者不能如法教誨靜相言五不樂阿練若法六不隨法教七不隨恐法隨不忍法八不敬上座無威儀者九令後生不受學毗尼十致令放逸失諸善法

上高座十法（三千威儀）　一鳴鐘集二禮三寶三昇高坐四打磬靜衆五贊唄六正說七觀機進止八說竟迴向九復作贊唄十下座禮辭

寺有十名（靈裕寺誥）　一寺二淨住三法同舍四出世舍五精舍六清淨園七金剛刹八寂滅道場九遠離處十親近處

事鈔十門（或云十意十條）　一序教興意二制教輕重意三對事約教判處意四用諸部文意五文義決通意六教所詮意七道俗七部立教通局意八僧尼二部行事通塞意九下三衆隨行異同意十鈔者引用正文去濫傳眞科酌意

制戒十利（四分）　一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信令信五已信令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十令正法久

糞衣十利（十住婆沙）　一慚愧二障寒熱毒虫三表示沙門儀法四一切天人見法衣尊敬如塔五厭離心著染衣非爲貪好故六隨順寂滅非爲熾然煩惱七由著法衣有惡易見八更不須餘物莊嚴故九隨八聖道故十我當精進行道不以染汙心於須臾間

著糞衣十利（十住婆沙）　一不以衣故與在家者和合二不以衣故現乞衣相三亦不方便說得衣相四不以衣故四方非法求索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得無有過患八順行初受四依法九入在麤衣數中（麤入糞衣頭陀中故）　十不爲人所貪著

受麤衣有十利（十住婆沙）　一在麤衣數二少求索三隨意可坐四隨意可臥五浣濯則易六染時亦易七少有虫壞八難壞九更不受餘衣十不失求道

但三衣人十利（十住婆沙）　一於三衣外無求受疲苦二無守護疲苦三所畜物少四唯身所著爲足五細

戒行六行來無累七身體輕便八隨阿練若處住九處處住無顧惜十隨順道行

乞食十利（十住婆沙） 一所用活命自屬不屬他二施我食者令住三寶然後當食三施我食者生悲心四順佛教行五易滿易養六行破憍慢法七無見頂善根八見我乞食餘修善法者效我九不與男子大小有諸緣事十次第乞食於衆生中起平等心

僧祇律十利（戒疏） 一色二力三壽四樂五詞清辯六宿食除七風除八飢消九渴十大小便調適

不受非時食十利（十住婆沙） 一不多食二不滿食三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十禪誦身不疲極

一坐食十利（十住婆沙） 一無有求第二食疲苦二於所受輕少三無有所用疲苦四食前無疲苦五入細行食法六食消後食七少妨患八少疾病九身體輕便十身快樂

隨坐十利（十住婆沙） 一無求好精舍住疲苦二無求好臥具疲苦三不惱上座四不令下座愁惱五少欲六少事七趣得而用八少用則少務九不起諍因十不奪他所用

塚間坐十利（十住婆沙） 一常得無常想二得死想三得不淨想四一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常厭離九勤行精進十能除怖畏

樹下坐十利（十住婆沙） 一無有求房舍疲苦二無有求臥具疲苦三無有所愛疲苦四無有受用疲苦五無處名字六無鬪諍事七隨順四依法八易得無過九隨順修道十無衆鬧行處

常坐不臥十利（十住婆沙） 一不貪身樂二不貪睡眠樂三不貪臥具樂四無臥時脇著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐具衣服心薄

露地十利（十住婆沙） 一不求樹下二遠離我所有三無有訴訟四若餘去無顧惜五少戲調六能忍風雨毒虫寒熱七不爲音聲莿棘所刺八不令衆生嗔恨九自亦無有愁恨十無衆鬧行處

練若比丘十利十住婆沙　一自在來去二無我我所三隨
意無障四心樂習空處五住處少欲少事六不惜身
命爲具功德七遠離鬧語八離行功德不求報恩
九隨順禪定易得一心十處於空處易生無礙想
十力　一是處非處力二業力三定力四根力五欲
力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏
盡力
十一支毗曇　一身念處二定慧三有覺觀定無覺觀
定三空四四念處四正勤四如意五五根五力六
六念七七覺支八八正道九九次第定十十一切
支亦名十一切入　十一十一解亦名十一切智　一法智二比智三
他心智四世智五苦智六集智七滅智八道智九
盡智十無生智十一如實智
自恣不同受衣共十一人貪持　一與欲人二有難三
無大衣四異界五中後安居六破七不結八犯殘
九別住十學悔十一擯人
十二因緣　一無明二行過去因三識四名色五六入六
觸七受現在果八愛九取十有現在因十一生十二老死未來果

十二時打揵槌法三千威儀　五種常用法一常會時總
五十四下二旦食時八下三晝食時一通即五十
四下四暮投槃時亦一通五無常時多少隨時七種
卒緣法一縣官二大火三大水四賊盜自一至四多少隨時
五會沙彌三下六會優婆塞二下七呼私兒一下
十二頭陀事鈔　一納衣二但三衣衣三常乞食四不
作餘食法五一坐食六一摶食食七阿蘭若八塚
間九樹下十露地十一隨坐處十二常坐不臥威儀
僧祇別衆四儀互作共十二人　一行二住三坐四臥　作羯磨
行住坐臥則別衆
十二入根塵相對涉入爲義此十二從所入受名　一眼能見色處二耳
能聞聲處三鼻能聞香處四舌能知味處五身能
覺觸處六意能知法用內六根入　七色對眼所見八聲
對耳所聽九香對鼻所聞十味對舌所嘗十一觸
對身所覺十二法對意所知外六塵入
十二部經梵華二音　一素呾纜契經二祇夜重頌三和伽羅
那授記四伽陀諷誦五憂陀那無問自說六尼陀那因緣七波
陀那譬喻八伊帝目多本事九闍陀伽本生十毗佛略方廣

十一阿浮陀達磨（未曾有） 十二優波提舍（論議）

十二部律

薩婆多共分出四部

婆蹉部又分出三

一 法上

二 賢胄

三 六成

迦葉遺分出二部

一 僧伽提

二 婆摩提

彌沙塞分出一部

中間見

僧祇不分

曇無德不分

十二類生（楞嚴） 一卵生二胎生三濕生四化生五有色生六無色生七有想生八無想生九非有色生十非無色生十一非有想生十二非無想生

四分盜戒十三處 一地中二地上三乘四擔五空六架七村八阿練若九田十處所十一船處十二盜水十三私度關塞

十三難 一邊罪二汙尼三賊住四破內外道五黃門六殺父七殺母八殺阿羅漢九破法輪僧十出佛身血十一非人十二畜生十三二形

十四種色 一色二聲三香四味五觸（五塵）六眼七耳八鼻九舌十身（五根）十一地十二水十三火十四風（四大）

十五種略說戒（增三） 一說序已餘者僧常聞二至四事已三至十三已四至二不定已五廣說（此五十三已下）六說四事已七至十三已八至二不定已九至三十已十廣說（此五九十已下）十一說十三已十二至二不定已十三至三十已十四至九十已十五廣說（此五提舍已下）

十五種默然（雜犍度） 一若作如法羯磨二若得同意伴三若見小罪四為作別住五在戒場上（不應默）六見他非法七不得伴八犯重九同住十在同住地（應默然）十一如法十二默任之十三與欲十四從信人聞十五先在衆中默然而坐（應和合）

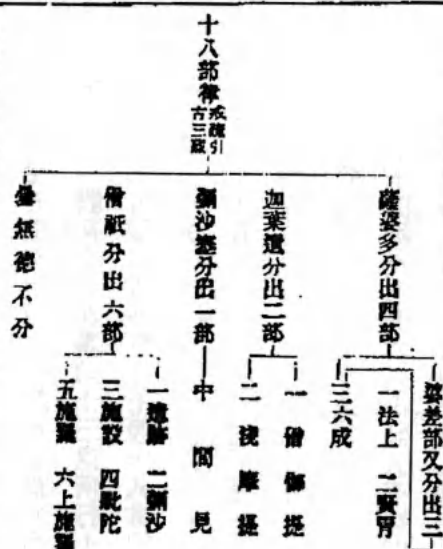
十五自然界 一僧伽藍界二村界三樹界四塲界五車界六船界七舍界八堂界九庫界十倉界十一蘭若十二道行十三洲界十四水界十五井界

三界五品惑總十五部（發智論） 一見所斷結二集所
斷結三滅所斷結四道所斷結五修所斷結（各通欲色）
（無色三界）
十六遮 一不自稱名二不稱和尙名三年不滿四
衣不具五鉢不具六父不聽七母不聽八負債九
奴十官人十一丈夫十二癩十三癰疽十四白癩十
五乾痟十六顚狂
十六枚器（鉢器篇一） 一大釜二釜蓋三大盆四杓五小
瓮六釜七小盆八杓九洗瓶十瓶蓋十一盆十二
杓十三水瓶十四瓶蓋十五盆十六杓
西土十六國（長阿含經） 一央伽二摩竭提三迦尸四拘
薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃
闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅十四乾陀
羅十五劒浮沙十六阿槃提
此方前代十六國 一前涼二後蜀三前趙四後趙
五前秦六前燕七後秦八西秦凡後涼十後燕十一南
涼十二南燕十三西涼十四北涼十五夏起十六北燕
住世十六羅漢（住法圖贊） 一賓頭盧二迦諾迦伐蹉三

迦諾跋釐墮闍四蘇頻陀五諾矩羅六跋陀羅七
迦理迦八伐闍羅弗多羅九戍博迦十半託迦十
一羅怙羅十二那伽犀那十三因揭陀十四伐那
婆斯十五阿氏多十六注荼半託迦
十七種別住（了論） 一長園二四角三水波四一山五
一嵓六半月七自性八圓輪九一門十方土十一
四廂十二繩十三比丘尼十四優婆塞十五垣
墻十六圓十七顚狂
僧祇十七種穀（攝生戒） 一稻二赤稻三小麥四穬麥
五小荳六大荳七胡荳八豌荳九粟十黍十一麻
十二豍句十三闍豉十四婆羅陀十五莠子十六
脂那十七俱陀婆
成論非色非心聚十七名 一得二非得三同分命
根四無想果五無想定六滅盡定七生八住九異
十滅十一名身十二句身十三字身十四老十五
死十六凡夫法十七無作
十八界（各有別體義無渾濫界別爲義） 一色塵二聲塵三香塵四
味塵五觸塵六法塵七眼塵八耳根九鼻根十舌

根十一身根十二意根十三眼識十四耳識十五鼻識十六舌識十七身識十八意識

十八不共法　一身無失二口無失三念無失四無異想五無不定心六無不知已捨七欲無滅八精進無滅九念無滅十慧無滅十一解脫無滅十二解脫知見無滅十三一切身業隨智慧行十四一切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧知過去世無礙十七智慧知未來世無礙十八智慧知現在世無礙

眞諦疏十八部律　一大衆部出十一部一說一切有二雪山僧三可住子弟子四法上五賢乘六說度七善歲八法護九正地十密林十一正量」二上座部出七部一一說二出世說三灰山僧四得多聞五別說六支提山七北山

又文殊問經出十八部律　摩訶僧祇分別說有七此翻大衆即窟外部一執語所執同僧祇故二出世間語言稱讚也三高拘梨柯人姓四多聞有多聞智五只底舸山名六東山山名七北山山名」體毗履分別說有十一此翻老宿即窟內上座部一一切語言執三世有可言說故二雪山所居三犢子人姓四法勝人名五賢人名六一切所貴人所重故七芿山人名八大不可弃人名九法護人名十灰山僧十一得多聞

瑜伽論十八變　一振動二熾然三流布四示現五轉變六往來七卷八舒九衆像入身十同類往趣十一隱十二顯十三所作自在十四制他神通十五能施辯才十六能施憶念十七能施安樂十八放大光明

四分調達九邪破佛九正共十八法　一法二非法

三律四非律五犯六不犯七若輕八若重九有殘
十無殘十一麤惡十二非麤惡十三常所行十四
非常所行十五制十六非制十七說十八非說
僧祇式叉尼十八法事鈔尼衆別行篇 一在大尼下沙彌
尼上坐二式叉不淨食大尼淨大尼不淨食彼亦
不淨三大尼得與三宿自與沙彌尼三宿四得與
大尼授食除火淨五生種取金銀錢自從沙彌尼
受食五尼不得爲說七聚名六得語云不婬盜殺
妄如是等懺持七八至布薩自恣日入僧中互跪
合掌云阿梨耶僧我某甲清淨僧憶持三說而退
九十十一十二後四波羅夷犯者更從始學十三
十九僧殘已下若犯一一作吉羅悔十四不非時
食十五不停食食十六不捉錢寶十七不飲酒十
八不著華瓔

七滅諍十八品圖

三諍九品
事諍九品

言諍三品 用二藥
- 下品一藥滅　三五現前
- 中品一藥滅　憶念
- 上品二藥滅　不癡

覓諍三品 用四藥
- 下品二藥滅　自言治
- 中品二藥滅　多人語
- 上品二藥滅　罪處所

犯諍三品 用三藥
- 下品二藥滅
- 中品二藥滅
- 上品二藥滅　草覆地

二十種色　十二種顯色一青二黃赤四白五光六
影七明八暗九煙十雲十一塵十二霧八種形色
十三長十四短十五高十六下十七方十八圓十
九斜二十正

西土傳法二十四師　一迦葉二阿難三末田地四
商那和修五優婆毱多六提多迦七彌遮迦八佛
陀難提九佛陀蜜多十脇比丘十一富那奢十二
馬鳴十三毗羅十四龍樹十五提婆十六羅睺羅
十七僧伽難提十八僧伽耶舍十九鳩摩羅馱二

十闍夜多二十一修槃陀二十二摩奴羅二十三

鶴勒那夜奢二十四師子

二十五有出阿毗曇論

四有四惡趣東勝身　西牛貨　南贍部　北俱盧　修羅趣　地獄趣　餓鬼趣　畜生趣

梵王六欲天大梵天　四天王天　忉利天　夜摩天　兜率天　化樂天　他化自在天

無想五淨居無想天淨居天俱舍名五那含即三果所居凡五天一無煩二無熱三善見四善現五色究竟

四空及四禪初禪天　二禪天　三禪天　四禪天　空處　識處　無所有處　非非想處

大灌頂經出護五戒二十五神

一不殺生五神

一荼錫毗愈他尼神　二輸多利輸陀尼神

三毗樓遮那波神　四阿陀龍摩坻神

五婆羅桓尼和婆神

二不偷盜五神

一坻摩阿毗婆馱神　二阿須輸婆羅陀神

三婆羅摩亶雄雌神　四婆羅門地鞞哆神

五那摩呼哆耶舍神

三不邪婬五神

一佛馱仙陀樓哆神　二鞞闍耶蔢多婆神

三涅坻醯馱多耶神　四阿邏多賴都耶神

五波羅那佛曇神

四不妄語五神

一阿提梵者瑁耶神　二因臺羅因臺羅神

三阿伽風施婆多神　四佛曇彌摩多哆神

五多賴叉三密陀神

五不飲酒五神

一阿摩羅斯兜嘻神　二那羅門闍兜帝神

三薩鞞尼乾那波神　四荼鞞闍吡舍羅神

五加摩毗那闍尼佉神

教行變捨二十六戒
- 僧殘二戒
  - 有主房
  - 無主房
  - → 處分法
- 三十九戒
  - 長衣
  - 月望
  - 長鉢
  - 長藥
  - 急施
  - → 淨法
  - 糞掃衣……

蘭苦離衣 ┐
藏六年衣 ┘ 有法開
畜寶（說淨付俗）

九十二戒
說麤 ┐
教尼 ┘ 獨磨開
背請 ┐
別衆 ┘ 捨衣開
非時入聚 ┐
食先後入聚 ┘ 制作白
足食 ┐
勸足 ┘ 餘食法開
殘宿 ┐
不受 ┘ 七日藥形口法開
異實淨（制主[illegible]）
僧斷事（與欲[illegible]）

提舍二戒
尼指（令止別）
蘭若（制知[illegible]）

衆學一戒
杖囊（[illegible]）

二十八天
欲界六天

四天王天　忉利天　夜摩天　兜率天
化樂天　他化自在天
色界十八天
初禪三天（梵衆天　梵輔天　大梵天）　二禪三天（少光天　無量光天　光音天）
三禪三天（少淨天　無量淨天　徧淨天）　四禪九天（無雲天　福生天　廣果天　無想天　無煩天　無熱天　善見天　善現天　色究竟天）
無色界四天
空處　識處　無所有處　非非想處

戒壇二十八星　東方七星一甚粟底珂二屠喜尼三廳粟伽尼羅四阿陀羅五不奈那波倚六弗沙七阿沙離波南方七星一柯可二兩頗三求尼四訶莎多五質多羅六莎底七毗釋珂西方七星一訶贛羅他二莎沙他三牟藍四弗婆莎他五鬱多羅莎他六阿毗止七沙羅波那北方七星一陀貰他二捨多毗沙三弗婆跋陀羅四鬱多羅跋陀羅五離波底六阿雖尼七婆羅尼

涅槃經明如來三十二相　一足下平如匳底二足下千輻輪相三手指纖長四足根長五身方直六

網縵指（如白鵝王）七手足輭八節踝䏶滿九身毛上靡
十鹿王腨十一身圓滿（如尼拘陀樹）十二立手過膝十
三項有肉髻十四無見頂十五陰藏相十六皮膚
細輭十七身毛右旋十八身金色十九常光明曜
二十七處滿（肩臂脚合二及頸）二十一柔輭聲二十二缺
骨充滿二十三師子上身二十四臂䏶纖二十五
四十齒（白淨齊密）二十六四牙相二十七師子頰二十
八味中上味二十九廣長舌三十梵音聲三十一
睫紺色三十二白毫相三十四心斷三界見思三惑

欲界
- 苦　集　滅　道
  - （法忍法智）欲界

八忍八智破
八十八使見惑

色無色界
- 苦　集　滅　道
  - （比忍比智）色無色界

九無礙九解脫
破八十一品思
惑斷名無礙證
名解脫

- 上上品
- 上中品
- 上下品
- 中上品
- 中中品
- 中下品
- 下上品
- 下中品
- 下下品

（無礙道 解脫道）

事鈔僧網篇列三十五事　初五事眷屬一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼五若僧差不應往二五奪智能一不應說戒二若僧中問答毗尼義不應答三若僧差作羯磨不應作四若僧中簡集智慧者共評論衆事不在其例五若僧差作信命不應作三五奪順從一不得早入聚落二不得偪暮還三親近比丘四不應近白衣外道五應順從諸比丘教不應異語四五奪相續後犯一不應更犯此罪餘亦不應犯二若相似若從此生三若復重於此四不應嫌羯磨五不應訶羯磨人五五奪供給一若善比丘爲敷坐具供養不應受二不應受他洗足三不應受他安洗足物四不應受他拭革屣五不應受他揩摩身六五制恭敬一不應受善比丘禮拜合掌二問訊三迎逆四持衣五持鉢七五奪證正他事一不應舉善比丘爲作憶念作自言二不應證他事三不應遮布薩四不應遮自恣五不應共善比丘諍

智論酒有三十五失　一現世財物虛竭二衆病之
門三鬪諍之本四裸形無耻五醜名惡聲六覆沒
智慧七所應得物不得已得即失八伏匿之事盡
向人說九廢業不成十醉爲愁本十一身力轉少
十二身色壞十三不敬父十四不敬母十五不敬
沙門十六不敬婆羅門十七不敬尊長十八不敬
佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二
十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無慚無
愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人
所憎惡二十八親眷擯棄二十九行不善法三十
棄捨善法三十一人不信用三十二遠離湼槃三
十三種狂癡業三十四命終墮獄三十五當來狂
騃

大灌頂經出護三歸三十六神

彌栗頭不滲羅門　彌栗頭婆訶娑神
彌栗頭婆邏波神　彌栗頭抗陀羅神
彌栗頭陀利奢神　彌栗頭陀樓呵神
彌栗頭伽婆帝神　彌栗頭悉坻移神
彌栗頭菩提薩神　彌栗頭羅婆那神
彌栗頭鉢婆馱神　彌栗頭三摩陀神
彌栗頭戾諦馱神　彌栗頭波利陀神
彌栗頭婆利那神　彌栗頭虔伽伽地神
彌栗頭毗梨陀神　彌栗頭支陀那神
彌栗頭提婆羅神　彌栗頭呵婆帝神
彌栗頭不若羅神　彌栗頭苾闍伽神
彌栗頭伽摩婆神　彌栗頭羅闍遮神
彌栗頭修乾陀神　彌栗頭薩耶波神
彌栗頭友多那神　彌栗頭伽林摩神
彌栗頭阿留伽神　彌栗頭闍利馱神
彌栗頭阿呵馱神　彌栗頭阿呵娑神
彌栗頭娑和邏神　彌栗頭波利那神
彌栗頭因他那神　彌栗頭軍陀邏神

智論身有三十六物

成身十二

一髮二毛三爪四齒五薄皮六厚皮七筋八肉九
骨十髓十一血十二心

內性十二

一脾二腎三膽四肝五肺六小腸七大腸八胃九

胞十肪十一髓十二腦膜

外相十二

一屎二尿三垢四汗五淚六洟七涎八唾九膿十

黃痰十一白痰十二癊

三十七道品

一四念處

觀身不淨　觀受是苦　觀心無常　觀法無我

二四正勤

未生惡令不生　已生惡令滅　未生善令生

已生善令增長

三四如意足

欲　心　進　思惟

四五根

信　進　念　定　慧

五五力

信　進　念　定　慧

六七覺支

擇法　精進　喜　除　捨　定　念

七八正道

正見　正思惟　正語　正業

正精進　正定　正念　正命

本宗他部受欲不成四十九人

本宗二十八人

十八人體非失

十三難人　三舉人　二滅人

七人遇緣失

命過　餘處行　罷道　入外道衆

入別部衆　至戒場上　明相出

三人相乖失

神足在空　隱沒　離見聞

他部二十一人

僧祇五人

與欲人　覆露隔障人

半覆露隔障人　半覆露伸手不相及人

露地伸手不及人

五分八人

屋中若露地倒出　比丘尼　式叉尼

沙彌　沙彌尼　狂人　痛惱人

亂心人

僧祇五人

界外與欲　持欲出界　能與出界

能與至僧中默然還出　因難驚起

十誦三人

覆藏　別住　六夜

男子八處五十六戒　女人九處六十三戒

口道　大道　偷盜　殺生　妄言　綺語　兩舌　惡口

貪　瞋　癡　貪瞋　貪癡　瞋癡　貪瞋癡

一處具七　七等七　八則五　十六矣

口道　大道　小道　偷盜　殺生　妄言　綺語　兩舌　惡口

貪　瞋　癡　貪瞋　貪癡　瞋癡　貪瞋癡

一處具七　七等七　九則六　十三矣

前代章記解釋事鈔共六十家

京兆大慈律師（未詳記號）

荊州曇勝律師（當陽記）

泉州道深律師（未詳記號）

湖州慧等律師（未詳記號）

湖州法琳律師（未詳記號）

志明律師（今古記十卷未詳州郡）

杭州法儀律師（富陽記一十卷）

潤州朗然律師（慧和記）

清法律師（圓要記十卷未詳州郡）

越州曇一律師（發正記）

杭州辯常律師（未詳記號六卷）

杭州大覺律師（華嚴記十四卷）

杭州義威律師（靈山記）

乾素律師（記六卷未詳題號州郡）

蘇州志鴻律師（搜玄記二十卷）

曇清律師（有記未詳題號州郡）

智璀律師（記十卷未詳題號州郡）

泉州弘景律師（未詳記號）

瀟州融濟律師（未詳記號）

湖州崇福律師（西河記）

湖州智海律師（未詳記號）

蘇州道恒律師（未詳記號十卷）

智巖律師（圓成記十卷未詳州郡）

蘇州法興律師（支綱記）

志相律師（會昌記未詳州郡）

潤州惟倩律師（集正記）

常州義超律師（折中記）

慧超律師（記六卷未詳題號州郡）

越州玄儼律師（輔篇記一十卷）

常進律師（通玄記未詳州郡）

曇麗律師（記四卷未詳題號州郡）

清徹律師（後堂記）

廣雄律師（有記未詳題號州郡）

揚州省躬律師（順正記）

京兆玄暢律師顯正記
秀州德圓律師記未詳號
丹甫律師有記未詳其號州郡
越州元表律師記未詳號
台州景霄律師簡正記二十卷
婺州德般律師手鏡記
徽猷律師鑑續記未詳州郡
洪州清儼律師集義記
立律師有記未詳其號州郡
越州普齊律師集解記十二卷
杭州贊寧律師音義指歸三卷
杭州擇梧律師義苑記七卷
温州文淨律師圓正記

京兆從志律師繼宗記
湖州仲平律師記未詳
京兆慧則律師集要記十二卷
秀州全體律師長水記
杭州無外律師持犯四果章記
蘊密律師上元記未詳州郡
杭州覺賑律師指志記五卷
越州崇義律師述鈔會闕
杭州處雲律師拾遺記三卷
温州希覺律師增暉記二十卷
昇州德明律師正言記十卷
台州允堪律師會正記十二卷
杭州元照律師資持記十二卷

六十二見

下四陰皆改色字作句則一陰有四見四五則成二十
歷上三世則為六十矣

事鈔本宗他部不足數四位共六十五人

一體是事遮三十一人

四分六人

所為作羯磨人　神足在空　隱沒
離見聞　別住　戒場上

十誦十一人

睡眠　亂語　憒鬧　入定　瘂人
聾人　瘂聾人　狂人　亂心人　病壞心
樹上

伽論三人

重病　邊地　癡鈍

僧祇九人

與欲人　隔障人　半覆半露中間隔障
半覆半露伸手不相及　露地伸手不相及
行作法住坐臥　住作法行坐臥
坐作法行住臥　臥作法行住坐

義加二人
醉人　白語前人不解
二體境俱非二十三人　三體非緣是二
十三人
四分二十二人
比丘尼　式叉尼　沙彌　沙彌尼
十三難邊罪污尼賊住破內外道黃門殺父殺母殺阿羅漢破法輪僧出佛身血非人畜生二形
三舉不見罪不懺罪說欲不障道　滅擯應滅擯
十誦一人
白衣
四緣有礙十一人
四分八人
訶責　擯出　依止　遮不至白衣家
覆藏　本日治　六夜　出罪
十誦三人
覆藏竟　本日竟　六夜竟
如來八十種好
一無見頂相　二鼻高好孔不現
三眉如初月紺琉璃色　四耳輪埵相埵成
五身堅實如那羅延　六骨際如鉤鎖
七身一時迴如象王
八行時足地四寸而印文現
九爪如赤銅色薄而細澤十膝骨堅著圓好
十一身淸潔　十二身柔軟
十三身不曲　十四指長纖圓
十五指文藏覆　十六脈深不現
十七踝不現　十八身潤澤
十九身自持不逶迤　二十身滿足
二十一容儀備足　二十二容儀滿足
二十三住處安無能動者二十四威振一切
二十五一切樂觀　二十六面不長大
二十七正容貌不撓色　二十八面具滿足
二十九脣如頻婆果色　三十言音深遠
三十一臍深圓好　三十二毛右旋
三十三手滿足　三十四手足如意
三十五手文明直　三十六手文長

三十七手文不斷
三十八一切惡心衆生見者和悅
三十九面廣姝好　四十面淨滿如月
四十一隨衆生意和悅與語
四十二毛孔出香氣　四十三口出無上香
四十四儀容如師子　四十五進止如象王
四十六行法如鵝王　四十七頭如摩陀那果
四十八一切聲分具足　四十九四牙白利
五十舌色赤　五十一舌薄
五十二毛紅色　五十三毛軟淨
五十四廣長眼　五十五孔門具足
五十六手足赤白如蓮花色
五十七臍不出　五十八腹不現
五十九細腹　六十身不傾動
六十一身持重　六十二其身大
六十三身長　六十四手足軟淨滑澤
六十五四邊光各一丈長　六十六光照身而行
六十七等視衆生　六十八不輕衆生

六十九隨衆生音聲不增不減
七十說法不著
七十一隨衆生語言而說法
七十二發音報衆聲
七十三次第有因緣說法
七十四一切衆生不能盡觀相
七十五觀無厭足　七十六髮長好
七十七髮不亂　七十八髮旋好
七十九髮色青珠　八十手足有德相

正從七十二品衣

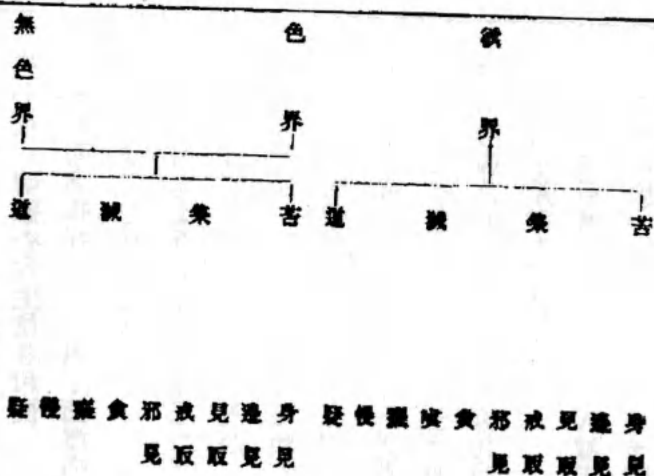
- 僧伽梨
  - 正十八品
  - 從六品
- 鬱多羅僧
  - 正二品
  - 從二十二品
- 安陀會
  - 正三品
  - 從二十一品

- 大衣十八品
  - 割截九品
  - 攝葉九品
- 七條二品
  - 割截
  - 攝葉
- 五條三品
  - 割截
  - 攝葉
  - 攝葉
- 縵衣一品

上上品二十五條　上中品二十三條　上下品二十一條　中上品十九條　中中品十七條　中下品十五條　下上品十二條　下中品十一條　下下品九條

八十一品思惑 欲界初禪二禪三禪四禪空識無所有非非想各有九品 三界分爲九地每一地中有九品惑九九成八十一品也

八十八使見惑

欲界苦諦具十使集滅除身邊戒三道諦唯除身與邊四諦共成三十二色無色界四諦下作句還同欲界中但除嗔使異於前一界但有二十八一界單列二十八二界合則五十六攝前欲界三十二是爲總成八十八

今師安居法二百一十種

業疏云居前七法下約三時則二十一種將此數法以約兩界自然作法合四十二種將此約人人有五衆則合二百一十種

古師安居法一百六十種

業疏云有人言前之二法既有羯磨可通三時忘成及界此之五法作法獨成本無言說故中安居所不開也如此約數則一百六十種以前二法歷三時開處及以五衆則六十種以後五法依前二時則一百也

如來成道終至涅槃說八萬四千法門
- 總二
- 百五
- 十度
- 設法

- 布施
- 持戒
- 忍辱
- 精進
- 禪定
- 智慧

地 水 火 風 色 聲 香 味 觸 法

- 貪毒
- 瞋毒
- 癡毒
- 等分

異譯云佛始成道終至涅槃經三百五十度說法一一皆具六波羅蜜成二千一百皆破四大六塵十法成二萬一千又配三毒等分成八萬四千

◆已下字傍付○者原本爲朱字

長衣戒中八門通不相染轉降句法

不得衣　中間施　還與人　失衣　故壞　作非衣　親厚意　若忘去

○初段　○十日　○俱得　○盡尼　○離著

一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得

○第二　○段一　○日不　○得九　○日中　○所得　○盡尼　○離著

一日得	○二日不得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	○三日不得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得

一日得	二日得	三日得	○四日不得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	○五日不得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	○六日不得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	○七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	○八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	○九日不得	十日得

一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日不得

第三段二日不得八日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日不得	六日不得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日不得	七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日不得	九日不得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日不得	十日不得

第四段三日不得十日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日不得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日不得	六日不得	七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日不得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日得	八日不得	九日不得	十日不得

第五段四日不得六日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得

一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

第六段五日不得五日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得

一日得	二日得	三日得	四日得	五日得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

得七段六日不得四日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

第八段七日不得三日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日得	十日得
一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得
一日得	二日得	三日得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

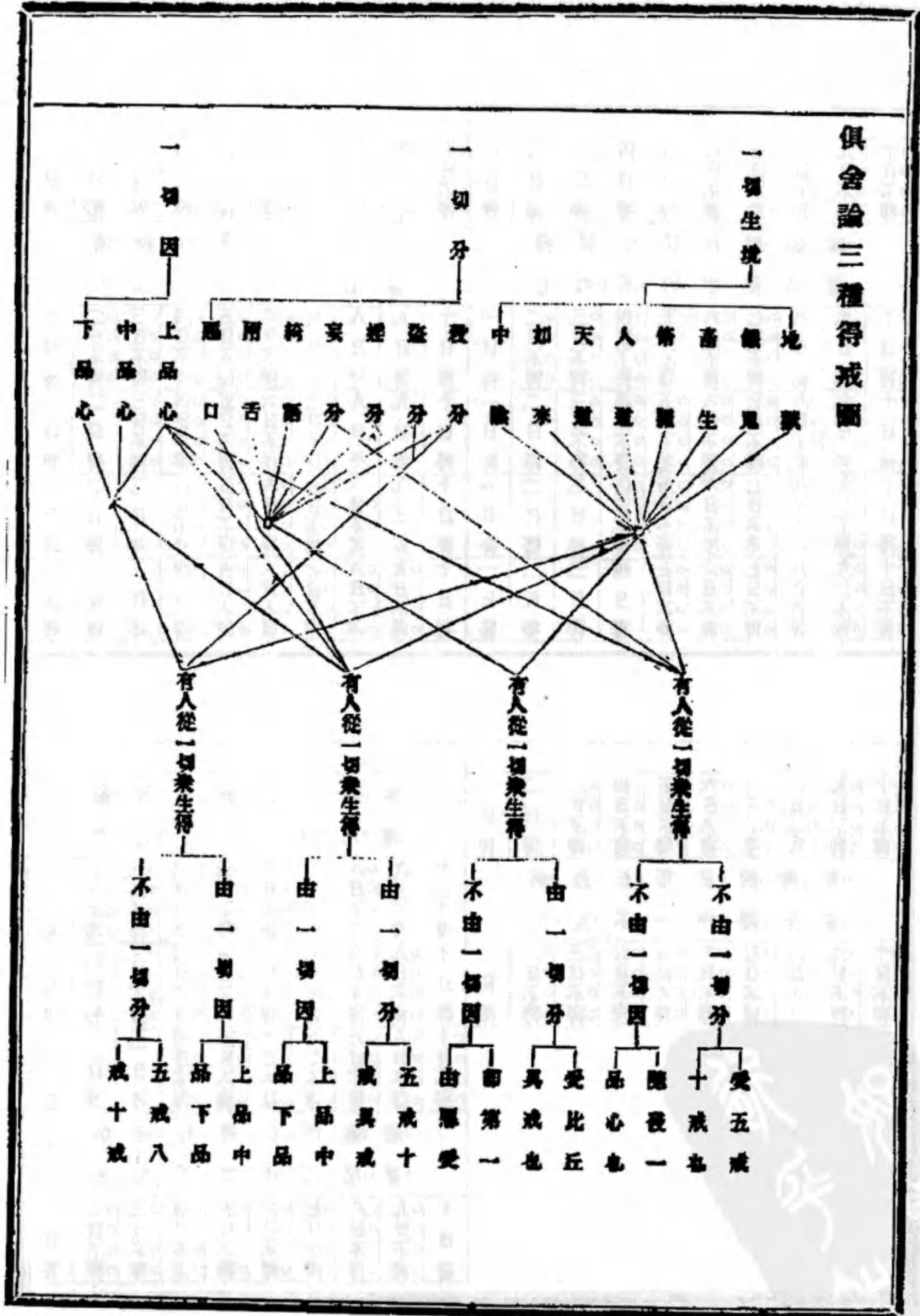
第九段八日不得二日中所得盡尼薩耆

一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日得

一日得	二日得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

第十段九日不得一日中所得盡尼薩耆

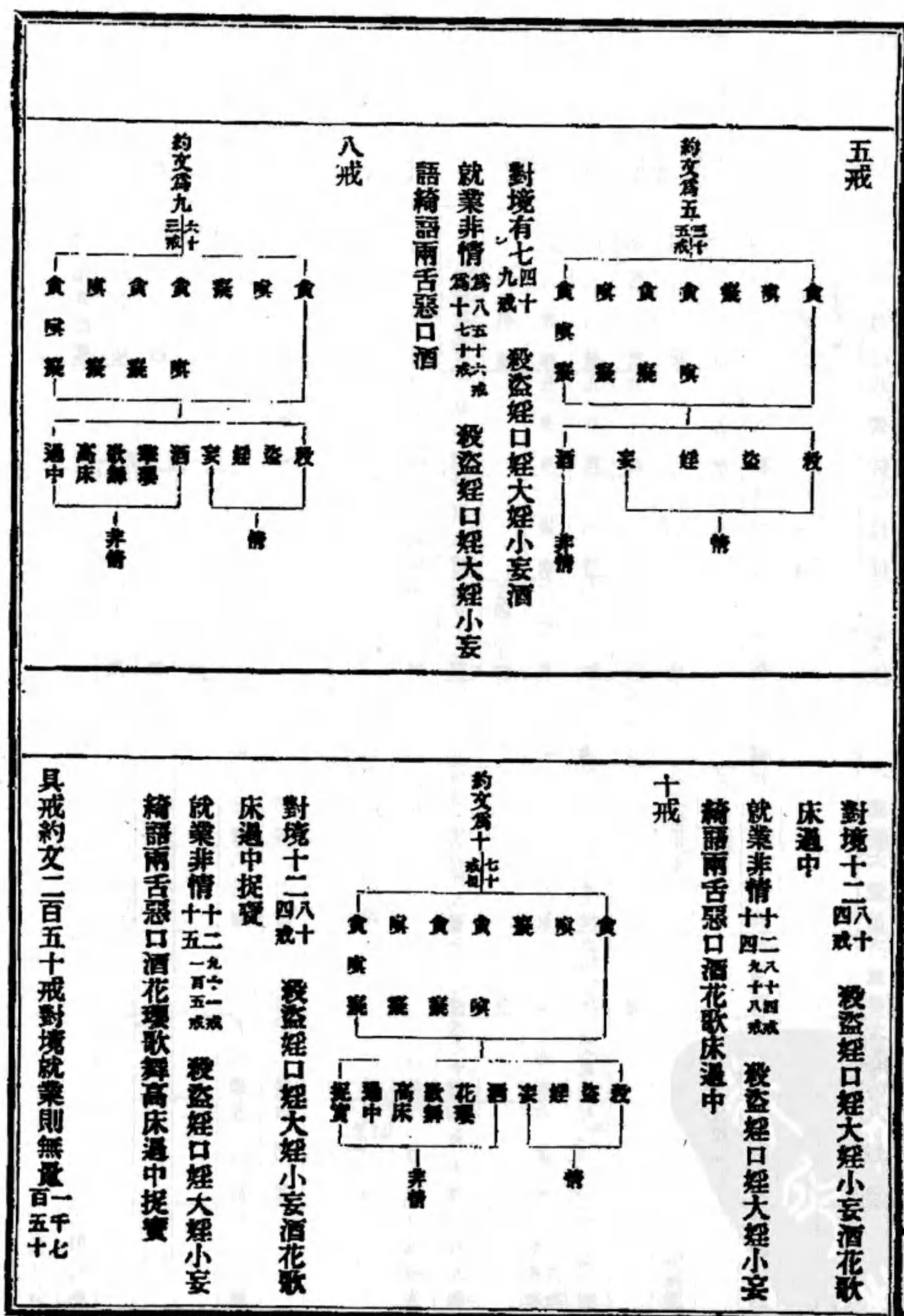
一日得	二日不得	三日不得	四日不得	五日不得	六日不得	七日不得	八日不得	九日不得	十日不得

俱舍論三種得戒圖
一切生境
地獄
餓鬼
畜生
脩羅
人道
天道
如來
中陰
一切分
殺分
盜分
婬分
妄分
綺語
兩舌
惡口
一切因
上品心
中品心
下品心
有人從一切衆生得
有人從一切衆生得
有人從一切衆生得
有人從一切衆生得
不由一切分
受五戒
十戒也
不由一切因
隨受一
品心也
由一切分
受比丘
具戒也
不由一切因
前第一
由一切分
五戒十
戒具戒
由一切因
上品中
品下品
由一切因
上品中
品下品
不由一切分
五戒八
戒十戒

本宗他部百一受戒通局圖

部○他○局○種○十○部○他○此○										
十	十有量									八獨覺有量
九	九略羯磨									三略羯磨
八	八十一衆			四十一衆						
七	七二師			三二語						
六	六一語			二一語						
五	五三歸				三三歸	五三歸	二三歸	五三歸	五三歸	一三歸
四	四論義	四論義				四問答	三問答	七勅聽	四問乘	四問答
三	三見諦	三得道		六第一受具	二見諦	三見諦			三超昇	二入正定聚
二	二自誓	二自誓			一自誓	二自誓	一敎授		二受師敎	三語 信受大師
一	一自然	一自然無師	一自具足	一自然		一無師			一自然	一自然 九佛無量
○	○出業疏第五	○十誦十種	○僧祇八種	○五分十二種	○多論七種	○伽論十種	○善見八種	○母論七種	○雜心十種	○俱舍十種 ○了論九種

此○本○宗○十○種○通○他○部○										
一	一破結			五破惡見實				二建立		
二	二善來	五善來	二善來	七善來	四善來		四善來	一善來	六善來	六善來 一僧善來 二尼善來
三	三八敬	九八重	五八敬	九八敬	六八法	九八重	五重法	五隨師敎	八受重法	七信受八尊法 六遣使
四	四三語	六三歸		八三語	五三語			三三語		
五	五二十衆		六二十人	十一二十衆		八二部僧	七八語			七尼廣羯磨
六	六五衆	七五衆	三五人			六五衆			七五衆	九持律爲五
七	七十衆	十羯磨	四十人	十羯磨	七羯磨	七十衆	八羯磨	四羯磨	十十人	十中國十衆 四廣羯磨
八	八小年曾師		八曾師							
九	九尼遣義立									
十	十遣信	八遣信	七遣信	十二遣信		十遣信	六遣信	六遣信	九遣信	八遣信

五戒

約文爲五（三十五戒）

對境有七（四十九戒） 殺盜婬口婬大婬小妄酒

就業非情爲八（五十六戒）爲十（七十戒） 殺盜婬口婬大婬小妄語綺語兩舌惡口酒

八戒

約文爲九（六十三戒）

對境十二（八十四戒） 殺盜婬口婬大婬小妄酒花歌床過中

就業非情十二（八十四戒）十四（九十八戒） 殺盜婬口婬大婬小妄綺語兩舌惡口酒花歌床過中

十戒

約文爲十（七十戒）

對境十二（八十四戒） 殺盜婬口婬大婬小妄酒花歌床過中捉寶

就業非情十二（九十一戒）十五（一百五戒） 殺盜婬口婬大婬小妄綺語兩舌惡口酒花鬘歌舞高床過中捉寶

具戒約文二百五十戒對境就業則無量（一千七百五十）

實法宗六位分別二戒圖

初有爲無爲分別

- 有爲
  - 無作
  - 作戒
- 無爲
  - 三非擇滅
  - 二擇滅
  - 一虛空

二有爲三聚分別

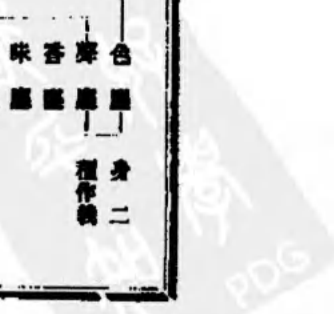
- 色聚
  - 無作
  - 作戒
- 心聚
- 非色心聚

（情非情分別）

- 貪、瞋、癡、貪瞋、貪癡、瞋癡、貪瞋癡
- 經、[illegible]、教、妄、綺語、兩舌、惡口 — 情
  - 男五十六
  - 女六十三
- 地、水、火、風、空、草木、[illegible]理 — 非情
  - 二攝上
  - 並得七戒

三色聚三色分別

- 可見有對
  - 色塵
- 不可見有對
  - 聲塵、香塵、味塵、觸塵、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根
- 不可見無對
  - 意根
- 身二
- 種作戒

四三色本報方便分別

- 本報色
- 作戒是方便色
- 無作色
- 方便色
- 方便色

五方便三性分別

- 善性
  - 無作
  - 作戒
- 惡性
- 無記性

六作戒始終分別

- 始
  - 從初
  - 登壇
- 終
  - 三羯
  - 磨竟
- 作戒

業疏有對有三

諸師立祖不同

三衢法明律師立五祖

一波離　二法正　三覺明　四智首　五南山

雲谿仁岳法師立十祖

一法時　二法正　三覺明　四法聰　五道覆

六慧光　七道雲　八道法　九智首　十南山

錢唐守仁法師立七祖

一波離　二法正　三覺明　四法聰　五智首

六南山　七增輝記主

天台允堪律師立七祖

一波離　二法正　三覺明　四曇諦　五法聰

六智首　七南山

餘杭元照律師立九祖

一法正　二法時　三法聰　四道覆　五慧光

六道雲　七道洪　八智首　九南山

錢唐懷顯律師立五祖

一法正　二法聰　三道覆　四智首　五南山

律宗新學名句卷下畢

◆俊芿版圖後守一作答釋遙寄於日本國其書釋識在佚兩張樂卷上末

律宗問答卷上

南山三觀問

日本國俊芿法師出三十問

第一答臨安府不空教院了然律師

第二答會稽極樂院智瑞律師

第三答芝嵓淨懷淨梵妙音律師

問沙彌稱云經中乃多要唯三位所旨經者正指何經耶

答首標所出正是能詮觀行所宗最爲急要備如予所撰通眞記中引之無惜一覽

智瑞久聞名字之香未睹庭角之秀嘉定己巳仲秋忽得教觀五十問乃審所云云異科欲兩國學宗徹見律海淵底故請之耳聊依見答且類螢光苟有未安更呈窠伎是月望日會稽郡姚江極樂座主智瑞頓首拜上

日本國師 座前

答總一代教三觀可攝看別章卽知所詣

答性空則宗阿含相空則宗般若唯識乃宗楞伽等經

問何以初標云經中而至列釋中於唯識觀全依論耶

答嘗聞圭峯禪師云經隨機說論遂經通故觀行之文雖出諸經而修證軌儀群諸論如性空觀出成實論宗阿含等經相空觀出中觀等論多宗般若唯識觀出攝論唯識論同宗十地楞伽等經故使文中經論齊舉

答此借論證四位通修非是立觀全依於論

答菩薩既宗諸經而造論是以觀法論中互明不妨前後經論雙舉

問言三觀者爲祖師自立爲古人立耶若云古人立者夫大師立義總無泯漫若引用時或著舊他之言或具撰彼名字然此三觀出於事鈔儀解沙彌篇業疏受戒篇並不涉古定之言驗知吾祖獨斷之智撮要經論略出三觀若云不曾有人云結文中廣如凡聖行法者指道鑒禪師所述準知今

家三觀全出彼文耶

答夷夏同風古今而不可易者道理也自大法東流一代時教諸宗通判大小偏圓事理頓漸之說或異或同離時合至於有之爲有空之爲空今古同然不可易也吾祖冥生知之懸窮神化之源建立一宗雖無區判襃教之文然三種觀行統拾一代教始之於有次之於空終之於中今古冥符不可易也豈待旁人言然後言之耶故云經中乃多要三位等則知吾祖三觀專宗經論爾或指同鑒師行法者蓋理也聊知見之不異爾況吾祖弘律律唯持犯至於觀行略舉大綱而已鑒師教理既同文義且備故指同之豈云全用者耶

答三行則出於道鑒禪師三觀則見於南山律師祖然而觀行豈應相離若或不出彼文者大師不應類指今彼文既亡安知全依與不全依耶

答吾祖所立三觀一依經論而指道鑒禪師凡聖行者乃例用耳

問今家三觀爲總攝盡諸經觀法耶若云攝盡以瓔珞仁王假觀在何觀耶若云不攝鈔文何云不出三種

答隨經求觀觀相實多故云經中乃多也以觀攝經無不盡故云不過三種也但知瓔珞仁王在何時教則經衆之觀自然有歸爾若爾假如仁王經是般若部類屬空宗之經小菩薩既宗般若修相空觀則是空觀明矣經中假觀何以配之若菩薩觀法如幻然後入空則是從假入空也故大師云諸法本相是空空也唯情妄見假也安菩薩觀法非假直爾便空也耶唯識亦爾外塵本無空也實唯有識假也攝論云知此識是假有通達俗俗即假也但諸經單複前後圓別不同總相言之無不攝也

答瓔珞仁王等經從空入假從假入中此即次第三觀賢首收屬般若空相宗中此即空相觀攝

答今家三觀攝盡諸經如瓔珞仁王假觀正屬唯識觀攝以唯識通三觀也歸敬儀云唯識有是通達俗俗即假也

問性相二空並通大小故大品楞伽盛明性相二

空此豈性空不通大乘佛性論云二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如既云無常等相豈非相空通於小乘若爾祖師有何深意偏以性空爲小相空爲大況天台常破古師性相二空分對大小者

答性相二空名通行局吾宗小能言之但云大能講小言相空必兼性空不通大言性空必不兼相殊知性空之言上通佛果則唯識深理詮無性無性亦是性空內典錄云大乘義本性空極於教宗（文廣不引）相空之說下通小觀成實論云諦陰相在則我心不畢竟斷以因緣不空故若滅五陰相爾時乃名空相具足以此文證其通可知然大師時以性相分對大小者深有所以蓋隨執用觀利鈍巧拙兼對不同亦隨經論所出有異略見後人法二空答中廣如所撰二空章并通眞記釋正觀文中明若論對法爾當然天台所破未詳何意

答二空通大小者欲知此意請看辨二空章則皎如觀事若祖師偏以性空爲小乘此是法上橫計之性故阿含等云先以人空不見色性乃至不見識性此但空橫計之性故屬小乘若空法相名爲相空非大是何以小乘不能空法相故故賢首云緣空法相亦未究竟此亦細辨二空章中

答性相二空通于大小固不須論吾祖以性空偏對小者以小乘人多執人法直修性空大乘之人即色見空宜修相空此蓋法爾當然豈以名題而妨義局耶所以天台引古破者亦約通而離局也

問小乘之人於何立修性觀耶（然律師同在下答）

答諸論所示利鈍不同利則三生一生種二生修三生證爲鈍根者六十劫則屬次二十劫修折支具引不必致疑答初心即修此如外凡位四念處等即性空也

問小菩薩於何位云修相空觀耶又於何地位成佛耶

答此二行人並在初心便修此觀觀成執盡證理極處即名成佛斷證位次各如本論若爾初心便修何故業疏云小乘極處人法二觀耶答小乘諸部總有

八宗前淺後深深者破法體名得二空故云極處淺
者觀色至一極微觀心至於一念色心既在法執未
去故非極處此謂極極非位極也縱約位判必據所
證今約起修不妨初心雙修二觀故云在凡不學安
有克聖之期等
答依智度論云小菩薩欲觀法空反爲空迷故於十
信位先修人空至十住位則修相空具如辨相空中
又云於何立成佛耶　答於當教妙覺成佛耶
答此觀投足便修於大品乾慧等第十成佛也
問以大論所明六度菩薩於今二菩薩中攝在何
位若云攝在小菩薩位者今小菩薩觀於如幻即
空之理在於因位斷惑證理彼六度菩薩事於事
度全無斷證爲爾彼此天隔無由相攝若云大菩
薩位全無此理若云都不攝者祖師判位豈有攝
機不盡之失耶
答圭峯云施等事遍通三乘人敬心所修所舉大論
雖未披考彼文然以意詳之彼六度菩薩既未證理
未可定判可如圭峯通乎二行但然彼般若一度修
何行相若但運心志求空理雖未證理誰知即是小
菩薩攝若觀唯識即大菩薩若此攝機何者不盡
答事度菩薩斷證同前二乘故云全無斷證安有攝
機不盡之失
答今家性空判爲小乘六度菩薩伏惑何因屬小乘
攝若小菩薩修達相空觀乃屬大乘非此所攝
問小菩薩名言爲義立爲有文耶
答古德立言言必有本但披尋未廣未覩誠文近代
宗鏡錄中以藏教爲眇目二乘以通教爲夜視小菩
薩未知召宗通教果名小菩薩否
答智度論云今小菩薩不迷空故又法華云又諸子
專心佛道常行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹
疏家所釋並指小菩薩經論明文如鏡可照
答小菩薩名正出攝論非義立也
問人法二空通大小乘耶若云通者事鈔二篇並
局小乘業疏明判小乘極處人法二觀若云不通
歸敬儀云三乘聖賢深淺有異至於入證唯在二
空爾者兩機有妨如何通會

答二空通被三乘儀文具顯不足疑矣正由三乘通有二空故得疏鈔小乘觀中亦明二觀矣人皆知小菩薩爲空然不知相空亦人法二空也故大師云諸法本相是空此中諸法即五陰等法也本相即五陰之法相也法相既空故名相空般若云是諸法空相等但有會淺之能故小菩薩眞言相空而必兼性空矣又大師云小菩薩觀事生滅知無我人善惡等相空既無我人豈無性空耶亦如二空章通眞記中廣之

答二空通三乘判屬小乘極處者約小乘二空爲言指三乘淺深者各就三乘限域爲語請考二空章即了此疑耳

答人法二空通小乘也性空即二空者性即我執（人我法我）能空此我即人法空事鈔沙彌篇相空觀觀知無我人亦空人法何言二篇並局小乘歸敬儀云至理極無越人法二空此即唯識亦二空也性空唯識既通二空是故文中列名不定

問人法二空但單被鈍根小乘耶若云然者釋論中爲鈍根人說於生空爲利根人說於法空若云不然鈔疏二文並以人法單被一人全不分於利鈍者乎

答二空既通三乘何得不兼利鈍但隨機入觀巧拙不同致立觀門不無偏對釋論所明化儀令爾故賢首云對小乘人但說人空不說法空（此謂鈍根正得人空）縱少說法空亦未明顯（此謂鈍根兼得法空）今家所明不異此說雖以二空對於小鈍蓋人空一觀是其當教於彼法空分得而已對諸小執紛然不同麤細假實破立乃異莫不皆是折色明空（天台光明文句記毘云曇無此部計然撿成論但有折色觀耳）少說之義於茲可見菩薩亦是知法如幻體色即空豈非法空正被菩薩利根大士法執既空豈容人執而不空耶是知二空通被利鈍不好人法隨機偏對

答人法二觀通被三乘奚止利根而已文見歸敬篇九十正觀中亦有別章幸希一見

答人法二空通被利鈍若三觀相望則前鈍而後利今此二乘既通三觀於一觀中各兼利鈍不妨二空對二機

問今家相空觀爲屬大乘爲屬小乘若云屬小乘
凡祖師有三觀不出三處謂鈔懺篇沙彌篇業疏
受戒篇並屬小菩薩位所言小菩薩者記主自指
如諸般若般若即是空大乘也況沙彌篇釋定慧
云若論定慧小觀相空除觀唯識又業疏中大乘
極處空識爲本空即相空識即唯識此等諸文並
以片言不涉小乘若云不然資持中云前二小乘
後一大乘者豈不公違祖師諸文耶
答業疏云二明大乘小菩薩資持云小研覈未精
答只因照律師謬以三觀對三宗故有此疑稍知觀
行者無不片之
答相空屬大乘也云資持中前二屬小後一屬大者
未見其文據資持下四三觀釋三觀標云若大小相對前
一是小後二屬大若此分有何相違然律師答此反斥資持未知得何文義餘所斥者其類若此
問資持云若對三宗性空局小唯識局大相空通
大小且就相空通大小釋未審今家分通之義出
於四分成論於此二部中何部何處說相空願見
指出
答三觀爲言前一屬小後二屬大此是定論只緣資
持將三觀配三宗故以四分屬小菩薩是故前後文
義有差殊不知性空一觀正出成論旣判性空全屬
小乘那得四分屬小菩薩然成論相空之文如前所
引但教理行果各有宗旨大小天乖不當配釋爾
答此亦前謬分通大乘之言故有此疑雖然成實論
有相空之文乃論中通大之意且非相實通小之文
故論云觀諸法空則無可得者是也
答記家於三觀標中約數義分判其大小撮屬已自
顯後約三宗分對故言相空通於大小今四分雖屬
小乘然有分通之義何妨通大相空雖屬大乘然顯
偏眞之理不妨通小
問鈔引攝論證唯識觀荊溪斥云判位大高以教論唯識觀尚淺心方修故資持救云特舉深位以彰理妙若爾
正爲下凡說唯識觀之文出在何處
答吾宗三觀正爲始心事理二懺並與天台儀範無
別如明事懺則指佛名方等晝夜六時禮十方佛又

儀文中初舉三身方土次明十佛光化稱揚相量各有戒儀懺悔勸請甄別位置又大師六時禮文甚詳（此與法華懺等是同）儀文續云斯並性絕色心形非識有（此猶附重眞俗並是即事而修正與補助儀能禮所禮性空寂等理觀同也）如立理觀具以唯識一觀言之眞俗並觀始終圓解歸敬儀云發心畢竟初後心齊唯識四位凡聖通學今則在凡不學安有克聖之期故須發足並觀修明自然位聖等（廣有記文避繁不引）是凡夫初心圓觀唯識志求佛果即名此人爲大菩薩即說此行爲佛果證行是行大非位大也雖謂彼論迴向後心方修唯識者然彼論中從願樂地至究竟位並觀唯識願樂地者總攝資加二位未聞十向方修之文品緣諸家多說地上爲大菩薩今家向大名謂是登地故便荊溪有判位大高之斥殊不知今家所謂大菩薩者蓋指乎修唯識者對前相空屬小故稱大爾資持及謂將舉深位以彰理妙者未免將錯就錯也

答荊溪訛之在前資持謬之於後屈抑祖宗唯識妙觀扶持荊溪謬破之義無過資持記主倩熟讀辨判位大高之文方見吾祖立觀被凡之旨

答正謂下凡說唯識觀者攝論云唯識通四位盡此四位皆修唯識但彼論中初後所修淺深有異以見道已去修眞唯識此位以前修影像唯識但不同今家所立初後俱修故歸敬儀云發心畢竟初後心齊唯識四位凡聖通學今則在凡不學安有克聖之期故須發足並觀

問記釋唯識自有二種一者眞妄和合識二者眞識若正用觀時觀於何識耶又不知用修其相如何

答眞妄二識雖楞伽經攝大乘論有判位第九清淨眞識之文然今家圓觀眞俗並觀言俗則妄識眞源語眞則眞識妄末三性一法三智一心如即水之波猶鑄金之像初心欲修其相如此若憚二識眞俗別大非祖意

答大師妙處在止觀雙遊眞俗並運記家不達却將唯識強分二種看辨境觀方違祖意

答記家指第八識體本清淨以爲眞識隨緣妄動即

和合識是則二識一體正用觀時不可一擬或云眞識者卽是常住本淨眞心中道一實境界文若離諸分別之想直達眞識則爲理觀正如荊溪云唯識理觀謂一切無非法性若於一切時隨緣動念衣食四儀悉能了知一識流變則爲事觀今此事觀雖不論推撿然約蓮爲故得名事事理總別名異義同言理則非弃俗而求眞言事則非弃眞而求俗乃本末之異耳

問將上二識會下之總別二觀以否無師不答

答總別二觀及二種識俱是强分豈是致詰

答義如前

問所謂總別二觀者爲記家義立爲出本論及祖文耶

答總別二觀記家意言舜論祖文竝無此說

答指斥如上

答總則二觀義出經論言出記主

問記主以理觀對於上智深位所用若備諸大乘經論竝天台摩訶止觀所說實理理觀則於末世下凡全成無用若爾記主何故的指妙境唯天台止觀是何故心耶

答記以理觀對於深位則以事觀對於初心旣事理兩分則眞俗竝觀之語接於何人耶問中所斥其理甚當

答以理則爲上智深位所用此則扶成荊溪所破之義屈抑祖道若的指投心之語蓋實持不達祖師在霸檄中用妙觀處故有踏其稻藁堂上之親拜陌路爲父

答記云上智卽是凡夫之人根有利鈍是故修觀亦有事理其鈍根者染著情重則修事觀其利根者散亂心少宜修理觀深位修理固不待言而記家特舉深位者以下凡夫所修之理與深位是同非謂觀不被凡也而况利根修理占察明文蓋非記家臆說也記指天台止觀可投心者以律是制教多明持犯而於修觀軌度不暇備舉故記云若乃簡積偏圓歷位淺深涉道次序唯天台摩訶止觀是可投心正如台宗明持犯處指律文也

問記主總別二觀名者爲約能觀智立爲約所觀境立請具明示然師同下合答

答所立既非能所何詰

答總別二觀雖則本末名殊然而事理不二所謂境智一如無復能所

問所言深位者爲何位耶

答此二問既記家自意故此不答

答請觀資持記中釋大菩薩則知其謬

答即指圓修唯識之人登位已去名深位也

問唯識觀行者爲約即生證理爲不爾若云然者論云經劫天台別教長遠行位若云不然唯識即是圓頓所修若非頓證圓義安在如彼天台圓觀或云即生入住或六即智斷一生可辦者乎然師在下答

答即生入住者如龍女善財並是曠前久修證敎圓頓若把流尋源無非長劫積行請讀圭峯禪師詮源則此疑弭

答一生可證約可則有若約於言正法則有而末法中根忽既劣所證似難

問今意修唯識觀於何位斷無明耶

答此二問斷證雖別只是一意且約斷證位次並淮梁攝論中彼證願行人從四尋伺入四如實唯斷正使空遍計性依他性入無生性至見道位方斷無明得分別智見無性性從此十地斷十品無明證十分中道至等覺位斷微細障轉依法身歷位漸修行布次第淮論如此且無餘教比於圓別若用他宗校於深淺則諸祖立教各有抑揚在今一家試除厥旨夫修唯識行者必由宿習故得初心入觀頓悟圓門通達眞如圓觀自性故歸敬儀文凡夫發足眞俗並觀又云觀察自心從本以來自性清淨等如此圓觀與夫相宗唯識全別彼宗觀俗不顯即理與論文圓別相違論中五地已斷眞俗別觀欲彰今家圓修妙指故修旁人以與問意故曰吾聞眞俗並觀登住方修云何下凡僭他上聖理義不可急須改之余曰不可改也發心畢竟初後心齊唯識四位通凡聖學今則在凡不學安有克聖之期故須發足並觀修明自然位聖以此文證即是圓

修既許圓修則圓斷圓證其理可准故云行者既知心性本淨悟解無邪名爲正覺卽名爲佛此夫六卽義可方否若然則斷證位次雖據論文入理圓修備彰祖意故得修一行具一切行證一位得一切位全非歷別念念圓融故云如能一以貫之則大觀於日月矣備如歸敬儀第五篇中

答古今未達今定則初住也云云

答今家唯識妙觀與天台一心三觀其旨不異位至初住卽斷無明

問歸敬儀外塵本無名爲眞觀實有唯識名爲俗觀而云此之二觀一人並修今記主何故同下一句以爲理事二觀而對利鈍二機豈非師資相違耶

答外塵本無等語正出鈔文歸敬乃云心外無塵名爲眞觀第五篇云知塵無所有遍達眞叢文異義同爾通眞記中隨文同釋甚詳資持云非我所解

答資持記主正乖祖師止觀雙遊眞俗並運之旨其謬甚矣

答記家雖分總別二觀然而並觀眞俗非謂總則唯眞別則唯俗但眞俗約起心不起心異耳

問有人云南山唯識觀卽是占察唯識觀也就此未審南山唯識兼事理二觀記家分對炳然可見占察唯識定是事觀故荊溪引彼經云觀有二種一者唯識謂一切唯心二者實相謂觀眞如唯識歷事眞如理觀若如上會同則南山唯識應如無理觀若無理觀大違祖意亦不以事理一體而混亂二觀差別也

答南山唯識妙觀經准楞伽論宗乘攝眞俗並運事理齊修或者謂同占察如向所斥云嘗

答今家所立唯識一觀與條別之宗雲泥有間然唯識之俗不離眞如之理眞如之體豈離唯識之相離體則無別有相離相則無別有體故大師云以俗無別體故也謂觀歸敬之文方見今家事理之妙

答唯識兼乎事理如前諸答中可見

問資持顯樂地此取加行十信十住十行十迴向十地文夫諸大乘論中常說自在五位謂資糧(外凡)

十信加行（內凡十心）三見道初修道（二地至七）無學道（入地至佛）此是論定人皆知之今記何故以加行位攝十信耶

答諸論修證皆明五位唯攝論但明四位謂願樂地或名勝解行（此收資糧四十心幷暖頂忍世四加行人合名願樂地）餘者並同資持失考論文故名位有濫

答資持以願樂攝加行十信濟緣又以願樂攝三賢進退俱失無定涉言

答唯識論五位（於信樂後引加行故）攝論四位（攝加行歸信樂）資持依論亦引四位於信樂位下細注云此攝加行十信十住十行十迴向此則正用信樂攝加行等何嘗以加行攝云但唯識論中先列信樂（信住行向）後列加行（暖頂忍世）第一與記列次不同耳

問觀行雖多不出四種三昧若用今唯識二觀爲何三昧所攝耶

答觀與三昧定慧之言爾雖天台止觀各有行相在今唯識亦未可定判一種且如般舟三昧止觀此念佛爲行相南山志修唯識而力行般舟豈得行般舟時而不修唯識耶況是念佛三昧即念息故大師引經云心想佛是心是佛等豈以行坐而可拘乎

答四種三昧皆唯識攝

答唯識妙觀通四種三昧行人所修

問法相宗唯識與今唯識觀同異如何

答唯識名同圓別有異彼宗說眞如凝然不變八識一向生滅復說二諦條然不能即理其入觀也但觀事至第五地方能令觀所以天台指爲事觀清涼判爲初教良由於此今宗不然雖說兩門攝一觀眞俗同體因果圓融況宗中不說五性不成三乘定異豈得修觀同彼法相耶廣如所撰辨宗論中言之

答賢首清涼云果說大師於歸敬中約登地方修之聞正同異處幸宜深究

答今此唯識與彼法相所修不同今家發足並觀彼宗五種差別

問華嚴法界唯一如來藏心而含二門（心眞如門 心生滅門）今家唯識雖梨耶而圓通眞理況攝論說阿梨耶識即如來藏比夫起信但有二名境無二體義無差別若此談心未有異也但彼明法界四種此談

唯識一門立教隨宗未可一也

答是同若云不同光統律師不應以唯識立華嚴經之宗也況經云應觀法界性一切唯心造

答華嚴法界唯心觀者未知彼宗於五教中攝屬何教若歸大乘頓教則與今家是同若屬餘四則與今異

問天台事理二觀與今記總別二觀同異如何

答天台二觀入觀被機未聞厥旨記家二觀於自意言如上已明不煩配釋

答天台事理二觀且一往分之然理無所存偏於事何嘗曾有單事之觀者哉若總別觀破之如前

答天台事理二觀與總別是同其義如上

問今家偏以唯識無境爲郎大乘至極恐還同彼自性計故天台常破諸論家云若定執性實蹔冥初生覺者耶

答唯識無境郎是雙融二諦圓頓中道之理無境是眞(即空觀也)唯識是俗(即假觀也)由境郎心故境無體境既是心心體本來自性清淨郎是中道第一義諦(即中觀也)然所觀之境不出三性三性郎是三諦三諦一法無別有三所觀之境既三諦一法能觀之智則三觀一心一念全收能所不二以此妙行約對能詮正出大乘了義極教郎同天台所宗法華賢首所宗華嚴教理冥同皆爲至極此乃約教從權淺別判深淺諸宗皆然但執則蹔邪語無不可豈當獨以唯識無境至極之論而與冥初生覺外道邪論同日而語哉

答今家唯識始自初心終至極聖位位知無郎眞觀位位知識郎俗觀而俗不離眞故常無眞不離俗故常有而此有無只是一體豈同自性計之無邪故大師云厥其雙遊終歸妙覺常住三昧見諸佛土不以二相豈一向無境爲極處耶豈與外冥初可同日而語哉

答言唯識無境者識偏於境也豈同外道邪執小乘計我法但有倘勝外道況滅唯識耶

律宗問答上

律宗問答卷下

日本國仍法師問

極樂寺瑞律師答

第一本宗五義分通疑有五

初疑沓婆默無學云此但厭於果縛依身非是厭於所證眞理律本但云此身不堅固不云厭無漏若爾一切羅漢誰不厭果縛依身或可是毗曇所說羅漢住壽行斁然則用此何爲分通義

答沓婆所厭果縛依身若厭果則速入無餘涅槃矣正綠尊者厭無餘涅槃非堅固法遂營福五事行大乘行豈非分通義耶

次疑施生成佛道此則部主迴向之詞也若以此爲義通有部律亦應義通何以故有部尼律戒本云福於諸有情皆共成佛道故

答有部通大之義其中亦有但有部所解觀法是當分小乘見解縱則有通大之義故竝約所計觀法判之只名小乘

三疑相召爲佛子云佛子名言有通有別通而言之三乘弟子莫不皆從佛而生故諸律中竝稱釋子別而論之二乘無繼佛種之義故佛子名局在菩薩是故小部設有佛子之言應但是通途之詞也

答通途之言但召釋子之名若佛子乃二乘於法華得記方始自知而是佛子今本部既召爲佛子卽知是佛之子而得作佛豈非分通義耶安可濫釋子而通途者哉

四疑捨財用非重云此是宗部異計何關義通例如淨地當部開之以資小根餘部閉之還同大乘雖然非謂義通大乘何況財既捨已僧用何罪而吉羅應知此小乘之方便也若依大心直住四海乎

答捨財用非重此同部計但計之如大乘菩薩虛通無係故是分通之義若結吉者以所捨之財僧既付還狀同新得有資身長道之益今既不還但望違佛制邊結吉捨所捨財正同菩薩之心虛通無係何罪

之有若非分通是何義耶

五疑塵境非根曉云此亦小宗計非大乘義如彼法相大乘根境識等九緣和合故眼能見色乃至意法准之故荊溪列大乘義破小乘異見如彼輔行若爾祖師何總小部計以定義通耶

答鈍故心不見色名不了義和故雖四和合以心爲主而能見色故是了義大乘宗計故涅槃三十云有色有明有心有眼是四和合故名爲見今本部以識見色正同涅槃故云了義既識能見色非大是何

第二疑增受菩薩戒

尙南山依白四受具緣發圓體者更受菩薩戒否若云更受一發圓體則三聚具備而更受何爲故傳中今不見祖師自增菩薩戒驗知白四即發圓體故不用更受耶況復如來在世諸聲聞等開顯之後不云更受菩薩戒若云不受南山既依菩戒以五十具爲菩薩方便經即譬四種樓閣若不受則彼一級缺彼經云若受菩薩戒者先發大乘心而受優婆塞戒乃至比丘戒若言不受菩薩戒者無有是處又梁疏云向不緣慈如何容大意在後也此豈非後更受大戒若云既發圓體故更受大戒若爾既發圓體故更不可受者比丘戒亦不可受者比丘戒亦不可受以五戒沙彌戒已發圓體故汝若會此難而言五戒沙彌戒未具比丘儀故必須登壇者比丘亦未具菩薩儀故必須大乘作法受得耶

此問古來異見未見盡善今重設問端願聞一決請不吝再研細爲明判焉

答雖發圓體願且未圓故須依梵戒經而受也云不見祖師而增菩薩戒者而祖師內冥菩薩圓修何必言受又云聲聞開顯之後不云更受菩薩戒者以妙經中云汝等所行是菩薩道亦何須更受哉

第三疑白四發圓體懸嘗以此偏請益浙間宗匠有云發而增受大有云發則不用增大雖是增不增不同於發圓說是同而雖聞斯言於義未明今設十難輒扣義門非故作疑而起戲論唯欲自預稽通其旨亦以塞於他方而已

初大小混濫難難曰登壇白四是小乘教三聚羯磨是大乘法大小教門豈可混濫若言發大心故即小而得大者其何局在四分宗耶設依有部若發圓心亦應謂發圓宗戒體然則有部受法或發圓戒空宗四分亦應爾可以但依發心不必依法如此立義豈非宗骨顛倒大小混濫耶

答體雖圓發納法尙偏何混濫之有

二師緣相違難難曰圓宗戒體元依現前一人而發豈可壇上十師前發耶夫受戒法大乘小乘俱緣如法方法得戒若有違則定不發戒擇師大乘戒云必須用其四能五德六弊有一不任爲師今何爲師義故輒設壇上發圓宗體耶

答祖師用涅槃開決知大小俱心智境緣但是心作決西土法執之所關東夏迷執之衆猒爾色心及非色心無非心體解心既妙故發圓體安將師緣差別而爲難哉若師緣差別孰不知耶

三問遮難相違難難曰大乘先請和尙阿闍梨二師問七遮若有七遮見前不許受戒小乘但問五逆不問二逆然則問遮不全豈可發戒耶

答決所發體即是圓體此准佛言何關遮難事耶

四期願相違難難曰白四即盡形圓宗乃盡未來若口唱盡形法心期未來際豈非還同虛誑罪哉若爾不兩得乎

答業疏中大師自問自答其義甚明又虛誑罪者且如勝鬘夫人指毗尼即大乘學容未聞吾佛結彼虛誑之罪

五作法相違難難曰受戒作法大小不同受依大受大依小受小豈可妄用乎設小中尙有異不妄通用如彼加衣捨懺紙取十誦等也何況大乘受戒不用三聚羯磨而用小乘法發圓體則如彼下官動望大臣位寧可得乎

答今白四而發圓體者正猶下官而望大位既知此意尙可疑耶

六徵求發體難難曰言發圓體者爲形俱並發爲相即發若言即發今應反問言即發者爲理即爲事即若言理即此義不然以受戒作法不涉理談

若言事即二非與心體形俱與未來十師與一人
白四與三聚並相違法也今其即相如何若云單
發圓體資持記云爲扶本宗驗知本宗亦有爲
答體只是一約開決論點二非等即是心體也
七受隨相違難難曰隨行持護必依受體未審今
隨何體而行護耶若云俱護如燒身臂指捉畜二
寶大乘得福小乘犯罪酤酒毀菩薩得罪聲聞即
輕如此持犯輕重千差如何通會兩方免過若云
但依小乘圓體既發若不持護豈非相違體耶若
違體而依別而依別行護則是受隨相違之失也
例如義淨受體四分隨行有部
答雖發圓體及隨行中且依小乘若受三聚之後當
大等持彼當隨大行護以定持犯涅槃中於小乘戒
外更制諸戒極分明也
八結罪相違難難曰圓教誓願四分重緣分齊各
別不可相亂若重緣結則違圓教若誓願結後末
學律還成無用何者律中之要莫過持犯今既不
用何勞學耶

答受菩薩戒後方約誓願而結若持犯相狀並如律
中故涅槃中其旨甚明
九懺罪相違難難曰若懺罪時直作大乘懺時可
滅犯戒罪耶若云然祖師不許之故立六聚懺法
若云不然體是大乘罪亦依大懺而可滅者乎爲
亦發大乘心作六聚懺而滅業道也若云亦滅祖
師亦不許故更立三觀若云不滅違汝立義彼受
戒則云發大乘心故故於壇上即發圓體今懺法
亦應例云發大乘心故作律懺即滅業道而何云
不滅耶又何故一是圓一不圓耶
答體雖是圓懺則須別業疏所明大乘事懺尚不滅
業況發大心而用小懺能滅業道哉
十教興無據難難曰所言受小法即發圓體者據
在何耶如彼善戒經爲得後菩薩戒先發大乘心
發五十具而爲方便全不曾云受五十具即發圓
體故祖師亦順經戒云受菩薩戒必假七衆戒爲
前方便乃得大戒或云爲成三聚或云意在後也
而不言受小即是乎若准多論樂上品發心者此

義不然彼是小教中共二乘菩薩戒耳或是應以上品發心小戒爲後菩薩戒方便爾何謂以之直是耶若云指彼卽是圓宗諸部律中亦說三乘發心亦應是圓歟若爾非唯大小顚倒亦是四分分通之義何獨乎若指勝鬘大論此亦不然彼但說顯大乘偏學未說大小受法儀式故祖師又引法華十方佛土唯有一乘則約開顯而示行者所歸而矣豈會於此卽發體乎諸義有文據發明祖意矣

答瓔珞經云一切凡聖戒皆以心爲體今依涅槃開決此心旣大此體遂大若勝鬘法華等並歸傍攝義見釋文

第四圓宗所依疑

問曰依何經論云此圓教耶若云依法華涅槃開顯而立者夫三宗戒體正出業疏而往尋彼圓宗一章於前後文全不見說依開顯立但至總屬文方引法華今知所歸爾何謂以此爲圓教所依耶若云依四分律此大亂教門何者如來教法有大有小有制有化以律爲制經論是化以三藏爲小摩訶衍是大乘也且卻問言今四分律爲制爲化爲大爲小若云非化非大是制是小者制教但明事相持犯小化不通圓宗之談若爾四分立圓義在何耶況四分一律於何處說圓教唯識之名義耶若云五義分通者不然以彼卽是當了分通之義故若以彼爲圓宗何須更立空宗體耶是以撿圓宗章都不見說四分律立圓教體乎故正出體云於本藏識成善種子所言藏識名義從何而得耶若爾畢依何經論立圓教名義耶

答今昔分之今圓則涅槃扶律談常終窮顯性昔圓則法華第二意開顯及勝鬘等經在昔圓則爲傍於今圓則爲正傍正雖分今昔無殊備見釋圓戒體文請試讀耶

第五一心三觀疑

問曰唯識所入三性觀爲一心圓觀爲次第觀歟若云次第觀唯識觀旣是圓人所行豈可次第偏觀乎故歸敬儀中或云隨其發足必約兩緣或云

初後心齊或云眞俗並觀業疏即云觀中緣此諸
文豈非初心圓觀耶若云一心圓觀者大違本論
何者彼文四位唯識修相各別似眞不同初以似
法似義入分別性次以四尋伺入依他性後以實
智入眞實性方乃緣中入地證眞爾前二觀自然
具足矣是知本論三觀次第全無初心圓修之義
若云祖師立義恐失本寄乎又南山自引唯識四
位凡聖通學而雖通他雖難實未知何者唯識觀
自有三種謂空有眞實也他人雖唯識即是中道
唯識非謂凡夫所修願樂空有唯識唯識名同其
體不一空有唯識本破地前於願樂位修何怪伏
請明斷文義一轍
答用觀則一心圓觀斷證則三性次第
第六唯識通四位疑
問若云通四位觀智既滅入眞實觀則但通達眞
如理境於唯識智滅而不起故論云唯識者爲名
能觀爲名所觀耶
答唯識實通四位觀智雖滅麤智猶在請觀歸斂積
空方顯之答及轉識論天親之文
又問唯識爲能觀爲所觀者
答前文引論似法義名義互爲等文何因倘昧能所
耶
第七唯識修相疑
問本論明修唯識觀則用無分別智其智相貌自
有五種一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅
想受故四離色自性故五於眞實義離異分別故
未審離此五義畢竟如何
答離此五義正名無分別智故釋論云離五相緣眞
實義赴眞實義者又大師云積空顯者是也
第八相空分別空疑
問相空觀與分別空爲同爲異若云同相空是小
菩薩所行乾慧等位修之唯識即大菩薩所入信
位等位修ア修此門異根分大小豈可混濫哉若
既同者何勞別立相空觀耶又於唯識中開方便
空立爲一位者亦何不開依他立爲一位耶若云
不同二空名義無不同故天親釋論而會同者乎

答三觀攝空無空亦攝無非名異義同乎若分別空與相空同異者據實性論三疑四異以分則與相空前同後異請考釋相空章

第九南山立宗違師疑

問南山既是稟承首師首師立因果爲宗南山直以戒爲宗（出楊律師義圖彼釋出九家立宗不同）若爾此不師資相違耶若違宗既背稟承安在又南山違師有何深意

答若依歸敬建立南山未必直以戒爲宗終以戒爲宗者又何嘗有違師之過具如賢首淸涼圭峯立教判文互有不同亦何礙稟承者哉古今來矣安足涉疑

第十鈔十門攝屬諸篇疑

問鈔云此之十條並總屬諸門若初標宗顯德乃至後尼衆雜行等諸篇中當用分別十門相請於初中後三篇分示其相餘以其準

答此之十門但通束鈔之大意其間諸篇或具缺豈可一槩宰更再思不應卒爾

律宗問答下終

終南家業目錄

四明 鐵翁宗師 述
門人 行枝 編

終南家業卷第一

教觀撮要

吾祖弘律以妙觀爲本。蓋準律中佛制比丘觀念對治方能入道。故曰常爾一心念除諸蓋。違則結犯。但律中觀念皆屬權少。祖師克究佛懷深符開會。直依攝大乘論(敘業儀引)知塵無所有(空觀)通達眞(眞諦)知唯識有(假觀)通達俗(俗諦)若不達俗。無以通眞。若不通眞。無以遣俗。以俗無別體等義。(上顯眞俗相卽爲空諦空假不二爲中觀)立中道妙觀爲出家學本。於事鈔沙彌篇及業疏受戒篇並云。觀事是心等言。事卽總十界依正色心等法。蓋是唯心本具。全心變現。事卽俗諦。心卽眞諦。心事不卽不離卽中諦。如此觀事。豈思議哉。使自沙彌便開妙解。達事是理。全性成修。凡所進用。俱成妙行。又於鈔疏懺六聚篇乃云。諸法外塵本無實唯有識。此理深妙等。上句眞諦。下句俗諦。俗不離眞。眞不離俗。不卽不離。卽是中諦(在所爲三諦在能爲三觀)三諦之法。微妙圓融。故云深妙。會上兩文。其義卽一。是則一心卽三諦。三諦卽

一心若以一心爲能觀則三諦並屬能觀爲之一心三觀圓融妙觀若以一心爲所觀則三諦並屬所觀爲之一心三諦圓融妙境境觀俱明能所互照無能所中能所歷然無差別中差別宛爾復於歸敬儀中能敬無非三業所敬莫過三寶於箇箇事事之下令理事圓融眞俗並運(上明觀竟) 立觀既妙在教必圓此宗云教無非律乘若據教限律是偏少究佛本懷諸有所作皆爲一事百千方便曲功調停皆佛權謀隨他意語至終法華方暢本懷開決偏小即一佛乘涅槃扶談終顯佛性自昔傳律全昧歸源唯我南山高懷卓朗判釋教門空有無濫別準二經開扶妙旨直顯戒律即是圓乘點顯境緣及受隨行皆即一心無非唯識唯心教行豈不圓妙今更略引諸文使學者知其教也(下引戒法處即指於教也) 如事鈔指戒法云法界塵沙二諦等法法界乃戒法之體塵沙乃戒法之數若以法界爲境應須了境即是二諦三諦之法非界言界故云法界當知戒法乃於法界理上假名建立故有差別數等空塵又若河沙故云二諦法也所謂諸佛說

法當依二諦者是也二諦非即非離強名中諦故一一教門皆三諦圓融微妙之法故又續云測思明慧(觀妙) 與妙法相應(教妙) 測思能受心也妙法所受法也以微妙心受微妙法能所體同即一實相故曰相應鈔中又云所發戒相乃有無量(乃至) 若隨境論不過情與非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷軸形像塔廟地水火風虛空識等法界爲量並是戒體此文以法界結上諸境則一一境皆微妙法界依法界而制諸戒則法界是戒法之體故云並是戒體也要使受者以法界心緣法界境受法界法只一法界無與法界能所泯亡究竟一相故得鈔文又云深戒上善廣周法界(文) 戒法若非體是法界何得云深何云上善況鈔序首云戒德難思等此文雖歎戒功由體微妙故功用難思學者不能如此推究以致屈抑教門情切哀痛又業疏云智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識(文) 境是塵境緣即戒法境與戒法既唯一識唯識即是三諦圓融妙理境豈不妙法豈不圓亦欲受者識源達本圓發上心圓納三聚圓成三行故

疏又云常恩此行卽攝律儀用爲法佛淸淨心也此行卽小法律儀卽大乘法佛卽果德卽小是大卽因是果小大因果卽一淨心無差別也故疏復云大小俱心律儀不異義極明顯圓文妙義具在諸文學不究心鮮能知要吾祖教觀幾至掃地余甞釋圓教五門及答日本荷師疑並三觀塵露等處輒以管見發揮聖言但恐文繁學者難曉今撮要義別書一紙庶易流傳爲廣究之蹊徑耳卽非沾譽要名也深願同門精研博究一益自己二化他人二皆契實無忝其裔淳祐壬寅佛忌前一日華嚴閣下出

三觀塵露

吾祖南山澄照大師跡示四依位階上地妙明一實洞徹兩乘預譯場而辭翰推尊敷講席而天龍拱侍慨律藏實佛法命脉紾戒德乃定慧依因歷三生而偏志弘揚抗六師而廣文流演雖畢宗而持犯爲正在進修而理觀彙明或令福智雙行或示化制同稟遂依兩典總列三階義趣該羅文辭簡略晉聞曷既庸受何窮唯靈芝記主大智律師妙體眞源深研理味律遵南阜而敎傾南屏位隱西湖而道聞西竺廣明圓行妙演觀文辨析淺深輝映今古守一忝繼學徒護尋文相愚情有攄略義伸明仍決異傳少資已解自愧斗筲量窄螢焰見卑難竭精誠焉能盡理號塵露之於山海故題曰三觀塵露者矣大分四科

初引本文　二略敘釋　三示立意　四決異傳

第一引本文事鈔（懺篇）云一者諸法性空無我此理照心名爲小乘二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外塵本無實唯有識此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行故攝論云唯識通四位等又（事鈔沙彌篇　業疏受戒篇）同云一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性二者小菩薩行觀事生滅知無我人善惡等相（業疏云　事是空等）三者大菩薩行觀事是心意言分別故攝論云從願樂位至究竟位名觀中緣意言分別爲境又業流（懺篇）云小乘極處人法二觀對我觀析唯見是塵對陰求之但唯名色求人求法了不可得是爲空也大乘極處空識爲本初淺滯教謂境是空了境本無性唯識也（淨心誡觀歸敬儀廣　明理觀故不盡錄）

第二叙釋分二初叙略意詳上諸文莫不以三位極理示於觀體至於心境行相在文皆略備載攝論及道鑒禪師凡習行法當時盛行是故諸文並指如彼鑒師之文近世巳亡攝論之義晚學難曉靈芝諸記復指天台摩訶止觀是可投心莫由此宗疏鈔正明持犯定慧資修理須旁示恐亂宗途故不繁廣次釋文相就文分三即境理人也一者示境三觀皆云諸法及云觀事若對機見須分廣狹前之性空小機見狹六凡五陰為諸法也後之二觀即指十觀該及三世為之諸法又復動心即事有念皆法諸法及事通收內外至於取境成業無過妄計前二云我人後一云意言皆妄計也捨疏就親正指妄計為所觀境故記云三理照之乃知顛倒但有妄計又云但破妄計又云謂觀念性等是也（上示境竟）二言理者理即觀體亦諸法體若就文指即性空相空無我及唯識是心等是也雖分節文相有境理之殊其實句義連綿諸法即理不可分異須知諸法唯是一心究竟圓明平等一相妄計自謂貪著輪迴如來隨機或說諸法皆空

或謂唯一實相小乘機劣認空為極其間鈍者推拚法性方見空理利者體法即空後大乘中然有一類雖發大心未窮心本亦但認空以為極理了相即空與前為異志願弘大故云菩薩修唯識者不無利鈍鈍者則修從假入空方達中道利者圓入初後一如因果皆妙後更引明問性相二空唯空人我兼空諸法耶鈔文但云無我不言法空請為明之答文中具明何不詳耶初云諸法性空此空法體性也復云無我即空我人執性也次云諸法相空此空法體相也復云無我即空我人執相也又云觀事生滅法空也知無我人人空也是則性相二空具兼人法業疏甚明記文更顯又復人法之義諸文廣陳學者自知茲不繁累（決異傳中又略釋之）須知在境為人法二執在觀為人法二智在理為人法二空也問性相二觀鈔文皆云生滅如何分異答初則見相如實從緣生滅次則見相如幻空花水月虛生虛滅初則生滅是實次則生滅是空故業疏云觀事是空者是也文云外塵本無實唯有識此之二句即是三諦圓融中道妙理也塵

卽諸法皆六塵故對於凡小不了心源故云外也本卽元本無乃理體實謂不虛唯乃訓獨本實二字顯知其的今作三義釋此二句一克體釋一切諸法從本以來若體若相泯跡亡形究竟如空微妙莫測卽一眞如無非實際故云外塵本無畫是唯心本具全心發生法法皆心塵塵卽識究竟指示故云實唯有識識是圓理體亦本無是則無卽是識識卽是無且就諸法體上强言於無諸法相上假立言識無乃識之體識乃無之相不卽不離復不思議故言妙深也二遣情釋當本無者遣著有計本無雖空空非偏空有識假立卽是妙有不著二邊不離二邊卽是中道故云妙也三修顯釋據梁攝論方便位中先以依他性遣分別性見一切塵空然無體但有意言分別故云外塵本無翻分別性爲無相性此中言無但見塵空（卽空觀成）依他性體雖是唯識由智未利但見似像以眞實性遣依他性眞實性漸顯依他性漸滑然後一切法似名似義及似唯識無所從生滅意言分別得無分別智翻依他性爲無生性此中言無正示識體（乃假觀成）眞實性體卽實相本無可翻欲顯體妙翻無性性言無性之性顯空卽識也（卽中觀成）此方顯出唯識圓妙覺方見極圓上論次第非今立意眞俗並遣空假卽中三性圓修初後俱妙是今宗旨（如下）更明問文唯二句何見三諦圓融三觀圓修之義耶答外塵本無卽是眞諦亦卽空觀實唯識有卽是俗諦亦卽假觀識卽是無空不離假不卽不離名爲中道是知立觀唯據三諦圓融中道妙理故文結云此理深妙豈不然耶正準攝論（教儀中引）云知塵無所有通達眞（眞卽眞諦知無卽是空觀）知唯識有通達俗（俗卽俗諦知識卽是假觀）若不達俗無以通眞（上明通達眞時必先達俗是空）若不通眞無以遣俗以俗無別體故（上明通達俗時必先通眞卽俗）前二句分示觀境後二句正顯圓修吾祖依此論文建立圓觀鈔又云觀事是心者此句卽總三諦卽示妙理也以由一切境事卽是唯心緣生故空一切皆假事既卽心空不離假豈非中道乎若了此義則境觀皆如因根俱妙在境爲中道妙境在理爲中道妙理在觀爲中道妙觀斯則祖師括約論中圓義以立圓觀用被圓修始初發心終

至究竟妙達意言無非中道故云從願樂位至究竟
位名觀中緣意言分別爲境（有約他宗但中釋此中義者殺不究論文不違祖意故也）論中更有圓義今略引明論以金藏土譬於三
性（分別依他眞實三性）天台云攝論如土染金之文即是圓意
文斯則論中願樂方便位中三性圓修之義論又云
菩薩有二種一者凡位二者聖位從初發心訖十信
已還並是凡位十解已上悉屬聖位（十解即十住也）此亦論
中初住破惑證聖之文也論又云於一切法實唯有
識理中（意言）分別生等此亦論中圓義也理中意言即
體內方便理即妙理中即中道意言分別即初位觀
境便達中道妙理豈非圓修義乎歸敬儀中立圓觀
已假設外人難云吾聞眞俗並觀登住方修如何下
凡僭地上聖等（此指十住名聖十信已前名凡）初師自答云發心畢
竟初後心齊乃至不可執文便乖義實等若據此文
則十信已前從初發心便修圓觀與後無殊即同前
引論云從願樂位至究竟位等義無別也如斯略示
則顯疏鈔立觀並準論中圓義以被圓修也近世諸
師不善討論妄謂文中外塵識有及意言等乃顯樂

位中所修觀相不應通於後位蓋彼論於此位中修
影像唯識正觀意言遣伏外塵至見道位方達中道
此乃諸師執文釋義甚抑祖懷然不知論中具有圓
別二義通被利鈍二備願樂意言遣塵等文乃鈍修
歷別義也疏鈔所立唯據圓文如前略引義實昭然
抑於歸敬儀中備明圓別利鈍修進遲速悉準於論
如下引明也文云此理照心照用者理即觀也理是
能照心之與用皆所照也問資持云若於時中觀心
爲要若善若惡三理照之是則三皆照心何獨初觀
耶答良以機有利鈍觀照乃殊雖皆照心通局有異
二乘機鈍唯觀妄心遣我人執縱有事用但照此心
令妄不起至於果上設或利他亦唯照心住空寂理
故資持云二乘住寂故但照心小菩薩行機當次利
雖亦照心不唯專守利他志廣事用乃多常照事用
當相即空故資持云菩薩涉事故云照用有人云前
空我人妄計之情故云照心今空五陰假用和合故
云照用如斯之義恐爲未然須知相空亦空我人妄
計之情豈不見鈔云知無我人壽懸等相又云本相

是空唯情妄見等違者更詳問後唯識觀何不云照答前二根鈍作心對照然後方空後乃利智深解妙理遮照絕待能所圓融何待照耶若爾資持那云照之答此且一往總示三皆云照至後唯識雖有照義智解既妙非照而照故照而常寂寂而常照故不立照名也業疏云對我觀析唯見是塵者記云我即法塵須知法塵有二一者落謝五塵二者心數法我人妄計體是意思即心數法故屬法塵或可塵即是境對境觀度境落法塵故也有人云我人乃於色陰塵大體質上橫起執情今求我人本無有體但見色陰塵大而已次以法空求色陰塵大及餘四陰但見名色（後文）識者更詳問觀之與理何以分異答克體言之觀即是理或分因果能所之殊不無其致在因名觀在果名理又復觀是能觀理是所顯問觀之與行亦何以分答觀是極理體絕言思行即行心造修履踐觀無行而無以顯行無觀而無以成解行彙濟如目足相資也（上示理覺）三者指人即三乘也初觀言少乘通取聲聞緣覺後二云菩薩復分大小之別問小乘菩

薩等文中或似修觀行人或剋果人彰理如何定當答若據疏鈔儀篇克體立觀唯據極理如云然理大要以此三理等故舉三位果人以彰三理深淺後位菩薩佛果乃重示者一顯非偏二彰圓極也若沙彌篇（疏見受戒）約行示觀故小乘菩薩即修觀之人如云一者小乘人行等豈不然耶記釋儀篇云持舉深位以彰理妙不妨令轍問如文所示觀據極理復名聖業深位可修在凡無分耶答觀雖是理行通凡聖如小乘人必先聞空理故用空觀歷諸行相行徹觀昧見理未明故位在凡行但屬事觀明理顯即證初果觀方契理行名聖業後唯識觀四位通修若圓機上達用觀見理初後一如如攝論中十住名聖自此以後並名聖業若鈍士利修於前廁樂雖觀空有未見中道猶在凡位入見道去方得稱聖行名聖業文召理觀名爲聖業何妨修率自通凡下（上示人覺）又云攝論乃示後觀所出也本釋多譯作圖示之

問如上多譯今依何本答梁朝眞諦譯本是今所宗問何處文明宗梁攝耶答吾祖所立圓觀正本梁攝知塵無所有通達眞等文又鈔云從願樂位至究竟位等亦出彼論若是唐攝初位名勝解行彼謂一向隨聞生勝解故梁攝初位名願樂亦名信樂論云依此境界隨心信樂入信樂位文云願樂宗梁明矣若唯識論五位修證與此不同問梁唐兩攝唯識等論當時並行祖師何意唯宗梁攝答諸祖宗承各有主意如天台示觀乃依中論然唐攝等論南山同時翻譯方就承用者稱眞諦所翻理圓行妙深契祖懷故所承用問三觀之立通依兩乘何得後觀唯專梁攝答理觀行相經但泛明故諸論師廣遊衆典自成一家示體立行條疏有歸故今所宗通則一代大乘局則梁朝攝論前二觀行所本之教於後決擇傳中略辨明之

第三示立意者又二初通意者吾祖宗闡毗尼觀明極理者深有旨焉蓋由佛所設教下至三賢十善莫不被三業修學爲成出體之益況律令比丘衣食四儀語默動靜常當一心念除諸蓋違則結犯又戒疏云爲道制戒本非世福戒乃事行非假理慧何云爲道且爲道之言義該深淺若據毗尼教限則曰爲求四果故制增戒學若究佛懷爲成一實祖師弘闡亦本聖心若不然者何以逃數覺之河得免徒勞之責乎但以教爲權設權有利鈍理有偏圓略分三位以顯教殊的詳祖意唯在不偏性相圓修唯識庶使出家五衆受（納體）隨（持奉）諸行日用軌儀一一皆與圓理相應一家部文示觀明理導於受隨義見諸文故略引之故事鈔云淵思明懸冥會前法與彼妙

●不發於

法相應及令發心唯明上品且上品心非理觀而何又業疏云智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識等斯並示受者令以妙觀融會前法能所一如究竟微妙也又顯隨行云希恩此行（即當聚小行也）即是三聚（即大乘圓行也）又云今識前緣（此指已受當聚戒法）終歸大乘故須域心於處（以一實妙理爲指歸之處）又通括教源云意唯拯拔一人指歸爲顯一理斯乃用實相慧受小戒即大戒以實相慧持律行即妙行智解既明法無不妙正如智論以八十誦即尸羅波羅蜜勝鬘以毗尼即大乘學大集謂五部雖異不妨諸佛法界涅槃斯則皆以戒律爲一乘妙行不由妙解何由然乎亦如天台止觀云用中道慧遍入諸法故經云式叉式叉名大乘戒也荊溪云以此中慧融一切法故使一止一作無非法界等須知法華涅槃之後凡有弘闡判教淺深絲毫不濫被機修奉大小融通無不圓妙故知吾祖弘律以妙觀爲宗亦由不此斯是吾輩用心之處不可不明多見講學不善探究屈喪祖懷故略敘引不覺繁累次別意者事鈔及業疏懺六聚篇中廣明化制行儀

盛羅理事懺法制唯竭磨則獨操律文化兼理事則通遍經論復於理懺具陳三觀使化制俱遵理事並運者矣又事鈔沙彌篇及業疏受戒篇廣陳凡聖行法該列顯道兩修復上於聖道行中備明三種理觀意使初心修奉有從域心得處出家學本義不虛設也

第四決異傳文二即總別也初總決三觀者問有人云南山教部但通律相那示觀法乎此說如何答不然也如靈芝云三藏爲一人而設三學爲一人而修又云操行則雖通兼濟在教則各有司存文爲有出家修道而但專一行撰集流通而不明理事乎但以據進修而必須相資在弘通而用分旁正諸祖疏鈔莫不皆然又如四分等諸部律中明五停四念一切行相又涅槃等諸部經中列五篇七治一切律事斯蓋如來說法被機理須通示至於諸祖約教判文義有條貫若律中示定慧等行判爲隨律之經經明戒律之文判爲隨經之律如斯攝屬行有所歸然今一家約教釋文則唯歸律藏被機修奉而觀行兼明術

若各專一隅何爲高達者乎問輔行云南山亦云無生懺法總別三種(如前所列)乃至云南山此文雖則有據然第一判屬小乘小乘且無懺重之理況復此位已隔初心第二第三復屬菩薩及以佛果凡夫欲依措心無地乃至云判位太高初心無分高位無罪何須列之等(文)此文傳久其義如何答荊谿尊者一代宗師人天眼目教門抑揚無非利物豈悠悠者而可議哉然晚學相承故多妄說既忝學徒無宜緘默今略敘明知我心者無咎加焉初云小乘無懺重理者此語自謂依律羯磨懺初篇罪不復本淨故云小乘無懺重理彼以此義而行立觀兩無交涉蓋不曉化制之殊也問律有羯磨許懺初重何得言無答祖師云就律文中懺重之相雖非足數有可取理蓋形學悔等纂芝云律開懺者爲同財法及障來報若望壞體無任僧用不復本位猶同不懺故云無也非謂不許等問懺之既淨何不足數答事鈔云懺本清淨理當足數如得作說戒自恣羯磨等但由情過深厚不任僧用故云來否隨意也問既不足數開懺何爲答若不求懺財法兩亡僧須滅擯由懺淨故得入僧中同於財法但不足數又除九百二十一億六十千歲地獄之苦順然清淨豈得無益耶問上引荊谿謂南山小乘理懺不滅重罪立之無益其義如何答荊谿意謂欲滅四重五逆之罪須依普賢方等大乘理懺故行此位立而無益然不知四重等律制之罪設依大懺亦所不滅小教無生不滅可知矣而荊谿不曉南山立意妄爲破斥然南山依律示六聚懺法而懺制罪據經列三位理觀爲除化業意使化制雙行罪業俱遣何嘗獨以空慧而懺四重耶今更因明化制犯懺相須略分二意一者犯意二者懺意言犯意者且婬殺等過體是十惡本有之愆化教亦禁佛爲出家又加制約而成篇聚五衆有犯一違本有化業二犯篇聚制罪故鈔云重增聖制者是也二懺意者祖師云佛法東流行此法者亦小縱有行懺則業小取大依佛名方等而懺者余意之所未安由心懷厭忻未合大道但篇聚則依教自滅業道則任自靜思又鈔云五衆犯罪則理事兩緣事則順教無違唯識理則

違妄外塵本無記云事則順教者謂作律儀歷事緣境常照起心知唯本識隨緣流動趣向於理故云無違唯識也又云違法皆眞何妨泯淨了眞即用豈礙修行是故悟理則萬行齊修涉事則一毫不立自非通鑑餘復何言又云化行二教罪懺相須若唯依化懺則制罪不亡若專據制科則業道全在故當化行齊用則使業制俱除又問云若依理事懺已制罪滅否答滅否難知須準教判化滅心業制懺違教准知制罪不滅（上資持文）問化懺觀成道圓業遣若制罪不滅應更墮獄耶答上云制據違教設證聖位亦須懺悔爲有聖人故違佛制阿難道證四果懺七吉羅可以准知且阿難既經開顯已達中道豈同愚小耶又據大教觀成理顯如翻大地罪業皆枯豈有制罪而不清淨但是違教理難覆藏又復先犯戒失今雖階聖還依律儀復本戒體又復妙解既發備修萬行豈有過犯而不求懺吾祖雙立二懺正被圓機若鈍劣者事尚不同何能合理若據天台諸文三種懺法皆滅制罪及荊谿記文各詞異辭今略引之以通大覓光明文句云作法懺成違無作罪滅而性罪不除云云取相懺能滅性罪違無作罪亦亡云云無生懺能除無明如覆大地云云止觀云事儀懺苦道業道理懺懺煩惱道文云（虛空藏經文也）犯沙彌戒乃至大比丘戒若不還生無有是處即懺業道文也眼耳諸根淸淨即懺苦道文也第七日見十方佛聞法得不退轉即懺煩惱道文也又百錄通示三懺云四重五逆若依大教則許懺悔等文然上天台諸文乃准虛空藏經依化教理事行懺並滅制罪至荊谿文中初決作法不滅制罪不堪足數次決取相無生可滅可足亦因略引又加隨決輔行引虛空藏經云若比丘至心方等誦陀羅尼一千四百遍乃一懺如是次第八十七日行道若諸菩薩八百遍一懺六十七日行道（乃至）尼來須大僧爲主如是懺者皆論夷罪犯此罪竟佛法死人今復淸淨戒體還生悔法若成罪無不滅（上依經示下依自決）然小乘教門尚不開懺雖曰還生無任僧用沙彌犯已懺成進具大乘所許事可通行倘聽大僧招姦來詐實梁誠制足數無文信大小區分聽制條別小

無懺重之說。仍成重罪未亡。安用大教懺爽。以足小乘僧數。依大懺已。內進已道。何須混濫。以惑時情。又引虛空藏云。知法者須教八百日塗廁。日日告言汝作不淨事。一心塗廁。勿令人知。塗已洗浴。禮三十五佛。稱虛空藏名。乃至文殊普賢為證。白四羯磨。如前更受。此亦是犯重失戒之文。若不失者。如何懺已令其更受。上並荊谿決作法懺不滅制罪之文 彼又引經云。虛空藏頂有天冠。冠中有如意珠。冠中有三十五佛現。是菩薩結跏趺坐。或時現作一切色像。行者若於夢中。若坐禪中。見此相時。以摩尼珠印印行者臂上。作罪滅字。若得此相。還入僧中。如法說戒。若准此意。足數可矣。故付法藏中。滅重罪已。時人名為清淨律師。已上是荊谿決取相滅制罪也 今曰。彼見經中云若得此相還入僧中如法說戒。更決取相能滅制罪。可以足數。然恐經中乃謂得相好已化滅制輕。可容同法。而云如法說戒。未必便應足數。又引付法藏文。切詳彼文。恐是依律羯磨懺已。名為清淨。雖名清淨。未必足數。彼又云。凡下欲用大乘懺重罪者。當依方等普賢觀等。已上是荊谿決無生滅制罪也 今

曰。彼意欲以大乘理懺。通滅化制之罪。便為清淨足數。諒恐未然。如前引示。可以自明。問。制罪滅否。如前可曉。未知依化教理事二懺。滅業道罪。其相如何。答。天台懺分三種。作法取相無生 南山悔列三科。理事 文義深廣。卒難道盡。略而言之。事但伏業。理可除愆。但教有偏圓。懺分大小。大則觀妙理。圓見罪邊際。無非一實。初心分見。妙覺極圓。懺悔位長。諸文具廣。小乘觀緣覓罪亘得。但免惡道。不無別報。故業疏云。若論別報。無學未免。故有煩惱之苦。碎身之痛。獄火燒身。餓傀切體等。若爾小乘觀成。業不盡違。是則南山性空一位。立之無益。荊谿之斥。理有可從。答。如前已決。何為再開。蓋彼引語斥文。不明化制。一不可從。小乘理懺雖非究竟。經論所載。理須引示。令識偏圓。指歸得處。天台亦云。亦有觀空懺即真空。兆見百錄文 彼不究此。二不可從。南山約教立觀。雖分三位。結勸指歸。唯在唯識敬儀誡觀。廣明妙解。已上略引。可以自知。彼又不究。三不可從。已上斥初二句文竟 輔行又云。況復此位已稱初心。乃至初心無分等。今決此文。總有二失。一者不究南

山教門被機無局。二者不曉文中舉人顯理。今略引文。決令無壅。且此宗境典理事行儀結勸指歸。並令下凡隨心忻慕修捨有從。焉有立觀而獨被深位。不為下凡乎。如事鈔云。以此三理任智強弱隨事觀緣等。歸敬儀云。聖道遠而難希。淨心近而易為。恐為山基於一簣。為佛起於初念。故萬里之遐。離初步而不登。三劫之功。非始心而罔就。是知行人發足。常步此心等。又云。發心畢竟初後心。齊唯識四位凡聖通學。今則在凡不學。何有剋聖之期等。又云。此解徵妙。唯聖達。今位在下凡。不宜不解不修習也。謂觀上文。豈祖師立觀唯被深位。觀位階降。理事淺深。具在疏鈔。歸敬儀等文。非積學而冥鑑也。扶新失意 又事鈔云。然理大要不出三種。又云。以此三理等。則知立觀乃攝極理。故舉三位果人。用彰三觀分齊。意令初心行者操心。信學妙境偏圓。以運照心漸階極位。而彼不曉此意。乃將文中菩薩等文。謂觀殊所被。觀彼極聖之人。故有判位太高之責。靈芝雖曾決云。特舉深位。以彰理妙。既學尚昧。故特明之。難使曾覩。扶文失意 翻行又云

深位無罪。何須列等。且吾祖立觀。不專深位。如前可知。等覺已還。皆須懺悔。經中具明。何云無罪。已上決翻行文 問。有人云。南山何不依天台觀法。而別立何為。答。此懸者之執。不足與議。然不知建宗判教。意各有由。焉可抑此而同彼乎。如扶新論云。佛法譬如通都大邑。東西南北。隨人往來。果如彼見。必使天下之人。同遵一路而行。其可得乎。後學公心。莫循彼說。問。天台觀經疏。以心觀為宗。靈芝新疏。以觀佛為宗。其意若何。答。竊觀二文。各有其意。天台定宗。單就能觀。使開妙解。達境唯心。新疏觀佛。具兼能所。意簡餘經。然能觀通於諸行。凡一切諸行。須以妙觀為主。此佛祖之意 開解習在餘時。如新疏云 故諸行者。先開智解。通達無礙。然後晨夕念念薰修教方 至於依經起行。必體經文正宗。謂經正宗行相各各不同。如新疏以五例釋書。使無通濫 此經正宗十六觀為能觀。十六境為所觀。觀雖十六。無非一心。境雖十六。言佛便足。故得題云觀無量壽佛經也。新疏覽題考義。能所合稱。故以觀佛為宗。使行者妙識經宗不濫餘行故也。問。心觀即妙理。觀佛涉境事。觀事象妙齊壞之殊。毀斥者多。如何明決。答。斯豈學之不圓

見之不深以口爾之傳妄生毀斥且天台單能非無
所觀彼疏云佛是所觀勝境舉正報以取依報述化
主以包徒衆觀雖十六言佛便周十疑論（天台作也）云凡
求生者希心起想緣阿彌陀佛相好光明又觀彼土
七寶莊嚴如無量壽十六觀等（並較全文）蓋此經示觀言
略列境文繁恐諸行者滯於境事故疏特以妙觀爲
宗令開妙解使燦然求生達於生體了不可得故也
靈芝新疏教觀俱圓能所皆妙今略引明以通大見
故疏云準知一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法引
慈雲云今談淨土唯是大乘了義中了義法也經曰
十方諦求更無餘乘唯一佛乘斯之謂矣（上慈雲文靈芝準疏）
言了義者了彼淨土即我自心非他法也達彼彌陀
即我自性非他佛也如此則迴神億剎實生乎自已
心中孕質九蓮豈逃乎剎那際內故經云是心作佛
是心是佛即是開示衆生佛之知見大乘了義豈復
過此乃至云即知淨穢身土悉是衆生自心祇由心
體虛融故使往來無礙心性包徧遂使取捨無妨等
又示修云一者能觀心即以現前識心想念爲體下

云當起想念諦觀於日是也二者所觀境即以彌陀
依正莊嚴爲體能所相資方成觀行又問云起心取
境那名理觀答了此心境皆因緣生緣生無性體非
生滅即無生理乃至云以緣生心觀緣生境心境雖
殊緣生不異能觀是心所觀即佛心法佛法皆不思
議故華嚴云心佛衆生三無差別即斯義也（上並疏文疏中義廣請自觀之）
細詳新疏前明教觀教圓觀妙後段示修能
觀所觀皆不思議則與天台所立無殊何分理事麤
妙之別又如四明妙宗云若此觀法及般舟三昧托
彼安養依正之境用微妙觀專就彌陀顯真佛體雖
託彼境須知依正同居一心心性遍周無法不造無
法不具若一毫法從心外生則不名爲大乘觀也等
請觀此文則與靈芝血脉相通何是此而非彼乎見
云心觀便爲高妙全不假境見云觀佛便斥麤淺若
然四種三昧無非歷事託境應非妙耶如此傳演念
念我人心心我見非唯昏亂學徒抑亦自揚家醜斧
在口中讎之過也
次删決文三即唯識性相初中間有人准占察經義

謂眞如理觀唯識事觀斥今家所立乃唯識事觀此說傳久請爲明之答斯乃道聽唯識之名以對占察之義屬事應理議論紛紜一旦曆於方策末代播爲口實非唯滅裂前賢亦且翳昏後學然吾祖所立何甞局名唯識觀耶如前引云外塵本無卽眞如觀實唯有識卽唯識觀若利根所修理事圓融眞俗並運因果皆妙初後一如若鈍根所修先修唯識後修眞如爲有利修而不涉事鈍修而不達理況乎唯識得名非局或就體得名卽是一實妙理如論云唯識理等又前引云唯識通四位斯以中道唯識爲之觀體故通四位或就行得名行有深淺觀分理事故攝論中或云似唯識觀或云眞唯識觀占察所明修唯識觀人人願樂位修有利鈍故分二觀鈍根之人歷一切事達唯是識故得輔行云唯識歷事此之言事豈理外之事占察輔行二觀之義並見下引惜乎晚學不曾討論妄將破斥實可痛心又不知吾宗所立若在疏鈔唯明圓觀如前略示若在歸敬儀淨心誡觀據一實妙理而爲觀體約機修利鈍觀分眞俗與占察同今欲悉彼

妄傳故詳引會分爲二科初明觀體體唯是一卽前鈔云此理深妙業疏云大乘極處又云要識心本是大乘理其體清淨妙用虛通等歸敬儀云是知修道行人常觀此理卽唯識妙理也又云自昔已來此乘無權諸文廣談三諦圓融一性平等爲能觀觀體占察經云善男子欲向大乘者應當先知最初根本所謂依止一實境界一實境界亦卽唯識妙理以修信解乃至言一實境界者謂衆生心體從本以來不生不滅自性清淨無障無礙猶如虛空離分別故平等普遍無所不至圓滿十方究竟一相云云此乃經中先示觀體以開妙解前如天台云初心修觀以上品寂光而爲觀體者是也次約機修修有利鈍行分眞俗卽歸敬儀云眞俗並運又云然則性識昏明推步通局等又云見雖是色了色心生心外無塵名爲眞觀言從心起實唯識有名爲俗觀漸次增明念念無絕時功既積熏習逾增觀道修明不迷緣假名願樂位修道人爲占察經云依一實境界修信解者四位修觀信解卽初位論名信樂又名願樂收信住行向四十心人應當學習二種觀道一者唯心識觀二者眞如

◆學疑覺

◆狂疑誑

實觀。學唯心識觀者。所謂於一切時。一切處。隨身口意。所有作業。悉當觀察。知唯是心。（乃至）有所緣念。遍當使。心隨逐彼念。令心自知自生想念。非一切境界。有念有分別等。（乃至）當知如是唯心識觀。名為最上智慧之門。云云。二學真實觀者。思惟心性。無生無滅。不住見聞。學知永離一切分別之相。（乃至）離諸障礙。懃修不發。展轉能入心寂三昧。又云修學如上信解者。又有二種。一者利根。二者鈍根。其利根者。先已能知一切外諸境界。唯心所作。虛狂不實。如夢如幻等。決定無有疑慮。陰蓋輕微。散亂心少。如是等人。應學真如實觀。其鈍根者。先未能知一切諸外境界。悉是唯心。虛誑不實。染著情厚。蓋障數起。心難調伏。應當先學唯心識觀等。如前此擬則經文。祖義所立無殊。後學我人。故多妄說。又靈芝云。識即真識。即是常住本淨真心。亦即中道一實境界。（上示觀體）然修觀有二。一者直爾總觀。謂觀念性。即是真識。其體清淨。平等周徧。含攝諸法。出生無盡。究竟一相。寂然常住。二者歷事別觀。一切時中。隨緣動念。衣食四儀。若善若惡。皆能了知。

◆准疑唯下同

一識流變。（上明利鈍二修與前組義經文是同）又輔行云。當知修三昧者。於四十二途。一不可發。故占察云。觀有二種。一者准識。謂一切准心。二者實相。謂觀真如。准識歷事真如觀理。指要鈔云。實相觀者。即於心識體其本寂。三千宛然。即空假中。准識觀者。照於起心變造十界。即空假中。據此之文。只以體其本寂。照於起心。而分其異。二觀皆云即空假中。即空假中乃圓觀也。但利者觀念即真。念起即俗。鈍機歷事知無。是真知識是俗。則前占察真如准識。雖對利鈍。必應真俗相須。但深淺有異耳。斯蓋利者入願樂時。先已了達諸法究竟一相。能觀所觀。無非中道。念念真如。心心泯寂。此人位雖在初。智圓惑遣。如華嚴云初發心時便成正覺等。又如敬儀初後心齊等。又如論云從願樂至究竟名觀中等。始從初心。終至後心。無分別智。念念增明。破惑亦利。見理亦速。不歷僧祇涉位。究竟鈍根之者。雖已聞妙理。能發大心。但知未明。利入願樂時。始知諸法體是唯識。但有意言思惟分別。種種差異。於此位中。修影像唯識觀。遣意言分別。伏外諸塵。准論謂

之依他性遣分別性證無相性時經長劫漸漸明利然後方建一切唯眞唯實論中謂之以眞實性遣依他性證無生性翻眞實性爲無性性謂之從假入空照假無空故見中道得無分別智位入見道如是則雖利鈍明昧遲速有異必眞俗兩緣歷位無別也然上所引占察南山眞觀靈芝總觀唯利根所修占察南山唯識俗觀及靈芝別觀乃鈍根所修利者智圓能了俗卽眞觀別是總故隱俗別之號唯彰眞總之名鈍者智劣由俗顯眞因別歸總故揚俗別之稱乃隱眞總之目已上皆謂修唯識願樂位人雖利鈍小異眞俗無殊問既利鈍二機證有遲速所歷階位爲同爲異答同也如前引敬儀云由解行之遠近致利鈍之乖異書蹝約位具列五十餘階等是知唯識四位俱歷但遲速異耳問有人以今家觀位初住破惑列圖行世又有人謂觀雖是圓斷必初地唯據儀文三賢十聖三祇三劫等文如斯諸說其義如何答由不究諸文理事兩緣利鈍皆被之義故此妄立初師則後於鈍漸一混上流大師抑於圓修涉時長遠文

云推步通局解行遠近等何不詳取而妄意偏判濫襃祖懷其可得乎問祖師於疏鈔以利鈍二機分對相空唯識如云鈍見空時不分別色智知唯識不分別空今唯識一觀通被利鈍何耶答若三觀相望性空是鈍唯識最利相空望前爲利望後爲鈍若三觀別論則各被利鈍略分如此義見諸文非學不知也問近多判大菩薩乃是行大非位大破靈芝說地上爲大菩薩故使兩谿有判位大高之實殊不知今家所謂大菩薩者盡指乎修唯識觀者對前相空爲小故稱大爾資持反謂特舉深位以彰理妙未免將錯就錯等此義請爲決之既納三聚何須後增菩薩等乃是修唯識觀人故有判位太高深位無罪之斥前二師亦謂大菩薩者乃是行大圓觀唯識之者正是將錯就錯何以此語而責資持耶蓋由鈔疏中觀示三種極理故舉三位果人證此觀行乃是聖道故也至於行位在文皆略並指論文及凡聖行法資持豈不知唯識四位凡聖通學如云論文自云唯識通四位那責南山判耶此蓋特舉深位以彰理妙當知悔

法正為下凡故下勸令任智强弱隨事觀緣登令佛
果而悔罪耶此是資持全文故特引之庶使見者知
其意焉問既云深位應是十地資持那得又云大菩
薩者初地已去耶答若在賢位未見眞理觀非妙
初地已去破無明證中道顯理觀之高深令行者之
忻慕既云已去明知非局
次決相空問業疏既云經中乃多要分三位未審此
位本何經耶學者識論紛紜未見定指答吾祖聖師
神慧卓朗通經通律立事立言非考之實錄得之自
心必無妄示此位所未說者無唯今依業疏云初淺
滯教謂境是空等又靈芝云雖發大心未窮心本故
設此觀空諸塵境如諸般若所被初心等文今且以
諸部般若中通被大乘初心淺破諸法之相滯住空
理者即此位教意如靈感傳天神告南山云但是無
相離我我所即入般若等又原人論分般若共不共
別不共乃唯被菩薩共則通被三乘又成實云若滅
五陰相爾時乃名空相具足等是知般若通被淺深
兩機相空該於大小二典當須優柔教意不可妄心

穿鑿問業疏何云大乘極處空識為本耶答小菩薩
既發大心亦名大乘雖但見空理於彼當教亦為極
處問未審此觀斷證位次如何答有人依大品中乾
慧等地祖師無定指之文又不見靈芝凡聖行法故
未敢定論請更詳之問相空觀位屬大耶小耶答如
上所示屬大明矣但緣失考諸文故有異說今通引
疏鈔明文方見判攝不濫如云觀事是空又云謂境
是空又云鈍見空時等據此但見空理則與二乘是
同如云小菩薩又云大乘極處等據此又屬大乘尋
觀靈芝諸記分對極明如云由小菩薩涉於大小小
據觀智大約志求大小雖異並菩薩乘故且一往通
收大中又云相空通大小又云前二性相雖殊皆以
空為理後一以心為理若權實往分前二為權後一
是實若大小相對前一是小後二屬大又云上之三
觀前二小乘後一大乘等云云斯皆約志求收大約
觀智歸小大乘修行志願為要故此一位必屬大纔
近有我見不融見云前二小乘便謂靈芝判此觀位
不合屬小廣有毀斥云云久矣今謂管窺者即此人

也然不知此文總判三理大小有歸故云前二小耳
苟通究諸文則妄執必釋也問會正記釋小菩薩云
即地前加行三賢增暉云修影像唯識者又有云信
解行向四十心人又有判同台宗別教與圓流行又
有判同台宗通教等云云如何答准攝論中地前修
影像唯識爲願樂位取信解行向等人然此行者皆
知妙理發心究竟修唯識觀但智未圓明未證中道
故在賢位而小菩薩者南山謂之初淺滯教覺之謂
之未窮心本以空慧證空理與唯識願樂行相天別
判同別教者且別教修次第三觀破無明證中道比
之淺滯之教空相之人遠之又遠自悞悞他師資相
授非一日矣判同通教者一往覽文不無其致細詳
今立理恐未然何耶此之性相唯識皆本教詮之有
殊彼之藏通別圓各明觀行之乃異雖三四之不等
攝大小而皆同苟以彼通而同此相則何異續鳧而
截鶴乎須知性空一位通被利鈍該乎體折切詳義
趣可以收彼藏通二乘如資持等記可以准知相空
一觀文通深淺如前引般若成實等是也此位觀行

亦通大小如前引資持云大小雖異並菩薩乘等是
也約義對酌可收彼藏通菩薩唯識雖圓機修乃異
亦如前引疏鈔諸記理事總別教儀誠觀利鈍遲速
等大概文理可以取彼別圓二門如此分對方見祖
師立教被機兩皆周足問資持謂相空云若對三宗
即當四分同觀空理故云小也志慕佛乘故云菩薩
相召佛子即爲明例有人云資持將三觀配三宗故
以四分屬小菩薩不知性空一觀正出成論那得四
分屬小菩薩等云云此破資持文義極廣如何疏決
答蓋彼人不體此位義通又昧四分旨趣但隨他宗
教門以局今家觀行未免展轉有過若據天台所判
以小乘諸律成實等論並鹿苑三藏教攝故不可以
相應空觀位配屬四分然吾祖遵一代時教大小淺
深總示三觀三宗文義既齊徹屬何失若執文云觀
事是空本相是空等語謂不可比對四分者然此都
計遮諸法相緣生故空一切皆假故名空宗亦曰假
宗捨財用非重相召爲佛子皆大乘義資發厭小行
專利他又成論中先以生空不見我人後以法空不

見色性乃至不見識性又云若滅五陰相續時乃名空相具足是知四分成實乘非愚小行兼利他觀不唯明析揣人匪局號二乘教藴分通義該深淺淺屬性空深歸相位況復相空又通深淺淺取四分成實等深取般若大空又乃性空亦具深淺淺取十誦雜心等深取四分成實等前引成實具有破性破相之語豈不明耶廣在諸文叢非應說

三決性空問性空者請示其體以決諸疑答言性者即橫執之情如瑜伽論云性者情也執情之義如前略釋請白拔之問性空一觀本何教義答觀依經立理假言詮雖文無定指必義有所歸既觀明空理位結小乘約義定文即阿含等經成雜等論四十等律但有明析法破性體法破性者皆此宗教意破人法執情之性故得性名永異先哲問性空一觀屬有門耶空門耶答空有齊收如實持云言性空者須分利鈍利者體色即空鈍者析法見空文准此利即空門鈍即有門深淺配對如前可見問實持云或云有宗唯證人空假宗人法二空其義如何答據南山敬儀誡觀業疏等文人法二空大小同證空有俱修但深淺有異若我人執性空有並破實法體性盡不盡別如四明云有門說存隣虛空門說破隣虛今更議之有門計我是空計法是實本證人空盡於諸法窮遂我人故得破法盡相分證法空微細色心不能窮盡所謂觀色至於極微觀心至於一念空門計我人實法體皆空寂但觀諸法我人何立行圓果滿空皆究竟也如上略敘可謂以蠡酌海不知分量也嘉定庚辰仲秋滄洲座司出

終南家業卷上本

終南家業卷上末

答日本芿法師教觀諸問

日本芿師爲法之切於慶元間泛舶東來彼時先師如庵開法景福芿即依學十有餘年緣異音不解每別席指教芿乃討論分陰不擲大小部文一宗教觀

無不通達。後遊參諸方。彼有不入其門者。妄測堂奧之淺深。於是作疑而激學者。余嘗會鄙。扣知彼懷。而非實疑也。彼文一出。餘二十年。將謂公心義士必能洞之。豈期因此反多妄議。茲以學徒請與決之。故略爲敘冗。追夏課義。多未安。苟有正者。而我師爲庚寅中制日山述

先牒彼疑次列今答

彼云。五義分通疑

今決分二。初決妄傳。二答彼疑。初中有謂吾祖依五義分通。判四分爲大乘者。殊不知南山深位高懷。建宗判教。映古奪今。大小有歸。偏圓不濫。於唐麟德改元。撰內典錄。分判一代經論。四分屬小明矣。業疏三宗出體。四分正當空宗。雖義疏分通。教終局小。故靈芝亦云。過分小乘者。得其傳也。但於小教四門入道。四分屬空。同彼成實。且分通之義。乃佛隨機不思儀用。故吾祖云。大小二乘理無分隔。對機設藥。除病爲先。故鹿野初唱。本爲聲聞。入舊諸天。便發大道。雙林告滅。終顯佛性。而有聽衆。果成羅漢。以此推之。悟解

在心。不達教旨文。今此一律。義蘊大乘。蓋由佛世小乘座席。別有一類利機。大乘緣熟。不泥小法。佛以不思議力。或令於小而得大益（如香嚴等）。或於小中密說大乘（如捨財除見等）。意便不滯小果。終會佛乘。爲後開顯。而作先容。邑曇無德師。一是小中密得大益之機。二得法等涅槃開扶之旨。深體如來權巧之意。採集律部。全以大乘而爲宗體。所以前後律序。多陳大義（如相召佛子施生成佛等）。故吾祖云。斯人博考三機。般鑒兩典。包括權實。統收名理。結集茲藏者是也。問五義分通。爲出於佛。爲出部主。答觀後二義。似出部主。斯亦部主。體佛而作考論諸義。並出於佛。部主但體權建實。建宗立教而已矣。問此宗義既當大應。即教歸大攝耶。答此宗教即是律。律乃局小。義雖是大。教非大攝。約教判宗。還屬於小。問前云四分屬空。同彼成實。未審二文有深淺否。答成實但得空門入道教義。故略與四分空義是同。而四分匪唯屬空。亦通佛乘。是知四分旨趣超過成實。問記主云彼明諸法緣生故空。故名空宗。但有名字。故名假宗。以名求義。正同成實。何謂超過

耶答四分屬空少與彼同切詳五義深通佛乘故過彼論是故四分之空即大乘空故記主云深取大乘空義故名經部師是知此律空又過彼問撿本律中何處文義而言空耶答諸義分通無非空義捨財非重空義又顯蓋由四分機利了法皆空教隨機說故召此律乃屬空門但空非局小如前已明故吾祖云四分一律義當大乘處通無係故發誠言事無滯結是也若爾有宗不達法空耶答教門差別並因當時機見之異一類機緣計五陰諸法爲之實有佛亦隨之謂法皆實推折諸法窮逐我人故得破法顯相彙說法空即屬有門又有一類達法皆空佛謂諸法一切皆假體之即空乃屬空門機有利鈍見分空有教門深淺行相綴急並出聖懷下凡難盡問如上所辨四分一律義雖通大教終屬小世何妄傳判攝有濫答推彼妄傳不無所以只緣南山疏鈔建立四宗欲遮外疑而設問云如上所片須識宗途律是小乘豈懷大解矛盾自扣如何會通答大小俱心律儀不異卿不見前出家學本故與此難非矛盾也何況四分通明佛乘等五義如後學者夢中觀海謂者道聽途說覥進相傳故多妄計大底欲繼南山之宗須偏覧南山之文詳究南山旨趣然後判文釋義萬無失一何不究心濫稱其裔祖爲莫伸良由於此然上所引問答乃立圓決疑之文以圓決小無小不圓況此四分義通大乘於圓又便故云何況濟緣釋云意謂縱是小教於理自融何況本部非局偏小義又明矣往往學者鮮曾究此肆意妄談或云依分通而立圓宗或云依分通而判爲大非唯屈喪祖懷抑亦自揚寡陋之醜今更決彼五疑識者必能鑒也

初沓婆厭無學疑此但厭於果縛依身非是厭於所證眞理故律本但云此身不堅固不云厭無漏若爾一切羅漢誰不厭患果縛依身或可是賊鬱所說羅漢住禪行歟然則用此何爲義通

決云乃厭果縛非厭所證者今撿律文云沓婆摩羅子得阿羅漢住靜處思惟心自念言此身不堅固我今當以何方便求牢固堅法我今宜以力供養分僧臥具差次受請等斯即沓婆回心向大既云此身不

堅固乃知無常生滅終歸空寂既求堅固法乃知法身常在是爲實道佛令白二差爲知事行利他行即大士之秉懷修圓業以莊嚴也細詳此義由知所證非究竟故厭此身不堅固況來固堅法之語非厭所證而何則與其餘羅漢厭於果縛灰身滅寂者不同日而語耶蠡有云住壽行者彼計此外更無所證亦乃不知別有堅固之法故特留身久住於世與此不同焉將爲難

次疑施生成佛道云此則部主迴向之辭也若以此爲義通有部律亦應義通何故彼有部律尼戒本亦云福利諸有情皆共成佛道

決云施生成佛道即戒序云施一切衆生皆共成佛道雖是部主回自向他歸源無二曠濟之懷誠乃體出本宗通大之義即合涅槃扶談之旨故涅槃云菩薩堅固持如是遮制之戒與性重戒等無差別護持如是諸戒已悉以施於一切衆生等（文見第十卷聖行品）有部諸律並無此語十誦五分僧祇戒本序末並云慚愧得具足能得無爲道唯根本有部戒本末云福利諸有情皆共成佛道以彼諸文詳定此語有情則唯六凡佛道則局釋迦縱是通大記主亦會決云施小爲大無非分通故諸部中時有斯意但不如四分宗旨灼然如是則何疑之有

三疑相召爲佛子云佛子之名言有通別而言之三乘弟子莫非皆是從佛而生故諸律中並稱釋子豈異佛子別而論之二乘無繼佛種之義故佛子名局在菩薩是故小乘部中說有佛子之言應是通途之謂也

決云相召佛子即本律序云如是諸佛子佛子亦如是等今以三意定於佛子非召二乘一者本部蘊大意南山雖撮五義以遮外疑其實分通義該一部如戒本前序云稽首禮諸佛之後序云三世諸佛皆尊敬戒又律文中提婆害佛諸比丘慰言諸佛常法又云戒淨有智慧便得第一道以上諸義證今佛子即召大士二部主解大意如前引斯人傳考三機等可見是則部主解圓識大知佛權巧小中談大引偏歸圓特揚佛子之名乃召出家菩薩三諸部不同意捨

尋十誦五分僧祇諸部律本。戒序並無佛子。雖諸部戒序皆云合十指爪掌供養釋師子。彼召教主與此不同。正是小乘無他佛之謂也。他律有云四姓出家咸稱釋子。斯召釋迦之子。與佛子之義。又遠矣。考彼驗此。佛子為大。何以疑乎

一歸缺字

四疑捨財用非重。此是宗部異計。何開義通。例如淨地當部開之。以資小根。餘部開之。還同大乘。若然餘部亦應義通耶。況財既捨已。僧用何罪。而結吉羅。應知此是小教之方便也。若依大心。直任四海也

決云。捨財用非重。謂比丘畜物犯長。須作羯磨捨財悔罪。已物仍還主。事同新得。僧用不還。違教犯吉。非成重盜。則知四分行人。心智明達。了法本空。而於財物不生執著。如前引示。可以知之。事鈔又云。若依他部(即十誦等律)一捨已後。無反還求(彼律無還主義)。任僧處斷(僧用不犯違教吉羅)。是則空有兩宗。淺深可見。彼疑云是宗部異計者。正緣是宗部異計。故四分之計。勝於他部矣。又以淨地為妨者。然捨財無係。乃機之高。懷淨地開遣。是佛之謀略。今論分通。須求機見。淨地之開。開各一時之緣起(四分因歲儉比丘故開。十誦僧祇因外俗譏故開)。何以因此而分大小耶。又復既云分通。顯非全大。焉得以大心直任四海而為妨乎

五疑塵境非根曉云。此亦小宗偏計。非大乘義。如彼法相大乘。以明根境識等九緣和合。故眼能見色。乃至意唯知法。故荊溪引大乘義破小乘異見。如彼輔行。若爾。祖師何認小部異計。以立義通耶

決云。塵境非根曉。如小乘戒。謂見聞觸知。律自解云。見者眼識能見。耳識能聞。鼻舌身識能觸。意識能知。識即是心。又律序云。備具三種業。當審觀其意。又成論云。是三種業。皆但是心。離心無思。無身口業等。是故此宗取境成業。皆推心識。即顯分通。不談七八識。於大教。有宗諸部計根了境。眼耳鼻等為浮塵根。見聞覺知即勝義根。且見聞覺知本即是心。彼不談心。故計成業推於勝義。業疏引云。身口七業皆是色。色中有損益。故雜心論云。色者一切身口業是色性。因四大故。是則彼宗能造是色。所造亦色。本宗能造是心。

所造非二彼宗動身口色成遠方便此宗重緣向念卽入犯科彼宗戒防七支此宗同禁十業若爾彼部都不言心耶答不然且五陰十八界惡覺餘思五停四念等諸部通談但彼所計了境成業推於根色故非通大彼疑云境非根曉小宗偏計非大乘義者小不談心今推心識非大而何又引大乘眼能見等爲妨疑者且大乘中或言根見理必在識不言可知如涅槃云從於身口獲無作色以是無作色因緣等又十住婆娑云律儀善根有二種作者是色無作非色等豈可纔見此義便判彼文屬於有部須觀教門大體理味淺深宗計大小方可判攝天台所謂佛法不思議唯教相難解豈不然乎彼疑又云荊溪以大乘義破少異見者此以大斥小廢權立實佛祖常理何足惟耶

彼云增受菩薩戒疑

決云欲決此疑先叙教意次決彼疑初教意者諸佛極證戒唯一乘首演寂場名爲心地小機味已力不堪任降跡鹿園方便提誘於一乘中摘取小分爲五十具爾時也小不堪大大不容小然後以小調停機漸通利故說善戒欲受菩薩戒者以五十具而爲方便戒標八重但列後四婬殺已制指同篇聚是以梵網斥二乘爲邪見學則有違善戒指小法爲方便不學成犯前頓後漸彼斥此取二部雖異皆佛權巧又復善戒之中小爲方便乃彰大從小入指同篇聚卽顯小與大遮重樓四級喻於四戒前小後大次第而發教意顯然而與南山所立不同如後可見

彼問若南山意以白四受具而發圓體者更受菩薩戒否若云受者一發圓體則三聚具備而更受何爲故諸傳中全不見祖師自增菩薩戒驗知白四卽發圓體故不用更受也況復如來在世諸聲聞等開顯之後不云更受菩薩戒若謂不受南山既依善戒以五十具爲菩薩戒方便經中譬以四重樓閣若不受者則缺彼一級彼經云若欲受菩薩戒者先發大乘心而受優婆塞乃至比丘戒若不受比丘戒受菩薩戒者無有是處又業疏云向不緣慈如何容大意在後也此豈非更受大哉若

言既發圓體。故更不可受者。則比丘戒亦不可受。以五戒沙彌戒。已發圓體。故汝會此難。而言五戒沙彌戒。未具比丘儀法。故必須登壇者。比丘亦未具菩薩儀法。故必須大眾作法受也（此問古來異諍。未見其善。）

（今重設問端。願聞一徹。請不俟再研。細爲明判。）

次決彼疑。此疑非一日矣。講學之妄。口耳相傳。遞今不絕。今欲決之。唯在考文及細思義。文義纔明。疑無不遣。大爲二科。一推立法之意。二究圓決之由。此之二意。並在祖文。學者宜自究之。在理或當。何必求人。推立意者。事鈔及羯磨經受戒篇中。一依律文建立受法。且無一言涉於梵戒。鈔明三品發心。爲成三品受具。上品令發大心。期在白四。而成三聚。經引多論慈悲之文。唯成上品大心。而受出家本務。度生爲先。欲使依體起行。故須運慈行受。初受若不標高大之心。終後何以成悲常之行。所以首令起慈。運菩薩大心。納菩薩大戒。爲立行之本。成佛之基。深有由矣。斯蓋鈔經兩立。受緣正本。四分此宗。機利達法。皆空至於行受。不礙受緣。但有志願。戒隨願感。亦復此宗教

雖是小義。當大乘所以上品一受。全依大義。直納大戒。准教立法。自成一家。據何而言爲後方便。況鈔於正受前明云。今受成三聚乎。業疏釋經。欲比丘受具。即納大戒。有所承據。乃云如善戒經。菩薩戒本七衆所受者。是此文即是引證之辭。從古不辯。便謂祖師令依善戒次第而受。一何悞哉。疏中又云。向不緣慈。如何容大。意在後者。斯謂發心緣慈。期在白四而納三聚。以發心而望正受。故云後也。今求立意。唯據鈔及經疏記中考文。少實語。倘遲疑。下更去取。縱記順彼經意。後既圓決。今亦無用。弊風久扇。習熟生常。聞余此說。或爲駭然。吁。聞義不能徙。是吾憂也。二圓決者。據前所明。上品一受。納戒雖周。猶涉權乘。疑情未遣。是故祖師於業疏出體文中。準法華涅槃。開扶妙旨。立一圓教。圓開圓發。圓受圓持。義觀疏文。非不明了。今時行受。須本圓宗。前乃依宗立法。倘無後受之疑。況今圓受若教若行。無非究竟一實之談。縱有餘疑。亦須冰釋。何得不思。一恣妄言。依宗立法。以圓決通。前後相須。共成一受。在文極明。又況祖師立圓非

依善戒如何一混以失其源及揄諸記據文出意兩不濫通如濟緣云准此經意必更受大寶持云善戒經中七衆所受爲大方便斯乃出彼經意必須受大濟緣又云如是心受卽納圓體如是心持卽成圓行又云若發此心卽發此體又云前並小教此是大乘以大決小不待受大卽圓顯義等資持云能造所發全體是識更無別法又云旣知受體當發心時爲成三聚隨持一戒卽同三聚文斯文並伸今立卽於小法便納三聚不須後大又濟緣問云此與菩薩戒體如何分異戒體章釋云體同緣異等又問云旣發此體後用受菩薩戒否若不須受卽應約大判持犯耶若云須受則無作業爲重發否戒體章釋云體須約圓行必依受從當教故乃至云旣開大解依小律儀卽成大行豈須稟揄方曰大乎畧文據斯伸釋不須受大明又問云教有分齊何須此示答爲成本宗分通義故何以然耶如前善戒五十具等迭爲方便等斯出善戒經意小是方便還須受大又云假宗知權不住方便等旣云不住方便則顯於小便成究竟詳此

扶疑決

文意謂善戒小爲方便且據有宗當分之小若四分機緣達諸法體空相爲假有豈於受法而生滯礙心志旣大不妨於小而納大法正是深通佛乘之義假宗教義尚乃如此況今立圓扶顯不須後大理又昭然問依圓行受卽小受大記主伸明又加分曉旣依圓納無法不具豈獨依小而判持犯未免偏局答約義互具依小亦得約教相判未免有過如下當明雖文中云具戒亦不須受以五十戒已發圓體等者今謂不然若發此體豈爲比丘亦菩薩體亦是佛體須知祖師立教要使圓發妙解達法唯心圓融無礙至於行法還須依律五十具三遵律作法體圓妙故何妨重發行無違故方曰圓機問若行無違體重發者今更云受大有何不可答非謂祖師不容更受但祖師依律立法行受不涉善戒彼之善戒是漸入義小是方便大爲究竟今家圓旨乃全卽小便成究竟教旨別故何須依彼汝若智解圓妙更欲受大有何不可不妨始終皆發圓體今告諸師須體祖師圓義教彼受者圓發三誓圓納三聚圓成三行不可又依善

戒四級而云壇上所受且為大戒方便非唯屈喪祖懷抑致異宗謗辱至祝至祝

問白四發圓體疑懸嘗於斯一事偏請益於浙間宗師有云發而增受大有云發則不用增大雖是增不增不同於發圓之說是同雖聞斯言於義未明今設十難輙扣義關非故作疑而起戲論唯欲自預精通其旨亦以塞於他妨而已

決云吾祖以四分是大令發大心即納大戒更立圓融導使開圓解了達諸法能所泯亡境緣微妙究竟一相故正受時身發三誓攬彼無邊三聚善法由心業力結為戒體既納三聚何須後增受如業疏云智知境緣等文意極明彼以緣法而為妨者斯乃特為昧教妄傳而設也彼豈不知立法據教彼此不同納體約心大小無異亦如荊溪云戒無大小由受者心期等可準知也若謂大乘圓體須依大乘緣法者則梵網有云千里無師許自誓受豈須緣法識者詳之則下十疑盡成戲論何必須決繁費紙墨奈以世多愚昧執妄為是未免因筆以決諸疑

初大小相濫難曰登壇白四是小乘教三聚羯磨即大乘法大小教門豈可混濫若言發大乘心故即小而得大者其何局在四分宗耶設依有部若發圓心亦應謂發圓宗戒體然則有部受戒或發圓體或發空宗四分亦應然所以但依發心不依法故如此立義非是宗骨顛倒大小混濫耶

予決云教門大小一往而分大小象通理無分隔如前可見依宗立法以圓決顯唯今一宗有斯深致何混濫乎有雖無大既經開顯亦可白四即納大戒

二師緣相違難曰圓宗戒體元依現前一人而發豈可壇上十師所發耶夫受戒法大乘小乘俱緣如法方乃發戒若有違則定不發也故擇大乘戒師云必須具能五德六德有一不如不任為師今何義故輙設壇上發圓宗體耶

決云彼依大受須和尚闍梨此依小法必三師七證人雖有異納體約心無妨彼此況今壇上和尚闍梨與彼無別彼雖又云大小兩乘須具緣如法方發戒者小遵律制一不可違必須如法故可知矣而彼大

戒梵網地持高昌瓔珞。雜撰制旨。六本不同。立法各異。或多或少。彼此相違。以六本相望。互有不具。應各不如法也。況彼羯磨。兩出乃殊。何者爲是。若六本皆得。則緣法不具。亦納得戒。今依壇上納圓。何疑。若謂緣法爲發勝解。今壇上諸緣。豈不發解勝耶。又云擇大戒師。須五德六臘者。亦未若律文揀衆。是非十德五緣最爲精要。彼既可作大戒師。此爲不可授圓體

三問遮相違難曰。大乘先請和尚阿闍梨二師。問七遮。若有一遮現前。不許受戒。小乘但問二遮。然則問遮不全。豈可發戒耶

決云。大小問遮。各有所本。小依律文。大准梵網。大抵遮難爲淨機器。今十三難十六遮。淨器極矣。何不發戒。如自誓等。全不問遮。亦納戒體。此何不可

四願期相違難曰。白四即期盡形。圓宗是盡未來。若口唱盡形。心期未來際。豈非還同虛誑耶。若爾不兩得乎。非心所期。故不可發。形俱非盡未來。故不可發圓戒

決云。期願之義。如業疏中。思願兩分。測思圓解。達法究竟微妙之體。任運徹至未來。何待期而後至。願期窮行盡報。持奉形終。願謝但斷。行功不妨。無作無有窮盡。故正受時。思心緣境。願期盡形。不妨兩得

五作法相違難曰。受戒作法。大小不同。受大依大。受小依小。豈可妄用乎。彼小乘中。尚有異部不妄通用。如加衣法。捨僧祇。取十誦等也。何況大乘受戒。不用三聚羯磨。而用小乘法。發圓體。則如彼下官。望大臣位。寧可得乎

決云。應知受戒。全在用心。故業疏云。餘雖從緣。還期心本等。是則心大戒大。緣法何礙乎。餘見第二答中。又以加衣爲難者。受戒乃納體。加衣即隨行。納體由心。大小不異。隨行攝教。取捨須明。何礙之有

六徵求發體難曰。言發圓體者。與形俱爲並發。爲相即發。爲單發耶。若言並發。於一法中。何發兩體。設計並發。亦妨圓義。若言即發。今應反問所言即者。爲理即。爲事即耶。若言理即。此義不然。以受戒作法。不涉理談。若言事即。二非與心。穢盡形與未來。十師與一人。白四與三聚。並相違法。如何相即。

若言單發圓體資持既云為扶本宗驗知本宗體亦有焉

決云彼以形俱與圓體並難蓋不知祖師依宗行受之旨鈔明發心業疏空宗正義出體兼大乘義祖師以前弘律諸師不知四分旨趣俱依成非二出體疏決斥云不知何目彊名非二據此決斥則見祖師依宗出體不在非二所以疏推能造反考所發與昔全別據斯文意依四分而受非形俱可比況後立圓融會空有扶顯今受無非識種至論其體本即一法空有各計皆不知實如昧玉為石及謂非石有知是玉指破前二謂石非石無非玉也如疏云愚人謂異就之起著智知境緣本是心作所發之體無非識種如前玉譬可以知也體既一法彼且妄計今以圓決執情既開體無彼此何得以並即同異而為難乎彼又言理言事者當知圓頓教中事乃即理之事理乃即事之理全性成修即小受大發起業體縱從身口搆造體有相狀名之為色乃即心即性之色誰可言議而稱量哉

七受隨相違難曰隨行持護必依受體未審今隨何體而行護耶若云俱護如燒身臂指捉畜二寶則大乘得罪小乘犯罪沽酒謗毀菩薩則重聲聞則輕如此持犯輕重千差如何通會兩方免過若言但依小者圓體既發若不持護豈非違體耶若違體而依別行護則是受隨相違之失也例如義淨四分受體而隨行有部

決云彼謂既納圓體隨行持護為雙為單者當知若小若大各滯一端未免偏局今釋此難先明受體大小持護以義相關故也今論圓受即發大心發心既大即納大法一言大法無出三聚今依善戒瓔珞等經以示其相在家出家大乘小乘一切律儀戒行並攝律儀聚八萬四千法門為攝善法聚四弘四攝化導衆生等法即攝衆生聚然此諸法體實無殊隨舉一法即具律儀攝善攝生三聚之法（此即教之）依法起行即具斷惡作善度生一切諸行（此即行也）微妙教行舉一通收斯約義判若據教相如上引示律儀一聚既大小通受應須大小通持犯亦俱犯如善戒經云菩薩

若犯比丘四重亦失波羅提木叉戒汙菩薩戒等此文可據豈非依大依小盡成偏局其間燒身捉寶等事在教雖大小相違若從行判菩薩利廣從大爲優如資持中辨也大小各儀等義如釋五門中(上明律儀)餘之二聚稱體兼行若有慢違應須准律違教結吉如此伸明則無受隨相違之過也問切詳勝鬘智論南山靈芝等諸文並只點小即大未見有文令大小俱受方曰圓體又復既達法法唯心隨舉一法即具諸法何須備受答然上諸文但在決小使開妙解令大小融通體無差別今論受行應須備盡教門苟取此遺彼豈爲上達況復三聚法相彌盡一切大小教門既發三誓必納三聚圓機上達智解既妙遍歷法門行行皆妙是則持犯不可偏判

八結犯相違雖曰圓教皆爾四分重緣分齊各別不可相亂若重緣結罪則違圓教若皆爾結則從來律學還成無用律中最要莫過持犯今既不用何勞學耶

決云且圓宗微縱定犯吉雜亦依律制但律本一也隨機三別有宗動色空宗重緣乃依十誦四分判也圓宗微縱即準涅槃蓋五篇七聚涅槃扶談即成了義此經有云出家菩薩持息世譏嫌戒與性重無別羅刹乞微塵浮囊菩薩不與微塵浮囊喻微縱犯吉斯據明矣況空有行相既經法華開顯涅槃扶談在教則必爲圓妙究竟上乘在機則名眞是聲聞亦號出家菩薩今稟圓教發圓解納圓體修圓行是則機教俱圓若持若犯並準圓判無非律乘

九懺罪相違雖曰若懺罪時直依大乘懺而可滅犯戒罪耶若云祖師不許是故立懺六聚法若然體既是大乘罪不依大懺而可滅者乎若云亦發大乘心作六法而滅業道罪可否若云可滅祖師亦不許故更立三觀若云不滅違汝立義彼受戒時則云發大乘心故於壇上即發圓體今行懺法亦應例云發大乘心故作律儀即滅業道而何云不滅耶又何故一是圓一是不圓耶

決云雖謂既納大乘圓體直作大乘懺而滅制罪又白四制法納大乘體應六聚法滅業道耶又復受懺

要在發心不拘行法也（上出鈔意下爲決通）當知不然詳究祖教受隨諸行一則須發大乘圓解二乃無違律制行法如受具足戒必在白四若懺制罪須依律行但使解圓行妙即性成修受具則三聚圓成懺制則分清化業引文證之如鈔云測思明慧冥會前法等業疏云智知境緣但唯一識等此即用大乘圓解受具戒之明文又云常思此行即攝律儀又云今識前緣域心於處等此即達唯心開大解持奉小行之明文又鈔懺篇云五衆犯罪理事兩緣事則順教無違唯識等記云事順教者謂依律懺歷事緣境當照起心知唯本識隨緣動念趣向於理此即用唯識妙觀依律行懺之明文是則吾祖教門無非理事圓融眞俗並運受隨皆妙即上品持律之最也問妙發圓解受具足戒則一切法究竟圓滿應發圓解行六聚懺化制二罪盡淨無餘耶答受戒在心體唯一法罪分化制義約須殊制罪乃一期違教依律懺成罪必清淨化業乃積妄所結應難頓遣律儀衆觀雖云俱淨至於化業但可分除懺悔位長經中具載豈不然耶

十教典無據難曰所言受小法即圓體者典據在何耶如彼菩戒經雖云爲納後菩薩戒先發大乘心受五十具而爲方便祖師順經或云受菩薩戒必假七衆爲方便乃得大戒或云爲成三聚或云意在後也而不云受即是乎若指多論以上品發心者此義不然彼是小教中共二乘菩薩戒只可應以上品心受小戒爲後菩薩方便爾何謂以云直是也若云指彼即爲圓宗諸部律中亦說三乘發心應亦是圓宗乎若爾非唯大小顚亂亦四分通大義何獨乎若指勝鬘大論此亦不然彼但說大乘偏學未論大小受法儀式故祖師又引法華十方佛土中唯有一乘法則約開顯而示行者所歸而已豈會於此即發圓體乎請義有文據發明祖意

決云彼雖白四小法納大乘圓體據何教典者此義從古未明余前答增受文中已爲決顯當知白四而納大戒正本四分義當大乘令發上品慈悲大心而白四即納菩薩大戒至業疏中恐人疑云今受小戒

耶令起慈受大戒耶故引善戒決證七衆所受三歸白四皆發菩薩三聚（但引彼證小受大不依彼次第受義）今之圓受止是決小即大開蕩情執至於作法不異於前所求典據如上述也難文所引諸文皆非正義並如前決圓宗所依疑問曰依何經論立此圓教耶若云依法華涅槃開顯而立者夫三宗戒體正出業疏而往尋彼疏圓宗一章全不見說依開顯立但於總躡文方引法華令知所歸耳何爲以此圓教之所依耶若云依四分律此大亂教門何者如來教法有大有小有制有化以律爲制經論是化以三藏爲小摩訶衍是大且却問言四分爲制爲化爲大爲小若言非化非大是制是小者制教但明事相持犯小犯不通圓宗之談若爾四分立圓義在何耶況四分一律於何處說圓教唯識之名義耶若云五義分通是又不然以彼即是本部分通之義故若以彼爲圓宗何須更立空宗耶是以撿圓宗章都不見云依四分律立圓教體乎故正出體云熏本藏識成善種子所言藏識名義從何而得若

爾畢竟依何經論立圓教名義耶

決云須知圓教之立正本法華開會涅槃扶談即記主云捻此二經餘無此義是也吾祖業疏準義立圓決體示行後勸修方引二經證令有據顯體行以皆圓達受隨之兩妙在文其顯請自尋之彼又以大小不分爲難者正緣小非究竟以大決顯使達小行皆即一實譬若萬派之水歸於一海何有不分之過又立化制爲難者且毗尼戒相乃法華所開涅槃所扶今依二經立圓決顯豈有化制異耶四分分通非圓所本不足爲難又云識種從何立者須知藏識善種見梁攝等諸大乘論具由善惡業體實本一心但小機昧已或計身口所成或計六識所造是故如來於小教中或說爲色或說非色並不了義至於大教深契上機說一切法唯心本具全心發生是則凡有所爲善惡諸法無非藏識心業種子譬浪從海起濕性無殊是爲了義故梁攝等括了義之極談顯行體之究竟當知諸經但泛明善惡行相論中群辨善惡業體纔言行相必談業體種所談業種爲顯行體論乃

通經義必相貫。今依開會決擇教門。故准論文。明示體相。使識體究竟。發趣知歸矣

一心三觀。疑問曰。唯識所入。云三性。觀爲一心圓觀。爲次第觀歟。若云次第觀。唯識既是圓人所行。豈可次偏觀乎。故歸敬儀中。或云隨其發足學約兩緣。或云初後心齊。或云眞俗並觀。業疏即云觀中。此等諸文。豈非初心圓觀耶。若云一心圓觀者。大違本論。何者。彼立四位唯識修相各別。似眞不同。初以似法似義。入分別性。次以四尋思入依他性。後以四如實智入眞實性。方乃緣中入地證眞。爾前二觀。自然具足矣。是知本論三觀。次第全無初心圓修之義。若爾祖師立義。恐失本寄乎。又南山自引唯識四位。凡聖通學。而雖通他難。難實未知。何者唯識觀自有三種。空有眞也。他人所難。難唯識。即是中道唯識。非謂凡夫願樂所修空有唯識。名同其體不一。空有唯識。未被地前。於願樂位修之何惟伏。請明斷文義一徹

決云。欲決此疑。先敘三性及三無性。後當釋通彼疑

言三性者。論云。阿梨耶識說名應知依上相。三種自性。一依他性。二分別性。三眞實性。說名應知相。又云世尊說法有三種。一染汚分。二淸淨分。三染汚淸淨分。於依他性中。分別性爲染汚分。眞實性爲淸淨分。依他性爲染汚淸淨分等（彼文）。此謂諸塵。妄念種種分別。由一識變。乃此識中具分別性也。妄念及諸外塵皆此識有隨緣義。能依染淨諸緣而起。乃此識具依他性。雖依他起。眞淨不變。乃此識有眞實義。已上約一識本具。釋若約用觀起修。於方便位中。先以依他性遣分別性。一切諸法。唯識所變。但是妄計見有諸法。體相皆空。即翻分別爲無相性。此是從假入空。若唯滯空。二乘何異。故以空照假。謂一切法體即唯識。假何所生。即翻依他爲無生性。然後達一切法空假不二。四性叵得。即翻眞實爲無性性。住於中道。位入初地。上明鈍根別修。若圓機所修。於願樂位中。三諦一境。三性圓修。即於分別了非分別。任運三性不相捨離。無非中道（下更釋通彼疑）。然南山立義。必符論文。如鈔疏敬儀淨心誡觀等處。具有圓觀次第之義。圓觀義

者。如前三觀塵露中巳辨。次第義者。歸敬儀中。引論三祇三劫等語。豈不明乎。又云然則性識昏明。推步通局等。又云愚智淺深。賢聖位階。由解行之遠近。致利鈍之乖異。是故論中菩薩約位具列五十餘階。故知無分別智。念念利鈍等。又云示位地淺深。開行相之階漸。令修趣之士。踐跡可期。若爲說萬行齊修。方衢同進。則心路茫然。不知蹤緒。故教跡殊異。如能一以貫之。則大觀於日月矣。請詳文中民明通局利鈍遠近等語。豈非明圓別兩修乎。又復論中以金藏土譬於三性。豈非圓義。又云從願樂位至究竟位名觀中。豈非初後心齊耶。又云菩薩有三種。一者凡位二者聖位。從初發心訖十信以還。並是凡位。十解以上。悉屬聖位（十解即十住也）。方便位中三性圓修。前後文煩不暇具舉。則見南山圓觀及本論文。豈爲無據。至於行位淺深因果次第。不無其例。如華嚴等經。通披圓別兩機。及別行位多從次第。彼疑云南山通他難者（見敬儀具俗篇攝業大笑等文）。斯吾祖於歸敬儀始從發心。下凡便令眞俗並觀。有違論中登住方修之義。故便他難云。吾開眞俗並觀。登住方修。如何下凡。偕他上聖等。答唯識通四位。在凡不學。何有克聖之期等。疑家云南山難實未知者。意謂彼難以深位所修中道唯識。而難南山發心並觀。立義太高。反自答云唯識四位。凡聖通學。若通凡者。則願樂空有唯識。正當地前人修。何須立難。是爲南山難實未知。若然者。非唯難意未知。抑且自違發心並觀之義。今謂疑家一則未曉論中圓修則登住修眞。鈍修則登地修眞。儀文難意。乃取論中圓義登住眞俗並觀。而難南山所立二。乃錯認答文凡局三賢。聖乃初地。故有未知之誚。然不知儀文初後心齊。及發足並修等。則信住已前。便令眞俗並觀。故云在凡至於登住。破惑證眞。故云克聖。如此釋通。非唯知其難意。亦且立觀有據。請細披文。其理自見

唯識通四位疑問。若云通四位。爲觀智既滅。入眞實觀。則但通達眞如理境。於唯識智滅而不起。故論云唯識亦滅離。若云不通。論并祖文云唯識通四位。又所言唯識。名爲召能觀耶。爲召所觀耶

決云。此有二義。一者能觀觀體即是中道唯識亦即一實境界。不論機之利鈍。莫非以此開解。依此起修。故通四位。如論云。一切法實唯有識。以識爲相眞如爲境。依此境界。隨聞信樂入信樂位。占察經云。依一實境界修信解等。二者利智圓修中道唯識妙觀。貫於初後。故云通四位。前答略引。可以自明。彼引論文唯識亦滅離。爲難者。此乃論文歷別修義。願樂位中以依他照分別。如見繩似蛇達依他是識。則了蛇是妄。繩乃是實。若智圓觀妙。則似唯識及繩智皆滅。唯以中道唯識妙觀。契中道唯識妙理。縱此鈍修。雖觀分似眞。皆名唯識。不妨唯識之名。通於四位。文云唯識滅離者。乃顯依他性。爲無生性。入眞實性。乃去似入眞。無違唯識也。

唯識修相。疑問本論明修唯識觀。則用無分別智。其智相皃自有五種。一離非思惟。故二離非覺觀地。故三離滅想受。故四離色自性。故五於眞實義不異分別。故未審離此五義。畢竟如何

決云。且無分別智。離此五義。唯一平等。實相妙慧成因感果。莫不由此。若非此智。何以徹無明之邊際。見法界之源底者乎。今更依論略舉修相。初願樂中正觀意言分別。以四尋思觀了別六塵。次四如實觀伏滅塵想。得入唯識觀中。先以依他性。遣分別性。次以眞實性。遣依他性。如論云。如此菩薩由入似義顯現意言分別。故得入分別性。由入唯識義。故得入依他性。若捨唯識想已。是時意言分別。先所聞法熏習種類。菩薩已了別。伏滅塵想。以一切義中。由無分別智。證得住眞如法界。至此願樂位滿。次入見位。所以先得無別智由通達眞俗。故今於此位。深行福慧眞俗並觀。然入唯識三無性中定眞如智境慧。非散動。故顯入此觀。乃有三義。一眞境。二奢摩他。三毗鉢舍那。（論云大乘中五百定等名奢摩他如理如量二智名毗鉢舍那）以四善根（煖頂忍世第一）而爲依上故世第一最後一刹那定。由先了別無相性。故更思量所緣。既無能緣。必不得生。由此了別故。能伏滅唯識之想。唯識既滅。從後刹那更進一念。即入初地。論問云。由無分別智滅障立因得果。故入唯識觀入觀後無分別。後智其用云何。答若依無分別智正說

諸法因果無有功能以此智無分別故須用後智菩薩於諸法中自無顛倒如自所證亦能爲他說諸法因果爲得此二用故修後智已上見道竟次入修位及究竟位由前通達眞如欲成三種佛身更證十重法界二智雙明（無分別智并後得智）三慧研習（聞思修也）修慧生起如理如量二智緣極通境出世無分別智及無分別智後所得奢摩他毗鉢舍那寂靜無倒由後所得舍摩他毗鉢舍那智於無量數百千俱胝大劫中數數修習故得轉依由轉依故菩薩作心云我今必定應得三種佛身自他兩利更修加行兼行十波羅蜜盡破十種無明顯唯識之究竟見法界以圓明萬德備嚴三身並顯略言如此餘見論文（上且約次第若論圓修初後皆妙如上已示矣）

相空分別空疑問相宜觀與分別空爲同爲異若云同相空是小菩薩所行乾慧等位修之唯識空即大菩薩所修信住行等修之彼此門異攝分大小豈可混濫哉若既同者何勞立相空觀耶又於唯識中開方便空立爲一位若亦何不開依他立爲一位耶若云不同二空名義無不同故天親菩薩論而會者乎

決云只緣他宗判相空觀即願樂位収地前四十心人致茲師有此疑也然不知疏云初淺滯教謂境是空又云觀事是空知無我人善惡等相靈芝云雖發大心未窮心本如諸般若所被初心等是則相空但證空理然唯識觀願樂位人雖未證中道唯識必聞中道理隨聞信樂與淺滯教證空理人不同日而語余亦許之久矣三觀義露晉與決之右決二十疑皆宗部要論學者不得不明或有異聞無吝惠施

終南家業卷上末

終南家業卷中本

重受戒文

予主巾峯壇席累行重受今因日本忍師泛舶遠來探閱律藏明達受緣微有所礙戒非增上自疑先受

力乞重增世多昧者輒生疑阻逆彼高懷因考律論
及諸祖明文決彼迷情使教門無擁大分三段初引
據者先引有宗多論不立重受事鈔中一云薩婆多宗
戒不重發亦不重受罪不重犯依本常定故羅漢心
中下品戒等云云次引空宗成論立重受義鈔引成
論云有人言波羅提木叉有重發否答云一日之中
受七善律儀隨得道處更得律儀本得不失勝者受
名其七善者謂五戒八戒十戒具戒禪戒定戒道戒
共戒也又薩婆多師資傳云重受增爲上品本受不
失僧傳云宋元嘉七年罽賓沙門求那拔摩至揚州
許請尼重受曰夫戒定慧品從微至著若欲增明甚
相隨喜至元喜十年有僧伽拔摩此云衆鎧於揚都南林
戒壇爲僧慧照等五十八尼慧果等三十三人重受
具戒有慧義法師難曰先賢聖哲共有常規豈獨改
異何穆衆望僧伽答曰五部之異自此常理相與棄
俗本爲弘法法必可傳何忤衆情又問曰夫戒非可
見之色也頃見重受戒者或依舊臘次或從後受爲
始進退之間足致深疑答曰人有二種故不一類若

年歲不滿胎月未充則今受爲始若年已滿便入得
戒之位但疑先受有中下心理須更求增勝而重受
戒即依本臘而爲定也乃至曰戒有九品下爲上因
至於求者心有優劣所托緣起亦有不同別受重發
有何障礙等南山壇經云余以乾封二年二月八日
及以夏初既立戒壇仍依法載受具戒于時前後預
受者二十七人等芝菌集云夫戒者截苦海之舟航
發萬善之端緒三乘聖賢之所尊敬歷代祖師之所
傳通但受之者心有明昧學有精粗而不能一揆故
有初受者爲重增者爲等

二立義者原其戒也即一佛乘修言而教則有殊得
意而體實無異須知文文即性法法歸源玄邈若虛
空深廣同法界所謂深戒上善亦曰戒德難思而欲
受者直須知齊佛量法達唯心心法圓融境緣皆妙
能緣所緣始終一念三誓三聚前後皆如是爲上品
心方稱上品戒契如來本志合南山圓宗苟一念有
差一毫有礙難逃數實之呵豈免徒勞之責況或不
逢良導不具諸緣慮上戒德之微妄受明珠之喩後

或講聞始悟。閱教方知。慚前受或劣或無。嘆經生虛消。虛喪知非。改過見義。勇爲洪欲重增。必憑至教。載惟大覺慈心益物。豈唯在於當機。教網被時。故實通於末世。誼空有傳集之不同。致教門去留之乃異。有宗局狹。遺之豈在於重。登四分通深。得之匪專於再受。鈔文所謂接俗。揩定御法。無准薩婆多之實也。人法有序。軌用多方。叠無德之褒也。此方重受。僧傳廣明。疏鈔壞經。略提梗槩。如前列示。俾之有教可憑。更在實深方見。於心爲慊

三釋疑。若問今言重受。的義若何。若據成論七戒各受。何見重義。有門十論。五十具三。亦次第受。豈不爲重。答重受之要。唯據發體。體性幽微。宗計有異。如多論中下心受五。上心受十。後五發上。前五仍下。體不增發。體既不增。故於前五不爲重受。彼宗不立正據於斯。縱使三戒皆發上心。必應三體前後性別。由彼所計能造是色。所造亦色。雖非見對。體是障礙。故業疏云。然爲四大造。更相障礙。操所可分。故名色也。由體是色。不相融通。隨其所發。各各局定。故不言重成實空宗。業由心造。體相虛融。隨緣轉變。從勝受名。如下心受五。中心受八。增發前五。並爲中品。上心受十。前八增上。亦復如是。故就一體。次第增起。增小爲大。增狹爲廣。增劣爲勝。其猶添彼於海水。濕性無殊。但淺深之有異耳。亦猶加皂於黑服。色體一同。但鮮暗之乃別耳。重發重受。粗爲可曉。問重發重受。如何分別。答資持云。重發據多戒重受。約一戒。若爾論明重發。那見重受。答由體重發。即得重受。由彼七受一體發。故問據教重增。宗歸成實。如何立義。乃約圓乘。答據彼空宗。縱云上品。猶屬偏權。須究佛懷。及明開會無法不妙。無戒不圓。吾祖疏鈔所明發心。准文約義雖列三品。爲在格量。令知深淺。的歸祖意。全依圓旨妙發上心。期感圓戒。故名上品。鈔疏之中。示上品相皆云爲成三聚。及教開懷。妙發身心。總虛空界。容受法界微妙善法。記以上心。對唯識觀。又云如是心受即發圓體。今云增受。須依南山宗旨。圓發三心。圓成三聚。方爲究竟上上品戒。問吾祖教門自唐至今盛行天下。孰其不知上心圓旨。豈有受者尙滯中下。答

教門雖顯機器乃殊或能授寡隨開導無方或所受
愚蒙識心昏散絲毫落妄千里乖差其猶屑孔之道
訓人以善賢之不肖今古咸然何恠之有問業體一
也空有何殊答如來隨機故於一法或召色心或召
非二種種不同諸家論師不體佛意隨名執體各計
為宗如涅槃云我於經中或說為色諸比丘便說為
色或說非色諸比丘便說非色皆由不解我意於是
祖師窮究佛懷立圓推體即一識種既得佛意心色
非二隨名認體皆得其實言是心者謂此業體全心
本具唯心發生能緣所緣能發所發無非心故言是
色者乃即性之色猶即水之波了色真源遠色邊際
得色實相則前有宗雖得色名不知實故言非二者
體既唯心故云非色實有相狀故言非心言種子者
然此業種即性本具諸緣搆造全性發現體有功能
出生衆善故名種子南山考體旨在於斯問壇場既
納圓體更須增受菩薩戒否答如他文已辨請自尋
之問重受之旨如前可知業體差殊會之可領且重
受人事同新入位分年臘何以決之答如前已引僧

伽甚明若前受年登即依本臘或略年月今受為初
學是也問前既得戒犯重名邊或戒先無難逃賊住
二途有礙重受若何答如前引示幸自有例可尋可
條可準佛開重受正為當今諸祖相承必非妄撰求
那言甚相隨喜僧傳謂必可傳南山建壇親行靈芝
長齋陳秉然諸祖行受時當像季機雜純浮邊罪賊
住豈一無遮諸師皆四依示現窮達化源豈不明難
之有無受之可否今括疏鈔壇經僧傳重受之文並
無一句言及難障竊詳諸祖意必有由蓋戒之有無
難之成否凡小莫測唯佛能知但在依教隨順前機
為之重受無非誘接總是結緣今引諸文證顯僧性
差別業理幽微智未及佛如何妄評迷者及此好為
一明齊僧傳云魏文帝三年設無遮會帝問此土僧
尼得戒靈驗衆無敢對有一比丘請往西國問諸得
道於是發足長安往至西竺問一羅漢答稱小聖不
知得否即為入定上升兜率問彌勒佛佛答得戒斯
明得戒非凡小所知也如涅槃評論品云善男子我
於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘不

復能生善芽種子譬如焦種不生果實等我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒(此執無也)善男子我於經中爲純陀說四種比丘一者畢竟到道(無學)二者示道(初二三果)三者受道(通內外也)四者汙道(薄地)凡四重者即是汙道我諸弟子聞是說已不能我意唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒(此執有也)請觀上文得戒失戒有邊名賊豈宜妄計隨二執之非傷重受之教其可得乎又珠林云智嚴法師在俗曾受五戒有所虧犯出家受具疑不得戒禪觀不成遂往西竺諮詢達道亦遇羅漢不敢與決爲嚴入定上詢彌勒報稱得戒嚴喜而迴觀斯一節犯邊明矣不妨得戒是知機有明昧志有勤惰犯有成否不可以一毫之塵見礙千古之通規涅槃又云若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慚愧生護法心建立正法我說是人不名破戒若據此文有慚愧人雖犯無罪亦不失戒今重受者莫非心生慚愧信樂志深縱有所犯豈成邊障若謂必有賊住一難者且賊住之難律因爲飢餓故盜竊形服冒爲同說戒盜聽羯磨詐稱年臘輒受禮施名爲賊住今出家者必懷正信縱聞羯磨意非剽竊據僧祇律或闇愚鈍或緣餘念不記初後皆不爲障今時久在教門尙於作法不能曉了況餘泛泛或致愚魯何因識達或被緣奪終無前後如斯引示可決疑情又復作惡犯戒律中尙有開緣今發善心勇志重增當今末世實爲希有如來隨機之教豈無誘道之方不可局執難緣阻彼高舉涅槃四依宜在一用略茲叙釋達者鑒之紹定癸巳冬日山迷

戒體正義直言(釋色決有分通決空通空有正顯分大)

業疏戒體正義一門始末文義皆是大乘與昔全別中間再遮空有乃是引古應計意在對破決顯能決之文義出胸懷俱爲正義但先就計義尙含容故後立圓分明指示識藏種子方顯其實

初順有門談體是色然有宗諸師一謂體是身口所成二計體有損益故判爲色如前引示雖據雜心俱舍無非皆是如來權巧隨機而說諸師不曉乃成宗計今立正義且順彼計以色決色謂一切衆生造善

造惡所發業體相皃顯然故名爲色乃全心即性之色微細難知凡小莫測唯佛如來種智圓明窮盡業性實知實見如實而說顯前所計雖亦名色不知其實故總斥云意言如此

假宗中鈔皮今經上品既令受大今依受出體須約大論初略標古計由下示今立業既心起色豈他成則內外色心等法全是一心隨緣變造故云分心成色乃顯能受之心起得其實身口之具體亦虛融蓋準此律大義而有此示能造既融所發之體豈是非二且順教限故云强目考下重顯體用決前空計雖依成實由彼止是小教空門與四分旨取不同彼云心造且據六識今謂諸法體唯一心隨緣變造文云本由心生者發起有從也還熏本心者依持得所也心既眞常體乃微妙故得熏習有力用也心道冥昧者戒業之體隱密難知也（體是心業故云心道如雜心論召無作爲思願道亦名業道等是也）（體疑耶）止可名通者諸師通體止在循名也故約等語重牒前計斥其不知雖云非二猶是强立又復前有宗中直決所發之體皆云假色今謂細色此假宗中乃決能造顯於所發昔謂作戒能造體是色心無作異前體名非二今決能造造能在六起必因八所發之體豈是他法是則能所方知其的假宗諸師以色心五義推窮業體至不知實故又斥云不知何目强號非二濟緣云且附權意故云强目又云今取通意識達體皃即知二非附權而立故云强耳（教文）若體權取通意者豈唯四分一切小乘若教若行皆附權立若取通意無非一實有宗假色非强號耶今謂不然兩云强號前且順古後是斥非文意若此何必他求蓋南山已前弘律諸師不達四分宗旨但依成實非二出體故此決之若爾此宗正義以何爲體答受既納大體依大出如前敘釋心生熏心體是心種義實昭然但教限局在文尚隱後圓決教扶顯種子名記釋心生熏心等文並約六識子何相違答就文釋義不亂宗途理當如此不妨監主意自明白如云即此乃是示體之處豈不然哉須知此科正是考出無作體是心種決前不知也請細讀文其義自顯又況攝大乘釋論云眼等六識生滅不定餘識間起熏習

種子不得成就阿梨耶識不生不滅體唯是一常受貪欲等六識所熏成世間果報等準此文決六不受熏今文熏心若謂熏六恐非疏意

疏接假宗能決文後立問答云如正義論熏本識藏此是種子能爲後習何得說爲形終戒謝答種由思生要期是願願約盡形形終戒謝行隨願起功用超前功由思生隨心無絕故偏就行能起後習不約虛願來招樂果記云此問所來由後圓教決此二非以爲識種識既常存種則不滅卽違今家命終失義故探取後文爲難文若云探取後圓者何不直於圓教後難耶今謂此問卽躡前科大乘之義以難戒謝也由前依宗約大考體能生所熏唯一眞常所發業體豈隨形謝此問之來其意若此但正義所立的在識種前順宗計語尙關含今特指決故云如正義等顯此生熏卽是藏識顯此業體卽是種子彰常存之義俾問意分明復使學者曉前能決卽大義也問能決既卽大義何不顯談識種答四分雖大教猶在小所以文隱而義明也若爾此問答中顯談識種豈非混亂答若不顯陳何彰問意正恐混亂故立問決問此問答中既談識種後圓教中何再出耶答此問答中且顯四分後圓教中通決空有不妨重示餘如前決

問記釋疏中答文思願行等並約受論其義如何答約受釋文其義雖善但述意未明致學者多昧須知思卽能緣能受之心願卽盡形斷惡納戒之誓行卽隨願而起奉持之志若唯思願而無持心不發戒體如戒疏釋共戒同戒云前列共者明同受願也後列同者明同隨行也若受戒時且論受願無思學行則但虛願不感戒也又鈔云若但有受無持心者受戒不得又云寧起行用不須願求據此諸文必須持心方感戒也今文以願期有謝戒種無亡而通來難受既無義何論無亡文中上二句示思願之剛次二句示釋願期有謝行下明戒種無亡思之一字卽同鈔中測思明慧之思皆指圓人能緣能受六識意思也但圓解微妙舉心動念皆不思議以此心受戒體何量成體之功推行爲勝故云行隨等行力雖勝論其所自還須思妙是知妙思非唯發體亦起行功二皆

微妙故得隨生死心綿綿無絕故云功由等問有宗云感生集業其行在隨與此故偏就行能起後習義何異耶答有宗體無力用全假隨行而成集業此中體具妙能假行莊嚴行全體起體假行成若無行功體雖終續故云偏就等問此云後習乃推於行後云率習而推於體其義若何答此論習勝種存故推於行後論起習之能故推於體又復此雖推行行全體起後雖就體體假行成請考二文義可見矣問思願行三心間起相續不斷共圓戒品何以疏中種存推於思心後習推於行力未詳何義答極有理也且善惡諸行悉由現前一念造成業種心堅業堅心廣業廣今圓受微妙故體無終極體既無盡力用難量至於顯發體用要在行力莊嚴故當深堅行學奉持之心始於初受念念無違及乎受後對境防敵心心無間不思議力展轉熏習相續無窮滌除妄業顯淨心體即成聖果故云不約虛願來招樂果如是推之行力超前義可見矣問大小兩乘皆云戒謝義有何別答小教言謝行體俱失何耶由彼小教能發所依皆即六識命終之時六識隨去體亦隨滅行亦無續大教乃論心具心造造雖在六至八而起如海之漚也能所發既皆常住體有何謝但是願行形終則止故云戒謝大小不同其義若此今文問答正據後義問地是無記結界亦發無作受戒納體何得須論受心答地是無記功推能秉要緣限域衆念業力結成無作納戒不獨體是道基非能所而不克法為行本非授受以何歸故得事鈔羯磨受前具緣並列五種要須能所相應方發無作戒業經不云乎戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違雖受不得斯義稟法修道要在前機體備功成必須緣具當知戒法佛佛相承師師相授授非虛授要須前機受心分明方顯傳授之益受非易受必須澄心一毫無妄方彰領納不虛豈非受戒發體唯推受者心耶故事鈔云戒者以隨器為功行者以領納為趣而能善淨身心稱緣而受者方克相應之道此文明矣何得昧焉疏云後約圓教明戒體者戒是警意之緣也以凡支無始隨妄興業動與妄會無思返本是以大聖樹戒警心

不得隨妄還淪生死故律中云欲修梵行盡苦源者
便命召之入聖戒數此根利也後漸澆漓不可示本
乃就傍緣廣開衢路終依心起妄分前境
初言體者乃此章正意也前標分云二陳體狀是也 但體非孤起
必攬法成法之偏圓體之麤妙由機執之異也今出
圓體須究設教本意決偏小執情受全心起境緣心
作方顯其體乃是識種苟不究能受所受之妙何以
見能成所成之圓略提如此更就文釋警意緣者推
戒功也警即戒義戒是能警意即所警對境防警雖
有萬差成業之本唯在於意故須警之文雖在圓義
通空有有宗警意但禁身口以彼唯制在於七支也
空宗言警禁在重緣此宗通大制同十業也圓之論
警義又天殊能警既妙所警亦融推佛本意凡所設
教無非佛乘況經開會殊途同歸一乘妙戒究竟圓
明圓人持奉機教俱妙眞俗並運修性全彰豈唯上
業直破無明如斯警意豈思議哉以下約義科三初
七句究佛懷以明教意次故下顯隨機暫施小法三
終下約圓實決小不了初中言返本者復本淨心也

不隨妄者意在破惑也斯以大乘實義而推戒功夫
中利乃小中之利但會偏空不明中道宿世戒緣種
熟一唱善來納法具足鈍者既昧唯心制須託境受
必假緣方便立法曲順彼機三中決上二受迷法異
心受從外入蓋不知全心而起故也問既云受依心
起則不用諸緣亦無法可受耶答非圓教學子必未
識心唯心之理雖未明見義緻粗文非不分曉當知
下凡介爾一念廣大圓融包徧一切豈有諸緣及所
受法而出心外一切諸法既唯心徧豈有緣法而非
唯心是則依緣納法並由心起近有人云圓宗中不
列受法故壇場行受非可論圓蓋不知圓宗但在開
決機教無非一實使開妙解受成究竟至於緣法悉
依經制又圓宗正在決小記中返云此借偏文以證
圓戒偏乃圓家之物何須言借偏即是圓豈云引證
余意未安也問此既已決偏小下懸人等又何重決
答此則且以圓義決於小法然諸劣機不體權意空
有異執遍於滅後故須更決問前第三門既出異執
後何再明答前且引示令知昔非未彰決會此正義

◆但顯俱

中以圓決小以智決愚使機教俱圓俾能所皆妙也疏云愚人謂異就之起著或依色心等記謂愚人通指諸計或下二句正決當今所受之體前明細色已破有宗今此唯決四分作無作耳（記文）問記主於戒體章中破斥隆師妄謂疏家三宗迭飜其義甚明今記云四分細色已破有宗圓宗種子唯決假體豈非三宗迭飜耶答古來義學不細考記錯會此文以為三宗迭飜相延至今子亦未省然不知細色乃大乘義細色種子其義是一細色決假色種子決非二並是以大決小即非迭飜記意如此何不細推任從麤說乎問記謂此文唯決四分其義如何答記家意謂有宗假色已用細色決之空宗非二未嘗會決故以此文唯決四分今更難云立圓應在通圓空有何得出體唯決四分耶答通圓空有理不在言今受既依四分上品大受體是心種教限所拘未敢明示故前考體但云心生熏心在文尚隱若非圓決教門何得法體明顯細詳圓意乃正決於今受也（記云唯決四分與戒意別）疏又云智知境緣本是心作不妄緣境智知謂圓機

明慧了達境緣如記所示境即前境緣即戒法作謂造作當知若境若法本即一心隨緣偏造故並云心作如鈔云觀事是心豈不然耶又經云一切唯心造即斯義也一切諸法既唯心具心造全體是心真如微妙圓融徹絕思絕議無相無形疏欲掃蕩妄著故云不妄緣境正是真諦泯一切法也問造義如何答推其能造雖本六識至八而起故異小教此之造作即隨緣義當見文科第六緣念猶如伎兒亦如幻師所成幻相迷謂實有識者謂無問戒律教法乃是佛說何為心作答諸佛說法常依二諦一切教門乃於真理假名建立真俗雖異無非一心教從此有故云心作雖則戒由妄立妄全是真真俗相即豈離一心

又云但唯一識隨緣轉變有彼有此斯明真識隨緣而偏所謂俗諦立一切法也緣即眾生心念乃成業之緣也真理無礙隨念而起記云不守自性隨染淨緣造黑白業者是也不守自性謂體理無礙染淨緣即善惡心念善念成人天及四聖惡念成四惡趣則

十界依正由一念造。此據從因感果言之。又復若執念爲念。則十界依正紛然而有。若了念非念。則能所境緣。平等一相。故起信云。若離妄念。則無一境界者是也。占察經云。若無覺知。卽無一切境。等今記前依楞伽三識圓融之義。開發行者。使觀妄卽眞。了眞卽水。如云眞如隨緣不變。不與妄合爲眞識。不變隨緣。和合現起爲現識。餘之七識爲分別事識。引經證云。譬如巨海浪。無有若干相。諸識心如是。異亦不可得。是則但了一念圓融微妙。則能緣所緣。能受所受。究竟一相。諸法未嘗增。一念未嘗減。卽於彼此。達無彼此。卽於差別。了達無差別。下云了妄卽妄是眞。又云知業達業實際。作法則全性成修。言受則不從外入。如是開解。如是論受。方契圓宗。納法究竟。問前云境緣。後云隨緣。此二緣字義有何別。答前召戒法。後召心念。詎因緣義也。問約何義故召戒爲緣。復與受前總別諸緣。有何異耶。答總別爲納體之緣。戒法是立行證果之緣。卽疏云戒是警意之緣者。豈不然耶。問上云境緣。緣卽戒法。未審戒法與境同異若何。答若了境緣。究竟一實。無非唯識。有何彼此。至於約事約相。不無同異。境是色心。戒是佛制。但有言句。體非色心。異可知矣。若芝園云。但留名句文。徧在塵沙界。文如云婬戒。殺戒。戒豈離境。是爲同矣。問今論於受。爲受境耶。受戒耶。答受體受戒。諸文甚明。但戒之所起不離於境。如鈔云。戒發所因。遍法界者是。又如犯戒。犯必托境。今論於受。戒從境起。如此引明。義又顯矣

又云欲了妄情。須知妄業。此二句正述受意。情卽警起妄念。此屬惑道。業卽行心運造。此屬業道。情業雖並六識意思。蓋是無始結成。妄惑蘊積。八識染濁。習氣觸境生情。動成結業。今此圓機妙達境緣。了妄卽眞。知業是識。至於無始微細妄種。卒難頓淨。又復欲證妙果。須憑妙行。故須受戒持戒也。問若論戒限。但止業非。何能破惑。答此謂圓機妙達唯心。則見業行作用。一念之心。圓明微妙。業何所起。惑何不破。圓受圓持。疏記甚明

又云故作法受。還熏妄心於本藏識。成善種子。上句

能熏次何所熏於下謂去妄顯眞攬眞成體作法之言通於能所能謂十師深明圓旨舉法皆如所即受者頓開圓解達法唯心始請師終白四妙熏妙用念念現前如此作法豈思議哉疏中但云作法不言發三誓納三聚致使學者從來未徹當知既達唯心則三誓三聚豈非唯心況是圓機發則盡發受則徧受豈同聲聞但徒斷惡唯受篇聚又鈔叙發心而云爲成三聚彼明發心爲成今圓受而爲成之言正在作法況下疏明隨行令三聚並持則見作法已納三聚上能熏竟所熏中妄心即上妄情忘業也問熏妄心者妄即六心六不受熏如前可見今何論熏答前謂小教心唯六識以大斥小六不受熏今圓實教妄乃全眞之妄六即體全是八前引楞伽三識其義明矣又如注中海浪之喻豈不然耶問受心亦現前一念妄心亦現前一念何分能所答受心之體眞淨圓明妄心之體穢染昏結發動受心以眞奪妄以淨除染以明破昏即記云此心反妄即是眞心是也問妄乃無始結成一夕受心何能頓淨答圓達唯心究竟一實

一發勝心發亦究竟如敬儀云發心必究初後心齊亦即楞伽一發眞歸源十方界消殞若此作法以眞奪妄妄何所依如灯破暗明未嘗增暗未嘗減了妄即眞妄體何動若爾發心作用使成究竟何須歷劫修斷答圓人見理雖初淺一如究論所見不無明昧如智論云如人於暗室中然灯照諸器物皆悉明了更有大灯益復明審菩薩智惠雖與煩惱習合能得諸法實相猶如前灯亦能照物諸佛智慧盡諸煩惱習亦得諸法實相猶如後灯倍復明了等成體中問前論成業唯在現前一念何云於本識成耶答既發圓解了妄即眞眞即藏識識體圓融隨緣而起結成戒種前之起妄亦在此識今成戒種亦在此識故云於本也斯則圓人以不思議善心熏不思議識藏攬不思議善法成不思議業種也上論作熏若無作熏當見下文問言善種者爲始成耶爲本有耶答種子之義如釋圓教五門并解十業章及答芬師文已爲辨明恐不見彼更略示之一言於種修性不同言性種者即一眞識具隨緣義名之爲種言修種者昔於

何日曾受佛戒。搆成業種。應知全性成修全修是性。如水為浪。濕性同也。但緣守心不固。隨緣成染。造業輪迴。宿種所牽。今獲重受。非性種不能相續至今。無、修種不能遇緣。重受種雖本有。望前隨染。今重顯發。故云成也。深加勝心。業力資熏。搆攬無邊善法。莊嚴則此種體。功力勝妙。又復種子體全是識。此識前無力用。今假熏成。而有功力能生後果。乃名種子。攝論中義也

疏又云。由有本稱熏心。故力有常能牽後習起。功用故於諸過境。能憶能持能防本種。熏心者種即無作為能熏。心即八識為所熏。由能受心妙所發無作功能力用。皆不思議。一能熏滌八識妄染。二能發起後習。後習有二。一於現報能憶持防。二則習氣力強。展轉資熏。盡未來際。或受或持。皆是今日無作力用。作憶持防。三據是隨作行心。運為細詳。所自皆是無作功力發現。當知二六時中。起善起惡。悉由善惡業種任運使然。問能熏之義。唯推無作。須隨行否。答受時無作。雖有功能。還須隨行。作與無作。資顯受種。同共

一無掌字

熏滌八識也。問無作業種。既能任運防歉。何得更起惡念。答發心不妙。念力不堅。業種力弱。故被惡欺。強惡習熟。觸境而起。如古今達士。得處既深。始終固守。皆無作之力。如鈔云上品高達能受能持者是也。無作熏義。如記自明〔普解有記等義釋五門及答仍師文已明〕

疏又云。是故行人。常思此行。即攝律儀。用為法佛清淨心也。上文雖論無作功力。若無行功。何能嚴果。是故自此以下。正明依體起行。又復前文論受須達境緣即妙唯識。今明起行。須論大小無殊。因果不二。用斯五句。融會開解。行方圓妙。文局初聚。章義貫下二。依而作之。應云是故行人常思此行。即攝善法。用為報佛圓明心也〔華記應云自在心也〕是故行人。常思此行。即攝眾生。用為應佛平等心也。前云智知。今云行人。並召能受能持之士。此行即白四所受三聚行也。恐昧宗致。猶同昔見止奉篇聚。故屬依受起行圓修三聚。文中三聚因行也。三佛果德也。既云用為。乃即因是果也。三心體一。約義分異。當知三聚亦即一心。三佛亦即一心也。故文結云清淨心也。記文以三誓三聚三

德三佛交絡融會盡體是唯心融通無礙相雖差別如水上波體即眞諦相即俗諦相全體起俗不離眞於上諸法措舉其一無非三諦圓融微妙圓受圓持其義若此斯即祖師圓義記中明之又顯且如三乘大小通收其中小行在彼劣機所修唯斯脫苦故爲小乘若圓機上達了一切法悉是唯心豈小乘行而非唯心如來隨機小是似名字說大乃契實而談吾祖弘律教乃囑小恐諸行者猶滯權乘故取大乘中了義前決受法即一唯識此決隨行大小因果即淸淨心佛於法花雖已決顯至於傳演尙有滯情故特稟佛嘉模重敷妙旨聞有云圓受止納小法隨中方修三行其義何耶答此不究祖師立法令依上品且上品心即是大義今經又依多論起慈悲心既發大乘心即納大乘戒況鈔明云爲成三聚則白四作法納三聚明矣鈔及今經並無一言今受止得小法爲後方便又無一言語及善戒從古妄傳盡失考祖文故也問前段五句與後以妄等文義有何別答前乃開解後示起行雖圓人解妙舉行皆如至於法相須

資疑知

識差別歷行要須徧周斷證不無次第見理不無淺深也學者至此應須通曉餘如記中問如斯論受還用更受菩薩戒否答據此疏記義理分曉何須更受如前諸文中已與決顯

疏又云今識前緣終歸大乘故須域心於處矣今必對昔若在佛世法花已前並名爲昔二乘小器既昧唯心不明一實爲之愚人法花開顯深悟一乘是爲今識若佛滅後南山已前故爲之昔空有異計全昧歸源故爲愚人亦爲不識立圓融會妙達諸法即唯一心大小體同受隨無別如此了達豈非今識言前緣者指戒法也前云境緣唯識決法無殊次思此行即是三聚顯行無別今又斥世不智宗致執受是小今須達法花開顯會小歸大小亦一乘豈非終歸大乘也心體深廣微妙莫測故云大也運載衆生直至寶所故云乘也當知大乘即一心也餘義如前常思等文已釋明也故須等語正囑行者用觀持奉常符妙理一切作爲常置此心於中道唯識如理之中斯須無妄故云域也鈔又云測思等語前云智知等言

皆受戒得處也。又前常思此行等句。此科今識前緣之文。並隨行得處也。又鈔云。五衆犯罪理事兩緣等懺罪得處也。又復如前引鈔出家學本受戒篇令開妙解。懺篇無生明唯識觀。今疏圓宗融會受隨意使以唯識妙理。爲安心之處。若得此處。則法法皆圓行行皆妙。念念皆常。頭頭合道。無能所相。無因果相。無染淨相。無聖凡相。清淨圓明。徹妙瑯徹。方得稱之微妙大乘。是謂究竟域心之處。前云常思此行卽攝律儀。此云今識前緣。終與大乘。其語雖異。其義實同。不可纔逢此說。便向教相上求。葛藤裏走。須知三乘大乘全體是何。嗟乎學者。動經年載。無箇入頭。由於譏切提示之言。不能留心用意。雙鷄捕雀。徒自嗷嗷。終無大見。沉屈已靈。抑絕宗旨。實可痛傷。問言前緣者指何爲前。答今決隨行。望受爲前。問前云境緣。今但云緣。未詳何意。答前文論受。受必假境。今明隨行。唯指制法。故但云緣也。

疏又云大小俱心律儀不異。上句卽前智知境緣本是心作等義。下句卽前常思此行卽攝律儀等義。前決境緣。小法實唯一心。與大無別。又決此行卽攝律儀。清淨心也。則顯大小教門。體無有異。疏指出家學本。卽唯識妙觀。顯教觀相須。方成圓受。究竟一如。問記云爲成本宗分通義者。此意如何。答本宗分通。亦通佛乘。與圓無別。但教屬小。不可混濫。故須別立。扶而成之。若爾本宗分通。可立圓成。有宗無大。圓不可會耶。答此文且據今受。又是所承。而云扶成本宗。通圓空有。諸文甚明。無足疑矣。又復編成本宗。便成有部。何以故。蓋空能兼有。故嘉熙庚子冬日山出

四諍要論

問凡情迷倒。諍競千差。何爲四種。而能攝盡。答君子小人。論義爭利。世分善惡。出家入道。與世懸殊。諍因名利。非教所被。縱有諍論。捨於教行。餘何所諍。惡爲教相而生。或因舉治而起。或犯罪懺悔有濫。或乘法被事乖差。以斯四種。攝無不盡。察病立教。數極於此。問四諍七滅。病小藥多。何相當之。有答。大聖觀病設藥。必無差濫。病分輕重。故九品之不同。藥有總通。故分對而無爽。戒疏贊云。病藥觀對。機用權儀。得非是

乎。問諸文或云七藥或謂七滅。藥滅互舉。其義若何。答。藥從服食調治得名。滅據藥行病差立號。故義鈔云。毗尼名滅。以無爲體。若對經文現前等七名藥也。皆云毗尼即滅也。問七皆云藥即法也。皆云毗尼毗尼名滅。未審此二與現前中法與毗尼何分同異。答現前中法與毗尼與下六同。諍起雖異。至於用滅無非五現前。三現今更明下六中藥法同異。憶念不癡罪處三種。藥即是法。如義鈔云。憶念等三法藥同體。是也。自言治者。若對下品。藥只即法。但取自言即滅於諍無別法故。若對中品法是揀人單白。藥即自言也。多人語者。法即羯磨。藥取多覓。草覆一種法藥同體。如下對品更細明之。問法藥同異。於斯略悉。法滅先後其相如何。答如前義中法藥同者滅亦無異。法藥殊者法先滅後。如言諍上中及犯諍中品法是單白。必在先作。後用教評。或取多語或取自言。諍方滅也。（上略決法藥辨三種下詳示分品用藥及生事歸）問言覓犯三約何分品。答。覓諍三品。能諍爲下。狂犯爲中。具犯爲上。詳斯一諍約境分三。言犯二諍據在臨時斟酌諍情分上中

下用藥始之。如義鈔云。覓中三品上中下定。言犯二諍執情流轉。不定用藥無準。是也。（上明分品下示隨品用藥）問言諍三品用藥如何。答下品情輕。三現即滅。諍情既輕。不須集衆。但一二德人喚兩諍人面對各敘。（人現）德人引教證勸（法現）既引教證是非可見。諍情即息。（毗尼現也）由彼諍者闇教成競。教旨既明。疑暗自遣。當知此中法藥體一。義不無異。軌度不濫名法。勸諭調治名藥。若對法滅。軌用調諭並囑於法。教明諍息。故爲滅也。中品言諍情是交重。須衆同詳。衆混智愚。或雜持毀。難伏前人。先作一白揀集智人。後作一白出彼破戒不誦戒等。却喚兩爭面衆各敘。（人現）德人引三藏教詳而評之。（上單白并法現也）引教明白判息諍情。（毗尼現也）既須作法。六和無乖。（僧現）既秉羯磨。應須法地。（界現）爾戒疏云法現須僧作法。詳評毗尼現前。須用羯磨有德同評。又義鈔云。五中法指羯磨。又云羯磨判滅名毗尼。疏鈔二文法與毗尼語似相濫。如何明之。答若約進用法先滅後。若以義詳羯磨揀德即兼滅義。後正滅時乃彰法用。故得法滅。文義互舉。如義鈔法與毗尼更無別

體執用名作法。能滅名毗尼者。是若爾法現一種。正指何法。答准義鈔云法者揀集智惠羯磨藥者正用三藏教法判者是也（文）。據此法藥雖殊。義類是同。幷彌法現斯二力行。諍息無處名爲滅也。問以滅是毗尼分判爲毗尼。今五現中。正取何義。答戒疏云毗尼現前有德同評。等斯取分判義也。義鈔云毗尼者勿不皆是諍無之處。此取滅義也。義鈔又云羯磨判滅名毗尼者此雙取判滅義也。上品言諍兩朋相援應集屏處先作一白揀集智人。破戒無德作法出之。評量兩諍誰是誰非。然後公集一處（僧現前也）喚兩爭人面對迷情（人現）白二羯磨差行籌人（法現）顯露覆耳三種隨時。籌有二種一完一破。如法捉完非法捉破。如法人多道理應是（此多人語藥也）諍情卽息（毗尼現前界現可知）。又義鈔云如法多者彼應作白言諍事已滅（準此應更作一單白滅方究竟）若如法少應作亂起去待如法人多後更與滅。問正行籌時是非無語何爲多人語耶。答行籌之人應先告之如是語人捉完籌如是語人捉破籌後但數籌以籌表語也。問此言諍中但爭教理未必有犯戒經何

云多滅罪相答。諍之既多身口乖違豈非犯耶。問覓諍三品用藥如何。答下品覓諍淸人被謗或有錯舉數詰不止而生鬪諍。上座德人喚兩爭人各取自言淸淨無犯（人現）與白四法（法現）憶記無犯（藥也）諍情卽息（毗尼現也僧界可見）。問用揀人單白否。答揀義鈔云憶念不癡罪處所中僧應揀取具不愛等四（文）。準此應須揀人。諸文未見用法。若論中品狂時曾犯狂止無違衆請有犯數諮舉覓遂生其諍。衆中德人喚取自言狂犯無心狂止無犯故與白四證彼不癡實無有犯。上品多犯德人詰舉前後語違遂生其諍。僧作白四徵取處所諍情方息。未伏本罪又彼剛戾觸惱僧多白二羯磨更重治奪七五事待彼伏順方與解也。問何以此中亦云自言。答義鈔云不現前不自言皆不如法正謂憶念等也。況自言乃治懺常法但非正滅諍故不在藥數也。問犯諍三品用藥如何。答下品諍經三現滅之。能懺所懺議犯悔謚而生其諍。上座德人喚兩爭人面對各敘（人現）。問取所懺自言著實（法現也自言亦藥也）無隱諍卽息也（毗尼）。問自言是藥何云法現。答如義鈔

云或自言懺法名法者是此即法藥體同約義分異執用名法調治名藥也問何以自言爲毗尼現答義鈔云或以自言懺滅名爲毗尼者是斯亦體同義異有執用義名爲法具決判義爲毗尼問自言是藥藥但滅諍何云懺法答所言懺者無非彰露已犯斷相續心今既自言情無私隱知過自悔必無續念如義鈔云自言草覆罪諍俱滅是應單提下可作此懺上三不得問單提已下可一向自言懺否答不然聖人立法各有其旨此因滅諍情念決徹可云但淨餘非因諍還須依法中品次重五現滅之應須集衆（僧現）兩爭面述（人現）罪白和僧（法現）其所懺者自言引過（藥也）情既無隱諍自息也（毗尼）問中品自言亦滅罪否答如前已示提下可示已上不得問如鈔云若罪在一比丘前懺應至一清淨比丘所而作懺法二三四等皆亦如是文據此一人前懺單提已下爲下品二三四等捨墮已下爲中品耶答此文通叙起諍不明分品當智分品須約諍情且如雖懺單提若能懺所懺各有朋黨諍競情深可作三現而得滅耶雖懺上篇起諍情輕無黨相援何須五現故義鈔云言犯二諍得通多少人起此言通於中下二品又前引云言犯二諍執情流轉不定用藥無準義可見也上品兩朋鬪諍歷爭情重過犯亦多故用五現草覆滅之用與如經註及記文可見（已上決三單諍 已下決三事諍）

問三種單諍義可粗悉各生事諍未知的論古來章疏或云用藥殄諍評議此藥是非成諍爲藥上生病也或云用藥殄諍秉法雖已仍諍前事此病上生病也並引疏鈔評量已起羯磨等文證之未如孰是答偏局之見未合教意如前略叙入道之人凡有諍論悉從一切犯制教行上起佛立四諍攝盡教行如疏鈔列叙四諍前一通化制後三局制教四種文相叙事述義四皆不同攝教被機無不整足若爲從藥生病則攝教不盡如義鈔云評量已起百一羯磨又云爭其一切已作羯磨爲事諍若如彼云除七藥外爭餘羯磨何諍所取耶若從病生病則被機不足如用藥已前諍雖息同和理難別生諍競或因其餘羯磨而起紛諍又爾何耶願窮諍教意不可情裁問謂事

諍者從何得名。答。義鈔云。言覓約因犯事從境斯可見也。泛論羯磨若不秉行被事只屬於教。今諍已秉縱爭餘緣還歸事攝。如秉羯磨名爲行事。又翻羯磨爲之辨事。從境立名義亦明矣。問。上云四諍各立事義皆殊。復觀疏中三種事諍與三單諍文義亦別。既各不同。有何意故收歸上三。而云言事覓事犯事耶。答。一則以類相從。二則用藥無別。戒疏總叙三事云。羯磨被事義在順明。乃至各執一見。事法成壞由斯致諍。故曰事諍。義鈔總叙云。評佗已起百一羯磨彼此不和。故名事諍。文但將一切羯磨僧法三類分之。一切懺罪羯磨則歸犯事。一切治舉羯磨如七治法並爲覓事。除此二種其餘羯磨並屬言事。但言事則通一通生善滅惡一切僧法。二通人法事處四緣是非。三通本衆佗人皆成言事。覓犯則局。一局所被一緣。二則覓局能舉所舉。犯局能懺所懺。如義鈔云。但使爭其一切已作百一羯磨道理是非事同見異者。是言中事。作若爭治人舉罪（治人則四羯磨。舉罪則三舉也）能舉證犯所舉諍犯不肯引過者。是覓中事。作若前人羯磨

惡心懈怠心者。是犯中事作。文詳此鈔文。豈非言事則通覓犯則局。通局之義下更點顯。問。九品單諍除言犯下品不秉羯磨。爭餘七品殄諍之藥歸何諍攝。答。義鈔既云百一羯磨。百一之言如何不收。古人所謂藥與非藥皆生事諍。即斯義也。如三單諍用藥殄除仍諍不已。能舉所舉能懺所懺唯爭所被則歸覓犯二事。若餘僧人爭於四緣並歸言事。若能所爭餘三緣亦歸言事。如疏鈔中覓事只爭治舉三根虛實。犯事則爭定罪輕重。若爭餘緣乃屬法相道理是非。豈非言事。前云言事通者是也。問。前破古人藥病生事皆是偏局。今何取用。答。非無此義。但古人唯就藥病生事故成偏局。前謂攝教不盡被機不定。豈不明耶。問。若爭言犯下品用藥及爭藍等對首懺法并袈裟等別法。何爭所收。答。並屬單諍。雖疏鈔中事諍唯據僧法羯磨。行宗云。若非羯磨並歸上三（上通決三事。下別決三事）。問。言諍之言爲說示教理之言。爲評論之言耶。答。乃說示教理之言。化制教門理事行相假言以顯因爭此言爲之言諍。故義鈔云。理不自斑藉言以顯者

是也問若評羯磨何亦云言答表彰法事唯據言音豈非言事以類相從得非是乎問覓犯事三亦由言起何不云言答各有起因何得混濫言諍因言覓諍因覓犯諍因犯故也問若不因被事餘時泛論羯磨四緣爲屬何諍答此諍法相是非屬草言也問疏云同和理雖各執一見文此據本衆若有別衆或外二比丘爭此所秉之法何諍所収答亦歸言事如義鈔云若二比丘爭尼羯磨成與不成在言中事可例明也問覓諍生事其相如何答謂三舉四羯磨法因前人有犯或不見罪或見犯不懺或惡邪不捨或比丘俗人前倒說四事或汚家惡行犯該五篇三根顯露衆中具五德人舉來詣僧若聞便伏從此不勞治或有拒逆應須治罰於七治中隨用何法而治罰之前人諱舉不肯引過與五德人遂生諍競未治前諍則屬單覓若經治法則歸覓事若能舉所舉爭餘三緣或有餘人爭於四緣並屬言事下犯事中通局亦爾如前所謂言事通生善滅惡者是也

問犯事之相可得聞乎答犯中事諍乃目懺罪能懺所懺爭其輕重若二三人懺法及上篇未羯磨前忽有諍競即屬單犯或懺上篇僧作羯磨其所懺者忽生惡心懈怠爭云犯輕或犯輕罪衆中惡心懈怠心生非法羯磨定罪行懺所懺諍爭故屬犯事問餘時泛諍五篇輕重爲屬何収答雖爭罪聚只屬教相還歸單言不因行懺能所靜諍故非單犯既非羯磨又非犯事略此叙之餘見疏鈔嘉熙庚子季夏在丹丘日山出

終南家業卷中本

終南家業卷中末

衣制格言

佛制三衣統於一化凡曰比丘皆須遵奉所謂同一師之氏族等三聖之形儀者也通量局量律有正文長會廣增妄情取捨或愚昧無知或披文不細邪風一扇習熱生常南山芝苑雖久正諸奈何深積弊僧

卒雖悛革。今先定尺量。次明披著。定量則準九十過量三衣戒。披著乃本衆學齊整著衣戒。以此二文爲本。抑引疏鈔律論明文。詳其甚否。自然明白。何勞執諍。初定量者。戒本云。若比丘佛衣等量作。若過者波逸提。是中量者。長佛九搩手。廣六搩手。是名佛衣等量。此戒因六群與佛等。作而爲制戒。緣起至論結罪。文約過量。問此戒過量。約何分齊。若據戒本。乃過佛衣之量。則一丈八尺。無乃太過乎。答凡佛制戒。彙通像末。時既迁流。身亦漸減。故以佛身而爲准的。故戒疏云。弟子無限。不可定准。世唯一佛。故衣是定。事鈔釋此戒。准多論云。佛量丈六。常人半之。衣量長廣皆應半也。鈔又云。長姬周尺丈八。廣丈二。常人九尺六尺。戒疏同此 今須依此而定持犯。又據事鈔二房戒文。周以十寸爲尺。唐尺加周二寸。資持云。今朝私用周尺。公用唐尺。文 世中造衣。無非私用。依前多論九六爲定。問律有通量。足可任情。何拘尺寸。答諸戒成犯。各有分齊。不定尺寸。何論此戒之持犯乎。制戒爲人。人身不定。故有通量。世昧通意。通之太漫。丈二長。合慢之甚矣。准前多論佛身丈六。常人折半。佛世之人。而有八尺之軀。末時渺劣。身多減小。佛慈懸鑑。乃制八尺之人。而著九六之衣。約此爲量。自下視身長短稱體而作。乃爲通也。故律云。通量者。度身而衣。取足而矣。業疏云。先以衣財從肩下地。踝上四指。以爲衣身。餘分葉相足。可相稱。諦視取足相稱之語。實爲通中之局。又況鈔中引通文已。續云。雖循亦須揩准。接引十誦等諸部。肘量。諸文如下引之 此顯雖通。還依人量。但言通則不可過於九六。言局則不可定指一丈。豈宜不究。一恣貪情長廣而作。以致過量不齊。犯長等罪。靡所不至乎。資持又准多論九六之數。約身細筭。一尺之身。則衣長邊得一尺一寸二分半。廣邊得七寸五分。如是增之。則五尺之身。衣長得五尺六寸二分半。廣得三尺七寸半。六尺之身。衣長六尺七寸三分。廣四尺五寸。如是則稚合取足之旨。深符相稱之文。若此論通無違尺量。佛祖之教。必無差濫。學者矗情而成妄執。問且據六尺之人。忽得七尺之衣。所餘二寸七分。而犯過量戒否。答如資持云。但取九尺已內。足

可相稱。又行宗云。已內皆通。等過不得。準此二文。過九方犯。巳內不成。問。設有此者還成犯否。答。又準資持隨身定量。若有過者。不及九。餘但令說淨不犯此戒。問。鈔引四分云。安陀會長四肘（約人肘一肘長一尺八寸）廣二肘。餘二衣長五肘。廣三肘。十誦上衣長五廣三。下衣長四廣二肘半。七條在上下之間。僧祇二衣各有三品。上者長五廣三。中下二品次第減之。多論三衣長五廣三。若極大者長六廣三肘半。極小者長四廣二肘半。據上諸文。衣量不定。何揀九六而為限齊。答。斯皆如來隨機而設。以致諸文所出不同。祖師引於通文之後。為顯通中之局。諸文肘量不同。仰是局中之通。請看諸文皆至長五廣三。自下短長不定。正使任身長短。隨用皆得。問。多論極大長六。豈非過限。答。論文先云長五廣三。此是常途之制。次明極大極小。斷非常途。世雖末劫。人有異報。如孔子身長九尺六寸。豈不然耶。有此之人。合此之量。身衣相稱。何為過耶。既言極大者。豈非約人而論。亦不違律取足之義。若非九尺七寸之身。難以濫依多論極大之量。如戒疏

云。若定出量。人有長短。不稱威儀。外不生善。內無執物。故隨身分。不出定量。即用此語。判前諸文。肘量不同。使隨身分。非謂不定出量。便任妄情也。

次明披著者。如戒本云。齊整著三衣。應當學。此戒正制垂前一角。如象鼻相。名不齊整。而犯吉羅。毗奈耶云。不得垂三衣前角。註云（毗奈自註）不排著肩上。而垂臂肘前。事鈔於此文下小註云。以垂臂上名象鼻也。鈔又引十誦云。佛自教比丘施鉸紐法。前去緣四指施鞦。得去緣八指施紐。應如是作。準此以左肩上。常以衣右角覆等。業疏云。遏邊緣四指安鉤。擬反向後八指取紐。以覆左肩等。章服儀云。良以用衣右角掩覆左肩。前鉤後紐。收束便易。所以西來聖像。東土靈儀。衣在左肩。無垂肘膝等。戒本有象鼻之譏。毗奈不許垂臂。南山本此二文。而乃立言垂訓。苦言衣角在肩。為免垂臂不齊之咎。今人違反。愚可悲哉。至於影在桑榆。常感韋天侍衛。衣制之所未善。律相之所未明。天乃備言。師皆隨錄。名感通傳者是也。蓋此天深誓弘贊毗尼。佛凡制戒。無論輕重。悉在天懷。如袈裟四

制。諸律未詳。非此天無以言。非南山無以感。故傳云。元佛初度五人。後及迦葉兄弟。並制袈裟左臂坐具在袈裟下。西土王臣皆披白氈。搭左肩上。故佛制衣角居臂異俗。（此一制也）後徒侶漸多。年少比丘儀容端美。入城乞食。多爲女愛。由是制衣角在肩後。爲風飄以尼師壇鎮之。（此二制也）後有比丘爲外道難言。袈裟既爲可貴。有大威靈。豈以所坐之布。而居其上。比丘不能答。以事白佛。由此佛制。還以衣角居于左臂。坐具還在衣下。（此三制也）於後比丘著衣不齊整。外道譏言。狀如婬女。猶如象鼻。由此始制上安鉤紐。令以衣角達于左臂。（達即到也）置於腋下。不得令垂如上過也。（上並傳文）請觀第四達臂置腋之言。則靈芝短會。有誠據矣。亦順毗奈不得在臂之制。且免垂角象鼻之愆。豈無益乎。竊觀靈芝諸記。返非救失。皆得其實。豈此衣訓而非實耶。苟以尺量定之。亦難過臂。如六尺之人。搭六尺七寸之衣。但足周身。將何遶臂。況律令度身。若長拖肘外。何度身之有。又令取足止。許周身而已。臂外餘長。豈爲取足。禪教不知。猶爲可恕。會正律徒。何得自昧。

汝若考之得實。於心無嫌。何以右角。而藏衣下。斯蓋明知非法。僞設此端。而杜外儀。外儀可杜。獄苦何窮。今更問汝。右角藏於衣下。出何經律。標何祖文。既無典據。何爲世範。自陷陷他。實可傷也。縱妄訓遶爲達。爭有置腋之語。及不得令垂等文。又如何耶。借使遶臂。何預鉤紐。究施鉤紐之意。正爲不容遶臂。右角無可綴粘。故以鉤紐收束。請詳前引諸文。鉤紐並爲衣角而設。義甚明矣。勸彼學徒。公心研究。莫順迷情。問。既有達臂置腋之文。何以疏鈔儀文。並令衣角在肩。答。蓋作疏鈔儀文之時。未聞天示。且據毗奈耶文。而有在肩之訓。垂終雖聞天告。諸文已廣行世。所以不及改正。意使依於傳文也。問。前鉤後紐。今何倒之。答。鉤紐之設。意在束衣。倒亦無在。況是衣外之物。何定拘制。問。長會遶臂。有何過耶。答。一犯過量。二不齊整。三餘者落長。四有不學無知。犯因衣生。是爲罪服。結犯歸人。人爲獄因。況用羅絹。體應不如白及青黃色。成非法。深增貪蠹。俱犯慝章。此若可忍。孰不可忍。豈不見章服儀云。減量而作。同儉約之儀。過限妄增。有

成犯之法。又云頂戴下流。羅奢其度。至論儉狹。未見其人。又云衣服立量。減開過制者。俱抑貪饒之情也。又業疏云前垂一角。爲象鼻相。人不思罪。習以謂法。煩惱我執。無始常習。可是聖法耶。聞義即改。從諫若流。斯上人也。疏文慈訓若此。那不思之。嘉熙辛丑春日山云

論分部 有圖別行

分部一門。見戒疏義鈔。其文甚詳。復指廣於宗輪部執文殊問等諸經論中。遠加披檢。始末可明。但古人章藻。凡五六家。雖並引誠文。不無情計。守一於丙子歲。寄跡滄洲。通究諸典。因示小圖。以備自忘。有不同意。執爲諍端。盈文斥逐。繼有黜訛。略與辨明。時有高範。亦順彼情。然善誘抑揚。雖無可不可。恐後學相循。有傷教化。再伸管見。問答釋通。識者幸無誚焉

問。未審結集。因何分二。答。據律文中。跋難陀自慶。諸外道起謗。迦葉親聞。而興結集。別文有云。諸天白告上座迦葉。法將滅壞。遠興結集。於是擊犍地。於須彌山頂。會徒眾於王舍城中。遴選耆年極果。達教無疑。於畢鉢窟內。結集法藏。餘不在數列。於窟外自行結集。雖揀人有異。而情見無殊。雖所集不同。而法本無別。故宗輪疏云。內有五百應眞。外亦萬餘應果。博閑三藏之旨。結集七葉之岩。時雖兩處弘宣。然尙混一知見。斯文可準也

問。集法既分二處。必應人法兩殊。爾後傳弘。應成二派耶。答。二處各集。文句雖殊。法無異轍。一百年內。時機純利。善達化源。稟承一化教主。同奉一佛之法。不執內外。不滯教詮。所以五師一味傳通。與佛無異。如戒疏云。教主是一。不相是非者。是也。又行宗云。非唯佛在。滅後百年。尙無乖競等。豈不明耶。既云教主是一。則百年之內。迦葉等。五羅跡任持。爲一化教主明矣。又云同奉一律。必應遵承一佛之法明矣。如顯訛文中所引部執。宗輪。北山錄。文殊問。法華鈔。百法鈔等。皆明百年已來。遵奉未分。與今戒疏教本無分之文。顯然符契也。又部執論。乃隋朝眞諦翻。隨出疏釋。唐時重譯名宗輪論。慈恩有疏。正明分部。祖師指云三十餘紙。閑暇看之。行宗引云。其十八部異執論中。育王集會。論法成乖等。可見疏鈔及記所明分部。乃

通依衆典惜乎學者不廣討論罔知來致遽雞譖雀徒自啾啾

問迦葉等五皆窟內之同師奉僧祇亦窟內之法不涉窟外何爲二部通傳答子不曉通傳之意迷之久矣迦葉等人既是一化教主天下之僧無不歸爲僧祇之名雖屬窟內無非一佛之法百年之內教主是一人無異見但遵一佛之法不分內外之殊通傳之意於斯又顯若爾何以戒疏教本無分文中但說五部不言二部耶答五部在後二部在前五部既說無分二部不言可知也又復五部乃隨機異制輕重不同二部但是別集法實無異異制尚不乖離一法豈分彼此問既云百年通奉初滅各集何爲答如前已示揀衆純雜而有二處莫非皆効闡法之勤

問分部各傳起於何時答疏不云乎一百十六年方出異執又義鈔云佛去世後百年始分等是也據宗輪論百法鈔等文所示乃因雞園寺僧名大天黠慧巧辨廣誘徒衆惡業所使邪言濫正大衆斥逐紛諍不已便將朋黨遠承窟外自此一化僧分兩朋法分二部若爾何故疏鈔以佛初滅便分二部耶答時雖分部各傳在後畢竟部文之異根於初集文中且敘根異不說後分請究名體權實雖聞異制不相是非之語方見一百年內二部五部雖各集法未各諍分況是迦葉阿難等佛親付囑任持一化之法則百年之內無有異徒又復明矣若爾何故商那田提二師並化郎應非一徒矣答此雖殊方異化而無彼此之心稟一師法如水乳合又復此時資徒分化非獨此人請大思之

問曇無德五部所出唯出窟內耶通二部出耶答曉疏鈔教本無分之旨必應五部通一法出無足疑矣或果不從此說且疏鈔所引傳法藏傳及方等文懸記滅後教分五部斯還懸記一化之法分五部耶唯記窟內分五部耶疏云二部是本義通五見者如何說耶若爾何以疏云若據緣本其流上座又云於上座部搜括傳要又資持云於根本部中隨已所樂採集成文如是等文皆說唯出窟內耶答迦葉等五乃窟內之人雖爲一化教主弘演一佛教門還以窟內

之法。而為其主。故得曇無德等。依於窟內採集成文。疏推四分緣本。故云於上座等百年之內。未生異見。此等五師。但各集法。不相是非。雖本窟內之文。而無異外之見。通牽內外。如前已明

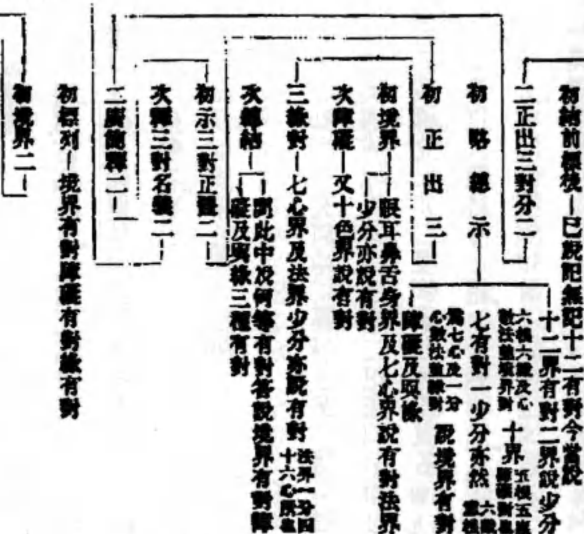
。問五部結集。百年將滿。分派各傳。出於何時。答大論分部。須人法兩殊。初集之時。教部雖別。人同一和。後因異派。各傳方為分部。今之五部。結集之後。至四百年來。於十八部中。各因諍競。次第分出也

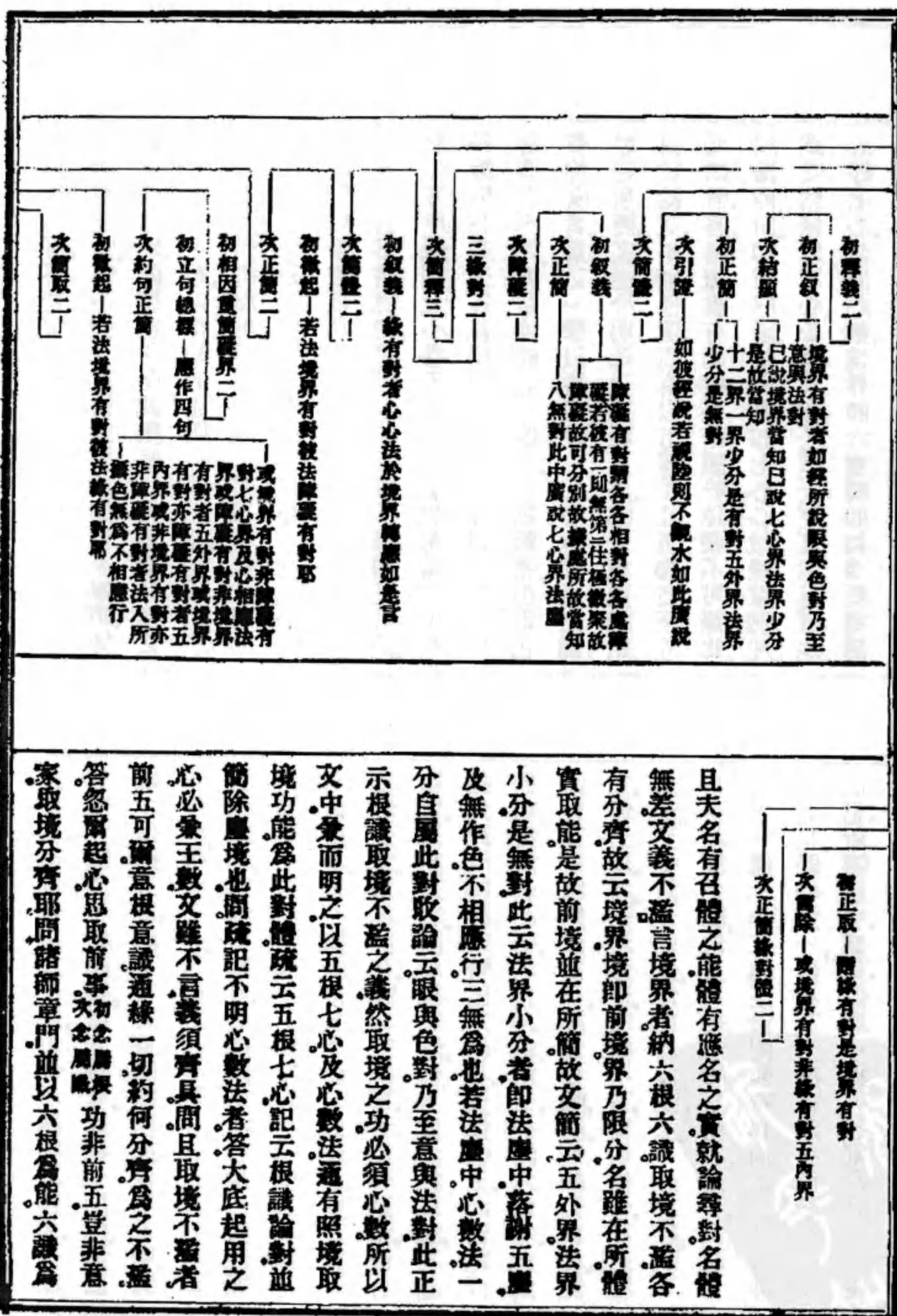
。問據下記及古人章文。引宗輪論疏。百法鈔等。分二十部。皆有時節緣起。三百年中。於薩婆多部。分出一部。名曇無德。且空有之異。矢石相反。何以曇無德部。出於薩婆多耶。答。斯乃薩婆多部。先行於世。曇無德部未有承用。忽於一日。婆多學徒。咸譏行事。或爭法相。有謂曇無之是。薩婆之非。遂與朋黨。稟承曇無之法。故云從婆多出也。但是人從彼分。故乃法隨人顯。非如五部從僧祇集出也。十八部中。彌沙迦葉。遺等例皆如是。有於所學部中。見異爭分者。如雪轉法上等。如百法鈔可見也。

論僧體

且僧體一科。自古為難者。只由三處祖文少異。致使學人情見未融。今因對破他文。故乃會而釋之。羯戒疏(三上九紙)云。明僧體者。有云僧和以非色。必為體。又義鈔(上二六紙)云。論云。成實非色非心為體。今律家辨僧是假名。攬四以成僧。四外無別體。業疏(上一)云。四人假用為僧之體。等如斯三文。何論同異。答。三文出體。一家建立。何有異耶。戒疏依論。體是非二。記家釋云。即目人假。鈔亦准論。先云非二。復依律。出僧是假名(即上人假)。准上二文。乃以人假為僧之體。即同業疏。云人假為體。及濟緣云。自推假體。故知僧以假為體等。是則三文皆無異轍。奈緣人假有濫非用。如不足數。非堪乘御者是也。故於業疏終窮教內。簡去非用。特顯堪為。故云假用為僧體也。又復對破初師實法無用假人有用。故此標顯。若爾又成異耶。答。三文皆同。有何所異。業疏以假為體。體必兼用。彼二不言用者。如濟緣云。人假為體。且偏舉耳。既云偏舉。必須兼用。方成僧體。若尋常所論體。乃用家之體。用乃體上之用。則體

用義別今就僧考體故雙取假用也問依論出體非二便局何須言用答論雖出體律必簡能約律准論出體方局問非二與人假其義如何答諸小乘論以世間一切諸法三科收之一色二心三非色心非二乃攝法聚名聚中有十七種法此十七法體皆非二其間名身一種即攝人假是則人假體即非二義無別也問四分空宗亦名假宗未審此假與人假何異答假體本同於義有異言體同者無非皆是以無立名爲之假名言義異者此乃對前色心體是實有故指人爲假今四分以五陰法體皆是空故名爲假問假之與用其體如何答假即非二如前可見泛論於用乃是作爲屬於色法此之言用乃體上功能雖則僧以人假爲體要須體相圓淨具成僧之用或有事起網體爲之故業疏云必於說戒等法相順同崇便能隨法待用又云欲者表心無二以應僧體清淨無玷實通假用等此謂不來之人亦具成法之用也如此論用亦無自體還屬非二若推所起用從人假起假從實法起如業疏云而用無別體還以陰本實法爲體是也問對首心念一二人法還以假用爲體否答據能成業一人亦僧假用爲體又復一人乃能成衆之緣故業疏云衆無別體還攬緣成故於緣中分衆衆義等可見也略辨如此餘見別文嘉定八年仲秋在滄洲圓深齋出

初釋義二
初正敘—境界有對者如經所說眼與色對乃至意與法對
次結顯—已說境界當知已說七心界法界少分是故當知
初正簡—十二界一界少分是有對五外界法界少分是無對
次引證—如彼經說若親陰則不親水如此廣說
次簡礙二
初敘義—障礙有對謂各各相對各各處障礙若彼有一則無第二住極微聚故障礙故可分別故據處所故當知
次正簡—八無對此中廣說七心界法塵
次障礙二
三緣對二
次簡釋三
初敘義—緣有對者心心法於境界轉應如是言
次簡體二
初緣起—若法境界有對彼法障礙有對耶
次正簡二
初相因寬簡礙界二
初立句總標—應作四句
次約句正簡—或境界有對非障礙有對七心界及心相應法界或障礙有對非境界有對者五外界或境界有對亦障礙有對者五內界或非境界有對亦非障礙有對者法入所攝色無為不相應行
初緣起—若法境界有對彼法緣有對耶
次簡取二
初正取—謂緣有對是境界有對
次簡除—或境界有對非緣有對五內界
次正簡緣對體二

且夫名有召體之能體有應名之實就論尋對名體無差文義不濫言境界者納六根六識取境不濫各有分齊故云境界境即前境界乃限分名雖在所體實取能是故前境並在所簡故文簡云五外界法界小分是無對此云法界小分者即法塵中落謝五塵及無作色不相應行三無為也若法塵中心數法一分自屬此對敢論云眼與色對乃至意與法對此正示根識取境不濫之義然取境之功必須心數所以文中彙而明之以五根七心及心數法通有照境取境功能為此對體疏云五根七心記云根識論對並簡除塵境也問疏記不明心數法者答大底起用之心必彙王數文雖不言義須齊具問且取境不濫者前五可爾意根意識通緣一切約何分齊為之不濫答忽爾起心思取前事初念屬根次念屬識功非前五豈非意家取境分齊耶問諸師章門並以六根為能六識為

所其義如何答若唯根不能了境既能了境根必須
識功用是齊何得强分況復論中所對自是塵境即
非以識爲所但境在所簡此則唯以有取境照境之
能者爲之一類以作對體也問取境照境功能之義
論疏不明何得加擅答俱舍論云若彼有法此有功
能涉法師解云彼法即六境此法即心心及色根有
見聞覺知等照境功能即說彼法爲此法界彼文此據
古人所引不妨親切障礙者即五根五塵體是實質
形相方所麤細大小各不通涉故云障礙論以七句
釋義極辟文云各各相對疏云能所俱對色據此以
言能所不知亦是障礙之一義也正論對體但取色
實拘礙者爲之一類以應名題七心心數法并法塵
並在所簡文極分明疏云五根五塵記云根塵論對
並同論文不須他謂問有以五根爲能五塵爲所義
又如何答論疏雖有此義亦是顯於障礙不可據此
局論能所如前已示緣對者即七心心數緣慮籌度
爲體然緣慮之心必托境起故論云心心法於境界轉
心即七心法即心數境界即六塵轉即相續展轉籌

度之義據此乃塵爲所緣但今所論唯取體用五根
五塵色無爲不相應行體非緣慮並在所揀問何以
論中但揀五根餘不言者答境界已揀後不重明況
正出體但云七心及法界少分可見餘並簡除也疏
云能緣心所緣有對者心即論中七心及心數法緣
慮籌度王數功齊疏不言數理自可知但云所緣不
明塵境者意在揀除故且克體以應題目問記文云
能緣是意所緣即法即非揀除耶答記作斯示深有
旨哉恐執文者謂此緣對體但思度非托境起有違
論文於境轉義故特出所緣也又俱舍云心法執彼
而起彼於心心等名爲所緣解云彼即六境等此法
證記文所緣即法之語極爲分曉問所緣乃塵境記
文何云法答召境爲法有何不可前引俱舍亦召境
爲法又復對境緣慮境落法塵疏云一念色聲眼耳
所得相續色聲法入所攝意識所得者是也問疏之
心字一總七心二總王數記何特異而云意法答非
特異也雜心第一自有文云緣有對者意識於一切
法也所標意字據文似局一界約義則通該心一通

心意名別體同二通五識起必同時即論云眼識以意界為依者何故不名意識答眼是不共依意是共依以六識體展轉緣生故意界即六識體離是無餘等（據標師所引未知何論）必是心等如斯點撮疏論記文一無異轍問六識及心數皆有緣慮之功如何取別答前五則局第六乃通故論云於色二識即眼識意識共緣色境等（亦據他文所引未知何論文也）又復意家根識通緣一切現及過未世出世間有為無為色心非色心等法問有以意根為能對心數為所對其義如何答此但莊對偶之巧而不知義趣之乖且能所之分殊必各專於一義今意根心數緣慮功齊何得強分問有云意根心王為能六識等數為所又如何耶答一者妄分能所如前已破二者大小經論諸師章藻並以意根六識為王思欲念等為數彼以六識在數妄之尤甚問有以七心為能六塵為所如何答一往似順論文以論有心心法於境界轉之語再詳亦無可取何耶且論取體用齊者為之對體塵境體別論已揀除何不詳審問文揀

對體唯取用齊何以五根七心及心數法跨涉前後耶答一者五根體是色實故歸障礙又能生識取境亦入境界二者七心心數以照境邊入於境界能緣慮邊又入緣對五塵唯色但入障礙假色無為不相應行體非上三故並不入問取境緣慮深淺如何答若約局論次念取境乃屬界對相續緣慮即是緣對若約通論取境之時豈無緣慮緣慮之時豈無照取是則照取緣慮二心間起但照取時短緣慮時長照取則局緣慮則通局則唯在六塵通則緣一切法又局則唯對現境通則通於過未如此分之不無深淺問三種皆云有對其義如何答障礙中對對即礙義界緣二對約境得名但功取類齊故境在所揀是知對字即類也非對偶之對也如前詳敘豈不明耶問諸師章門定約能所以論有何過失答過失乃多略陳三種一者暗文二昧名體三失疏意且暗文者論疏之文並不局約能所雖有所對各乃揀除詳如前示茲得以略昧名體者境界據取照不蘊障礙約色實拘塞緣對取籌慮思度尅名論體用體顯名赫毫

不識若局能所而論，則心色不分，名體渾混，何以顯假色之體？失疏意者且疏出三對，本非他意，只欲顯無作假色之體：一非障礙實質，二無照取功能，三者不能緣慮，但緣假色微隱難知，故以此三表而出之。例如空宗，非二各以五義推窮色心，非二之體自然見矣。然彼諸師不得此意，簡易而繁文，徑直而迂曲，徒涉言語之多，終昧假色之體，自迷迷他，知幾年矣。

紹定庚寅秋丹丘日山出

受幾重關（兩依菩戒為後方便一重關也立閒受具習後受大兩重關也特興）

註決

事鈔（上三受戒篇）云：毗跋律曰：發心我今求道（將欲受戒先標所期爲求成道此云求道即小乘四果也），當救一切衆生，衆生皆惜壽命（小乘唯事自利此云救生語似利他然護彼命意在全巳使無損他還是自利但諸行中護生爲要故先標之），以此事受，是下品爽心（志非堅利心無節操）。又云：云何中品？若言我今正心向道（立志決徹絕無他念故云正心此云向道望前爲勝望後爲劣如把可見），解衆生疑（解疑之言非究竟度中品之相於茲可見），我爲一切作津梁，亦能自利，復利他人（菩薩利他有深有淺諸經論中各有數量），受持正戒（發心所期戒隨心感）。又云：云何上品？若言我今發心受戒，爲成三聚戒故（上品發心期在白四納三聚也後於正羯磨前又云今受此戒成就三聚戒此名上品心家義者實今白四受爲後方便好細詳此文），趣三解脫門，正求泥洹果（即斷惡修善二誓也）。又以此法引導衆生，令至涅槃（即度生誓也），令法久住（行已度生護法此三出家本務三中度生最要所以此文及羯磨經並引多論起慈悲心專在教誨衆生後第三羯磨之前又囑云心緣教誨衆生并護佛法是知度生護法爲僧巳任應使正法久住於世今欲受戒若不先建此心何能納法亘周何能起行羅搏白四雖是小法發大故即納三聚此本宗通大之義也）。

又羯磨經（上卷受戒篇正授戒體前）云：薩婆多論云：凡欲受戒，先與說法，引導開解，令一切境上起慈悲心，便得增上戒。（乃至）汝無遮難，定得受戒，汝當依論發增上心，所謂救攝一切衆生等。（細詳此文引論起慈正爲白四受具是爲上品心而納上品戒此經立法與鈔一同鈔敘發心而列三品上品一受直納三聚此經不列中下唯明上品引論起慈乃菩薩大心意令即納菩薩大戒文中即無起慈爲後方便之義世中妄言之人曾考文之不細也）

業疏（三下釋前經文）云：此之戒法，出家本務，衆非懷大，定難容納，深有由矣。（此文實美經中引論起慈正合一揆教即此宗義當大乘鈔中上品一受正本此義凡大乘明行度生爲先攝即假宗知權不謬小果直趣菩提然成佛果先須度生攝期攝救建立受體所以先令起慈若不預起慈悲大心何以納菩薩大戒正合出家本志故云深有由矣）文令境上起慈悲者，以行慈救攝衆生故。（此釋經起慈受具唯在攝生也）如

善戒經，菩薩戒本七衆所受者是也。（引經證比丘受具即納菩薩大戒。七衆既許受菩薩戒，今比丘受具受菩薩戒決無疑矣。此三句文即是引證之兩。世人不曉宗爾，祖師令依善戒次第而受，今之受具爲後方便。余將此戒參合鈔文，從前至後子細詳考，卽無此義。且如鈔中三品發心，皆爲受具，豈上品一受反爲後大方便？又依律立法，爲成受具而發心起慕，反成後大？若謂記中有此義者，然今所立，惟以祖師之文考定，祖師立意記文或得或失，未可一槩輒便依用。）向不緣慈，如何容大意在後者？（此即前來非償大等義，以正受望發心，故云向也；發心望正受，故云後也。）

問：鈔明三品發心本何教意？答：本四分也。蓋此律義通深淺，本教立法，故分三品。下品一受，即本律最淺之義，可收有門。中品正是本律空門之義，既達法空，融通無滯。但此門空義亦通深淺，故記主云：深取大乘空義，故名經部師等。淺屬中品，深歸上品。又復分通之義亦通深淺，淺收中品，深當上品，是則中品亦是大義，所以記中將對相空小菩薩位，義可見也。上品一受全是大乘，雖屬分通，乃通佛乘，故鈔問云：此教宗是何乘而發大乘志耶？（此問正決上品大受）答：此四分宗義當大乘，戒本文云：若有爲自身，欲求於佛道，及迴施衆生，共成佛道。據此問答，一證上品是本宗分通義，二證上品全是大乘。

問：鈔及經文並引多論慈悲之文，未知何意？答：爲成上品受也。上品三誓爲成三聚，乃大菩薩之發心，必須慈教爲先，是故引論令先起慈也。

問：慈悲之文遍諸大乘，何以獨引多論耶？答：今立受儀乃依律部，故引律論，乃顯律中亦有慈濟受大之義也。

問：多論小教而云慈悲，未審何意？答：亦分通義。如濟緣云：施小爲大，無非分通，故諸部之中時有斯意。但四分立教宗旨灼然，等是也。今上品受正本分通，引彼證此，不妨合轍。

問：資持云上品心爲扶成本宗分通義，是何意耶？答：本宗分通雖全是大，不明發心納法之相，故立上品，明發三誓成三聚戒，顯出分通納法究竟也。

問：據大教中受菩薩戒不出二文，梵網頓受，善戒漸受。今依律受大，恐成濫作？答：祖師立法，一推教意，二體佛懷，豈爲濫作？然教門之頓漸大小，皆佛權謀，祖師所謂斯並隨機設化，當尋本據，且諸佛傳授戒唯

一乘。如來出興。亦欲唯以一乘。而爲化本。寂場頓受。二乘不被。雖鹿苑施小。而志唯在於大。小智狹劣。且令受小。智若明利。不妨受大。於小座席有得大益者。亦佛不思議力。而使之然。既得大益。志必遠大。不泥法相。不圖小果。此卽四分通大之旨。祖師詳此教意。豈唯局在別脫。故立上品起慈發心。而納大戒。彼之善戒乃被漸入之機。又與四分旨趣不同。彼乃大中論漸。對梵網得名。四分受大。乃小中論頓。對小中漸機得名。故所異也。如濟緣云。假宗知權。不住方便者。是也

問。前云業疏引善戒七衆受大。而證比丘受具得納三聚。且彼經七衆所受自屬方便。今上品受卽納三聚。義與彼別。何得引證。答。據彼經云。欲受菩薩戒者。先發大乘心。受七衆戒。既標欲受之心。又發大乘之志。雖秉五十具。不妨自得菩薩戒。彼經被漸入之機。故以七衆而爲方便。後秉三聚方爲究竟。今之引證。非彼方便之義。乃取七衆便得受大而證今受也

問。白四言下。既納三聚別脫。攝聚何時而得。答。既納三聚。何法不收。三聚法相如前答仍師文可見豈有別脫而不具耶。當知菩薩三聚。出家人受爲出家戒。在家人受爲在家戒。梵網通在家出家。二衆所受。善戒唯出家人受。所以業疏引善戒爲證。卽此意也。但引彼證。非依彼受。如前已決

問。上品既納三聚。世中何云依善戒爲後方便。答。從古妄傳。盡失考文。今特引鈔及經疏受緣之文。詳細詮釋。欲使學者知祖師所立。非爲後受方便。請詳究文。疑必釋矣

問。受緣大受。是圓義耶。非耶。答。上品雖是大乘。未爲圓義。乃卽本宗分通之大也。又復鈔經乃業疏前文雖有明大乘義。並非立圓決通之處。唯義立圓會小卽大。唯見業疏出體文中。講學之家不細考文。凡形言句。並無分別。良可悲歎

問。受緣上品若非圓義。何以記中約圓消釋。答。祖師建立義有次第。前且依宗立法。後方立圓決通。若就文考義。前後自殊。若以後決前。前所立法無非圓義。記主既得圓意。不妨以圓釋通。庶使來者依圓行受。

問上品大受納法既周。後更立圓何益其事。答上品雖大。猶屬分通義。雖當大教。終屬小。又上品之名。慈悲之語。並出小論。故須立圓決偏小。教行即一佛乘。顯出分大究竟圓妙。故濟緣云為成本宗分通義者。是也。

問祖師立圓。為通空有唯圓四分耶。答據論立圓通圓空有。立法既唯依四分。所以且據所承為圓四分也。又復四分教義。彙該深淺。所以纔圓四分便可彙圓於有門也。

問業疏立圓之後。引律分通文證。鈔中上品心後。亦引分通文證。未知何意。答兩文所引。其意自別。鈔中直引其文。（文在前引。）乃證上品即分通義。疏中先以圓融會云。大小俱心。律儀不異。方云何況四分通明佛乘。等斯謂以圓決小。無小不圓。何況四分通明佛乘。以圓決顯。何疑之有。是則鈔疏兩引。義意天殊。

問依宗立法。尚無後受之疑。況又圓決宗旨甚明。今時臨受高座廣談。或謂依善戒次第而受。或引四重樓閣之喻。或謂祖師立圓開解受小。迴會習後受大。學功既淺。說不知源。玷辱宗門。為害不少。請為決明。使開茅塞。答詳考圓宗章中決制法融境緣。明作法顯隨行。無非以開顯義融會教行。開蕩執情。使其依前受儀。圓導圓受。圓持緣境。則徹三際亘十方。不離當念。納法則即三誓納三聚。只一唯心。豁開五義分通。揭倒四重樓閣。方見吾祖教門。若秋蟾當空。了無滯礙矣。

問或云一乘。或云三聚。其義若何。答一乘據體之廣大。三聚約攝法具周。究竟廣博。故名一。軌持運載。故云乘。三聚之法。一一皆究竟廣博。一一能軌成運載。於差別中了無差別。於有相中相不可得。微妙圓融。絕思絕議。前受緣中上品之大。雖具斯義。而未彰顯。後圓宗中決顯受隨。無非唯心。方彰三聚圓妙之義。文有先後。義有淺深。應須細究。

終南家業卷中末

終南家業卷下本

論心用雙持犯結制罪

學者皆云。心用雙持犯。但論化業。不犯制罪。余昔亦同此見。於會元等處。並約化業註釋。今詳諸文義則不可。既云持犯。犯則結罪。但教行則臨事約教。須遵法式。心用依修對治。常時繫念。二種持犯。教相不濫。罪各有歸。何不依明。但從臆說。教行雙持。如別已明。心用雙持。於茲略敘。如戒疏云（一上）。若據心用。以明持犯。一切諸戒。並二持犯。何者是耶。且如淫戒。順戒禁防。即止持義。觀厭現前。無思染緣。縱有境遇。三時不樂。名為作持。違作止犯。違止作犯（疏文）。順戒禁防。顯非托事造境。觀厭無思。即是對治繫念。記云。凡持一戒。必起護心。望離過邊。名成止持。望起護邊。復是作持。兩犯亦爾。違教作惡。必無對治（記文）。此記文約持戒顯心用之相。其實心用。一則通一切戒。二則通一切時。以凡對境持一戒。淨皆心用止作二持之功。若非操履有常。何能對境無染。對境持戒。即止持。此從教判。

起心防敵。即作持。治念離犯。即止持。此二約心用。論記中凡持一戒一句。即對境具緣持戒。教上止持。必下並出心用義。看讀者不可魚魯。言離過者。即離不作治念律制犯吉之過。起護者。即作觀對治也。違教者。即違諸戒對治及常爾一心之制。乃止犯也。作惡者。即作犯也。作惡之言。有淺有深。淺據忘念起妄。深據造境為非。此中正據忘念。當知造境為非。亦由忘念不攝也。又疏（二上）云。言對治者。對婬制學離染行。不淨觀等。對盜制學少欲知足行。對殺制修慈悲愍物行。對妄制修實語行等（疏文）。此云制行不行。違制也。又疏（同上）云。起對治行。明不犯法。如諸戒對治（此指慈悲少欲等篇）。（不犯法也）依修成就（不犯行也）。則據不犯法起不犯行。若於此法生情厭背懈怠。不修即是托不犯法。以成犯行（疏文）。詳彼疏文。初約犯法明犯行不犯行。次約開不犯法明犯行不犯行。後約對治不犯法。明犯行不犯行。前二並據犯制。豈得對治。獨不論犯制乎。此言對治。即前疏云觀厭義也。以後照前。則前心用言犯。犯制明矣。又疏（同上）云。大妄開戲笑。婬摩開淨。授離衣開念捨

等若忘失念皆有小犯是名犯行當自攝持名不犯行(疏文)若心用對治念力堅强忽逢上緣定不失念失念少犯豈非心用結制之明據也記云失念者非謂染著前事但遇此緣彌須謹護忘念即犯(記文)記家雖有此語亦未見明指心用犯制致使從來而無定論又事鈔引律云佛制攝持威儀比丘若出若入屈伸俯仰攝持衣鉢若飲食若服藥大小便利若睡若覺若來若去若坐若臥若語若默常爾一心若違此制並結其犯又如母論利根比丘房則入入作念食則口口作念衣則著著作念若鈍根者初得衣食總作一念等(彼文)切觀常爾一心即對治之異名也常爾既云結犯違治豈不有罪又復須知對治非唯在戒常爾不但房衣是則對治常爾通於善惡諸境制令一心攝護雖云護境用但一心只就一心顯於持犯作念攝持即作持無違教制即止持(教制即律中制令攝念之文也)失念妄覺即作犯故違律制即止犯止犯即違教吉羅作犯亦吉即惡覺餘思染心看女幷懈怠忘念等皆犯吉是也還離兩犯即成二持義極明矣問此與教

行雙持有何異耶況復對治常爾皆律所制今依修奉即是依教而行豈非教行答雖皆依教結犯有異心用據平時用心勤勵約教有違順顯雙持犯教行據臨事造作約教有違順顯雙持犯的實明義心用約心教行據法如衣鉢之有三如羯磨之須四緣制聽一切事法皆有制作法式作須遵依豈不見疏云若據教行必托境生依教奉行作而無犯者是也資持云心用雙持通一切戒觀修止緣通約化業並非制教彼指觀念之法是化教行業如行宗問云觀行屬化那云制學答制名乃通約罪可判(彼文)彼意謂心用但犯化罪故判觀行屬於化也今意不同對治教念雖屬化教律制須修不修違制如前引示義豈不明問疏云教行即是依教奉行之義何以鈔云教謂律教行謂對治與疏不同未知何意答作者隨時兩皆合法鈔云教者即收教行記約衆共兩行衣鉢行護等釋之行謂對治正召心用記約衣食四儀常爾一心等釋之疏中具明心用教行收教出義二種無濫鈔中不分二種之別故以教行二字彙而收之各有

一部皆字

醢也推此鈔文一可證上謂心用教行並約行相有違有順二可證上謂常爾一心與於對治其義是一也又如戒疏三輪判教正取於憶念判於律藏豈取律中佛制比丘常爾憶持之義亦可證前對治常爾並通一切違皆結犯也問憶持之制通於經論如善思念之作是觀等是也若然則乃通被道俗之教若比丘有犯則應俗衆亦有犯耶答勸憶之語雖通經論然俗在事亂犯非力分推佛所制正爲內衆況對治常爾及當思惟是真思惟是當念是真念是等明載律文正制內衆既是正制違則有罪俗非正制違與不違一切無過故得疏云道則反俗常有時功近遣塵欲遠淸諸惑若不念持何能通會疏文此明制內違則有犯義又明矣問對治觀念爲事爲理答凡佛設教爲存出離然恐極鈍之機未達空理但以有作之心憶持繫念止成事行縱以空慧憶持亦未稱佛本志要須圓機上達真正出家濟陵以唯識妙觀照於舉心動念無非究竟一實境界是爲域心於處方見常爾之妙也問失念結罪三宗何分答如釋五例及答然師文中略已辨明無惜一見嘉熙庚子歲佛忌日誌

辨二止并八九名義

止犯一位準疏鈔文標名有二一不學止犯二事法并句分八九罪列本枝顯持犯重輕廣識心之明昧文義雖然詳委講學寡於討論今略申明大科分二初明二止犯次辨八九句初中又三初標牒次略釋三決疑初中鈔云止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是若望不學止犯無作犯等記云止犯有二上明事法止犯若下簡不學止犯次略釋記主正據此文分二止犯記文科節甚相顯然初爲事法者即一切制聽事法也文明房長且舉別戒以顯止中有作之義若通而言之凡作一事舉一法持則雙持犯則兩犯故違教制即止犯妄行造修即作犯而此二犯從一事生止則一品吉羅作則隨篇輕重作歸前位止在此致皆因事法而有乃名事法此止犯即教行雙持犯中止犯也不學者一下瑄揚違本志願或顛心業善或漸起慢求或懸思教行不明或臨事造修有昧不學

無知二罪並得盡由不學致茲成犯召斯二罪名不
學止犯但不學人智有昧明心分漸頓凡於事法識
疑不識三心差降故此二罪歷四行二九之中彰輕
重有無之相令知罪網難逃俾識犯懺不濫故也三
決疑又二初決事法問不學止犯名出鈔文前引可
見事法止犯出何文耶答鈔云對事造呼去修以名止
犯疏又云所對事法怠而不修皆名止犯等是則據
文立號絲毫無妄問對事造修何名止犯答此示教
行雙持犯義略見前釋廣在諸文問怠而不修即止
息不作此止何得兼作答不修之名通作不作此據
造作故違教制即是不修如不乞不說豈不然耶行
宗云事法止犯於善事法故違不作文亦是此義不
可錯消問可名事法作犯否答作犯體通善惡事法
雖通善惡望作義一故無異號但名作犯止犯一位
論犯義別一於教行愚昧二故違教制據斯以分乃
立二目詳究祖懷必不徒爾次決不學問不學止犯
通惡事法否答如作婬盜犯根本外更得不學無知
二罪豈不通耶問不學止犯通二持否答前云不學

無知歷四行二九豈不通耶但持有等差義須詳示
當知利器精持方得名為學者設有疑妄並開不犯
不學無知唯結不學然不學人亦有三品疏鈔具顯
此不緊引雖是不學對境止非本罪不犯亦名持律
不妨愚昧教行自得不學無知資持云非謂不學一
向無持非謂學人永無有犯但望學心有進有止故
兩分之等問戒疏總義云對教不學止犯對事不學
止犯九十別義云翻解止犯翻修止犯并及鈔中教
行不學止犯對事以明止犯記主但立不學事法二
止犯名比對祖師三處所標為同為異答二三雖殊
通收無異不學即對教翻解事法即對事翻修恰然
相符在文可見問事法不學二止犯義在諸文何獨
引鈔通義文耶答實通諸文但記家因釋此文立二
止號故今特引令知所出
大科第二明八九句又分三引據引釋決疑初且引
據鈔云次論止犯或八或九又云言八句者對教不
學以明若對事明亦有兩箇九句等疏云對教不學
唯八句對事不學九句通有等次引釋八九句法欲

含一作合

知其相誚以資持止犯中可學九句照之可見但八則除本列枝九則本枝並結鈔中又云九句者上品四句犯有十六罪中品四句有八罪下品一句但犯根本無不學無知等（十六及八罪且舉枝不說根本此九句中自含根條並列等罪可見也）資持云八句中此謂隨對事法心緣不解結不學無知犯門解義必須有罪既無根本下品不立故唯八句等是則或八或九雖殊不學無知不別當知句法之興為顯不學之罪故行宗釋戒疏四行二九位列文云第四門中唯明不學無知止犯罪相有無輕重隨一事法皆須二九等如此指明文相無濫苟或未達更詳示之言八句對教者此謂懸思教相事法冥昧意思說戒不曉行事心緣製衣三如未識籌量獨磨罔知四緣等九句對事者斯乃臨事造修不明行相如臨說恣錯謬行事造作衣鉢不識制量造房懸於妨難畜長暗於日限等將懸思歷於八句結不學無知枝條之罪第九下品既非造修不犯根本既識事犯又非冥昧犯門唯據有罪無罪此句不立若於造修行事錯謬亦先於八句歷顯根條下品第

分一作合

九明白心犯雖無枝條乃有根本故得立之對教對事或八或九其相顯明如斯分釋粗可知之也三決疑問疏鈔八九句法乃是昔解去取如何答祖師既無斥奪焉可私心去取細推其義亦是相因而用且如對教八句於義自分承用豈分今昔之殊復於對事九句例分二九豈非相因耶問古今列句同異如何答古謂惡事法上聖不制學故止持作犯通可不可於善事法聖制須學無不可學今謂善惡事法並是可學臨事迷忘非學可得是故可不可學通該四行類通法界也問上云八九句法並顯不學無知何以二記以八句屬不學止犯九句屬事法止犯是則八句收不學無知九句但收違教耶又乃公違疏文八九並云不學答疏文八九並云不學正為皆顯不學無知也記將八九分對二止亦據鈔云八句對教不學九句對事以明今詳分對不無意焉須知止犯位中根本是違教罪枝條是不學罪八句中唯顯枝條不該根本故將八句屬於不學九句中正犯根本傍得枝條且從正犯以收故以九句屬事法止犯（此即）

違教罪也要須得意莫滯名言如懸思教門不曉事法此則八通事法又如造修事法昏昧教制斯乃九通不學是則事法及與教門不學之與無知並通八九但以懸思對八造修對九故為異耳問疏鈔止犯八句並引房長其義如何答斯蓋造房不乞音長不說皆由不學懸教犯根本殘提之外更得不學無知下品一句既識違教行但犯根本無有枝條疏鈔特舉為顯下品有本無枝之義前示可見問有人見止犯位中房長殘提便謂此罪屬於止犯其義如何答不然由彼不曉文中為顯下品有本之義故此妄消殊不知殘提自屬作犯根本之罪若謂止中列殘提便屬止者亦應作中列不學無知枝條之罪便屬作耶文中所舉房長等戒具雙持犯隨舉無在妄傳久矣如拆四難已為辨之無惜一觀問止中列作莫是止犯心邊有作犯麼答前云於止犯中列房長殘提乃顯下品罪相有無如前答可見若止犯心邊有作犯乃雙持犯義如過量造房心故違尺量妄作衣鉢心故違三如之類由妄作一事二犯並起違制即止妄修即作由止有作由作成止故云止犯心邊有作犯事鈔通塞門約教行心用二種論通義可見也須知持犯一章諸門意別若雙持犯義當見疏鈔持犯體狀門及鈔通塞備而明之若諸句法約根本歷於三心對顯不學無知有無輕重之相如此分之粗知蹊徑問妄修一事為得幾罪答妄修作犯違制止犯更得不學無知四罪具矣又四行列罪自有等差兩持二九弁止犯八句唯顯枝條不列根本兩犯二九根條並列根本據隨成輕重句法不因此義枝條據三心不同分句由此而作識則一向無犯疑則二皆吉羅不識之心不學結吉無知犯提更有事開犯結並見諸文可謂持犯之相實深非積學洞徹窮幽盡理者斯義難見也實慶三禩仲冬於靈芝為客書

重釋事鈔持犯篇通塞文

鈔云若就修行解止持者

對境策持為修行也此中止持正據隨對惡境具緣持戒者是也與下心用教行中二止持名月義別也

如止殺盜先修慈悲少欲等行以行成故名作持望境不起名止持即止中有作也

止殺盜即遵制持戒修慈等即起觀對治欲臨境不犯於戒須平時對治有功治功成故對惡不作故云望境不起也是則由作成止止不離作故云止中有作止據臨境離過作據用心對治又復須知止持有二一對善事作無違制此止歸下作持論通也二對惡境順戒離過正是此位與心用作持論通如上可見

若就修行解作持者

此作持對制聽善事善法依教策修名作持與前止門作持名同義別前約心用起觀此據隨對事法依教而作也

如欲誦戒羯磨先止外緣望離蠱過名止後善行成名作即作中有止也

誦戒等稟制教也止外等修對治也事法乃多且舉誦戒羯磨是常行故人事往反懈怠作惡並名外緣以平時慵本受願有善必行操履既堅故臨衆事能止於外緣也望隨對事法各有離過之止爲細此乃平時通止名麤也此中作據教行乃依教而行也止屬心用乃止息外緣也假止成作作不離止故云作中有止也若細論通塞此心用止持與前心用作持自可論通教行作持望無違教即彙止持亦止作自通鈔家且約相成故以心用止持與教行作持論於通也

作犯心邊有止犯如人作惡先不學善是等類也

上句論通如下釋義作惡即作犯翻上修行止持於殺盜等事具緣成犯者是也不學等即止犯翻上止中作持謂不修慈悲少欲等對治行也作犯據違戒止犯據心用由止成作故作通止也問此中作犯與下作犯同異如何耶答此於惡事法造境爲非下於善事法故違妄作此二作犯並屬根本隨篇輕重也問心用作犯犯相如何答由對治心劣故乃隨緣動念觸境生情如惡覺餘思染心看女等皆犯吉羅是也問此中止犯與下何異答此屬心用下據教行此二止犯並是違制皆吉羅

也但心用約心教行據法如前心用結制文中可
見也
止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是
上句標通如下釋義畜衣過日作犯也違不說淨
止犯也造房作犯也不乞止犯也亦由止成作故
作通止也何耶因故不說淨致過日犯提由故不
乞法致房成犯殘問此中合云作中有止何云止
中有作耶答欲異前科作惡與心用論通此中教
行止作論通隨舉無在亦是由止成作之義也問
此中止犯理合翻前修行依持何故前持中以止
外緣心用論通今犯中以房長教行止作論通又
復前舉制法此舉聽事未審何意答此作持止犯
門中凡修事法或違或順具有心用教行二種持
犯前作持中在文雖以教行作持與心用止持論
通於義亦可教行作持與教行止持自論於通心
用止持亦可與心用作持自論於通今止犯中在
文雖獨以教行止作自論於通約義亦可心用止
作自論於通以凡舉一事持則具教行心用二種

雙持犯則具二種雙犯所以文中互舉也又復教
行雙持犯若別據戒本止有二十六戒具雙持犯
若通一律藏但是制聽善事善法隨事造修有違
有順並具雙持犯故得持中據通舉制法犯中據
別舉聽事以犯照持前後交映顯並具也問止犯
有幾答不學事法二種別也此中正屬事法教行
止犯義兼心用不學止犯無兼義非此中論也問
記釋此文云二持即心用雙持二犯即教行雙持
其義如何答此記家考文不細也鈔中二持論通
亦非全據心用且如止持止殺盜等乃即犯戒教
上止持慈悲少欲方屬心用又如作持說戒羯磨
乃屬教行止外緣等方爲心用豈可一槩云二持
據心用耶斯蓋凡持戒淨必假對治故以止不犯
戒與對治心用論通欲行衆法須止外緣故以教
行作持與心用止持論通也二犯中若作犯翻上
心持文理極順如前可見記云作惡論犯戒不學
據制科此釋義迂學者雖曉余注會元雖且順記
心實未安又止犯中雖非翻前作持於義兼通亦

如前示。問此止犯與殺盜等作犯論通得否。答此事法止犯與殺盜等作犯無相成義。不可論通所以此位獨約畜長造房等論通。蓋有相成之義故也。由此等事法持則雙持犯具兩犯不相捨也。嘉熙己亥日山出

重答欽師境想問

行宗殺戒境想句欽依止立問作圖。刋以易之。後因宗師答而讎之。復板如舊。今於講次略考諸說。欽老之作。固無可取。因師之答。亦多不明。世雖傳寫。莫詳是非。或依文讀句。意趣冥然。故不得已。又如答釋幷決彼圖。激發學者小留心哉。幷境想通相亦出於後。幸爲一覽。嘉熙巳亥台州日山叙

欽師問　因師答　日山又答

一問直疑爲涉幾境。若唯一境疑起無從。且如張作王疑。祇由張起王疑。心不涉張。如何得疑。若云涉張則彙二境與後互疑。爲張爲非。如何分異

答言直疑者。謂於一境。猶預莫分。心不異緣。故言直也。如云爲張人耶。非張人耶。乃至杌木作句例同。是以圖中但云張疑非畜疑杌疑。斯言謬矣。由此而知則與互疑。迥然天別

又答直疑唯專一境。略如前答。或於本境起疑。或直於異境起疑。須知此圖。諸直疑句。並就異境起疑作句。問家不曉。舊答不明。轉添昏暗。且如圖中單缺張是本境故有王疑等句。雙缺王是本境故有張疑等句。大漫雙缺人非畜三皆是本境故有杌疑一句。並就異境此義最明。若於本境起疑。如諸戒境想第二句。事義分曉。不勞具出。問單缺直疑著張作字。雙缺直疑何無王作非作等語。答著無不著皆亦無在。但單缺直疑著張作者。爲顯境定心差。故雙缺直疑不著王作等語。爲表心境俱差。故必竟此疑皆就異作在文可見

二問單缺直疑中何故不立張作張疑句者。若既不立互疑中何立張疑句。互疑既得立直疑何不立。又單缺直疑既不立雙缺直疑何以立耶

答單缺張作王疑。心差境定。若標張姓不應本題。由是張疑。迥不可立。雙缺疑之語。正是俱差。若改從王

卽爲當境。故於二處。不可混同。又互疑作句。非獨互張三趣當心。應須減半。豈得却將爲張之語。例同張疑句耶

又答。單缺直疑。不立張疑句者。蓋問家不曉圖中直疑。盡就異境作句。故有此疑也。互疑心涉二境。爲張等語。有何不可。雙缺直疑。張是異境作句。當然。問單缺直疑。若立張作張疑句。有何過耶。答此卽境想第二、句立有何過。舊答不思。謂不可立者。非也。蓋此中直就異論。故無此句。如前已示。後當更說

三問。單缺直疑中。既有王疑句。雙缺直疑中。何無王疑句耶

答。單缺心差境定。王疑人類無殊。乃結重夷。自成根本。雙缺境差心轉。王疑又是相當。若起王疑。不成雙缺。是則前爲心轉。可立王疑。後是雙差。不應稱境

又答。單缺直疑。王是異境。故可以立。雙缺直疑。王是本境。故不可立。餘如前說。舊答不明。未究再示。若爾非畜杌中。何得立耶。答如後可見

四問。互疑中。何以不立爲張爲王句耶。若不立者。則攝境不盡。又若立者。句法則多。如何會通耶

答。直疑則四境各辨。互疑乃四趣迭論。各辨須立於王。四境方足。迭論四趣參作。方得互名。若更加王。則同人類。既非交雜互義。安成。是知直立互除。其義方顯。若或更加王句。又是心境相當。不唯句法仍多。抑亦不成於互。若云張王境別。殺戒悞犯錯開。既成重夷。豈不參雜。卽知此句定不可加

又答。互疑中爲張爲王。義亦可立。但疏中列句局（疏云疑有十句）判罪定。（疏云一夷九蘭）若立爲張爲王。人境不殊。罪合是夷。應改疏云二夷八蘭耶。若更添一句。應云十一句耶。二途有妨。故不可立。克心論境。張王自別。心緣二境。猶豫不決。豈非互義。但疏家別有深意。是故不立此句。記依疏出。不敢妄加。問何爲互疑。答切詳互義。必緣二境。交互不決。故云互疑。如圖中諸互皆立六句。前三就本異生疑。後三於異境起互。後三句中若通本境。卽涉三境。又究前後諸文及思世間事義。多於一事不決。或緣二事不決。少有緣三而起疑者。設或有者。自歸後三句攝。問家列句。於互疑中蹀境

重重太成穿鑿。又無所據。復乃直疑與互相濫。並非可取。問單雙二缺。互疑列句。上下一同。未審何意。答缺心單雙雖殊。至於論互。無非四境交釋。且約本異互涉作句。故得上下一同。無別所以

五問。雙缺中。王境來差。不立王疑句者。何以非畜杌來差。乃立非畜杌句耶

答。若立王疑句。不成心境。差人類隨相應。還成究竟罪。三趣非人類。三境正未差。前心既緣人。後轉爲非畜。不妨心境轉。方便結偷蘭。以故不立王。三趣應須列

又答。雙缺王差。直疑不立。王是本境。作句起異。故不可立。互疑不立。句不可多。罪不可改。如前已示。非畜杌。差非疑等。句雖有與本相當。句法須爾。不可不立。若不立者。何應疏中四十之數。又且無妨雙缺之義。非等來差。即境缺也。爲非等疑。即心缺也。是知記圖列句。深有其意

六問。尅心雙缺直疑中。並以張本境立句。何故大漫雙缺直疑。不用三本境立句。大漫既不用尅心何得用。又大漫互疑中。亦以三本境立句、直疑何不用耶

答。大漫之設。其境至寬。三趣有心。杌爲異境。其或三趣。皆列直疑。正是相當。但起杌疑。始成方便。所以圖中。唯存一句。尅心既局。四境當前。各趣生疑。應須別列。互疑心涉兩境。句法不可一端。直則一境獨明。互則三趣交作。是顯上義。明若秋蟾。前合後開。深有所以

又答。此蓋不曉記圖。直疑就異作句。互疑二境交涉。故有此問。如前已決。非不了然。大漫雙缺直疑。三是本境。故唯就異。但立杌疑一句。互疑既涉二境。故立。爲人爲杌等句。有何不可

七問。小漫中。疑但九句。除尅心中初句者。今若改張爲人。亦合具十。何但九耶

答。小漫人趣。皆害前境。不簡張王。若或改張爲人。正是有心。當境既云心差。境定不應。又作人疑。是則還依記中。除初一句

又答。若改張爲人。合有人作人疑句。此句理亦應立。

正是境想第二缺心結蘭之句。但疏家前後辨缺文中恐濫心境相當，並不出此一句，欲使學者易曉，皆就本異互涉作句。如前盜戒疏中小漫辨疑云：爲人非人、物爲人畜生物、爲人無主物。下妄戒云：漫心辨疑有六。記云：漫即小漫，疑兼有互直，有三句。記出互中三句，並就異境論互，如云爲非爲畜等。上引盜戒疏自作句，乃就本異論互。準此二文，則互具六句，幷作中三句，即疑心具九。此圖準上諸文立句，不敢妄作，故無人疑之句。設有此疑，則準境想第二自可知矣。立句出沒，作者通變，豈宜偏局耶。

八問：雙缺直疑中，並立張疑者，未審此疑相狀如何耶？

答：相狀如初答中，既有準繩，無疑再惑。

又答：直中論疑，是張非張，其相易見，問家意欲妄作，故有此問，無足議也。

九問：文中直疑者，單就異境而立，何故疏文盜戒立句爲人爲非，此則本異兩兼，豈獨異境耶？若云此是互疑者，下妄語小漫互疑，何就異境立三句法？若或更加本境，則有六句耶？

答：直疑起心，本異俱得。異境如前王等，本境如後張疑，但不異緣，皆通作句。盜妄兩戒俱是互疑，盜戒但出本境前三，妄戒唯論後三異趣，應知六句前後相成。若加直疑，恰爲九句，則知疏記出沒互彰，不曉來由，張爲妨難。

又直疑局一境，起通於本異。圖中就異作句，如前已明。盜妄立句，並就互論，如舊答就盜戒涉本異互論（舊答云盜戒但出本境者非），圖中前三句是也；妄中就異境論互，圖中後三句是也。準文立句，豈虛托乎。

十問：疏文妄戒自有小漫句法，今此依何而立，與後疏文不同耶？

答：妄戒句法與此應同，但單缺互疑通略八趣，記文於此具足出之，下順疏家且分六句，影略互現，製作常規。良由不曉直疑，故使作句有多有少。如前盜戒小漫想疑雙缺，但各立三，總有九句，亦應以妄戒疑中六句，返破祖師不合立三，前後異同以爲無據耶？準彼驗此，人異互彰，一代雄詮，莫不皆爾。故律中境

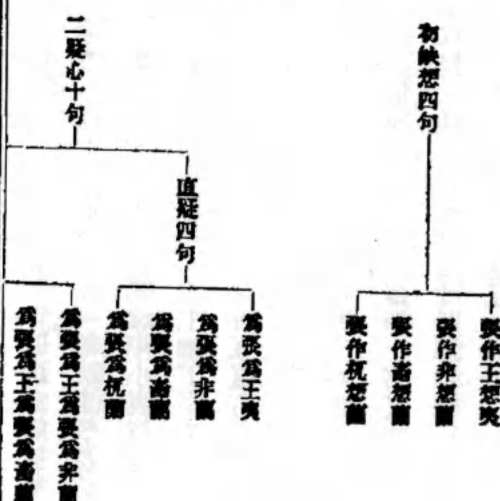

想唯二十六戒具足出文。自餘諸戒疑想並同。但是略之無別。所以聖心明斷。豈得致疑。

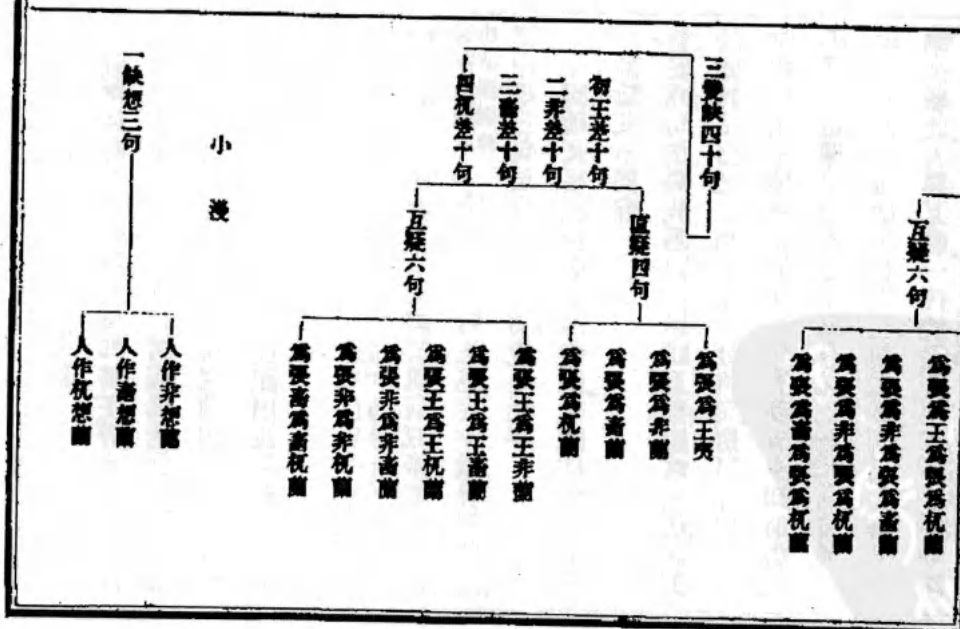
又答妄戒但云漫心。辨疑有六。不分大小之殊。盜戒明云小漫疑無直互之別。今此科中方標直四互六。探文唯局克心。大小二漫復令準作。記家考覈諸文。詳究義理。具而出之。何有不同之疑乎。

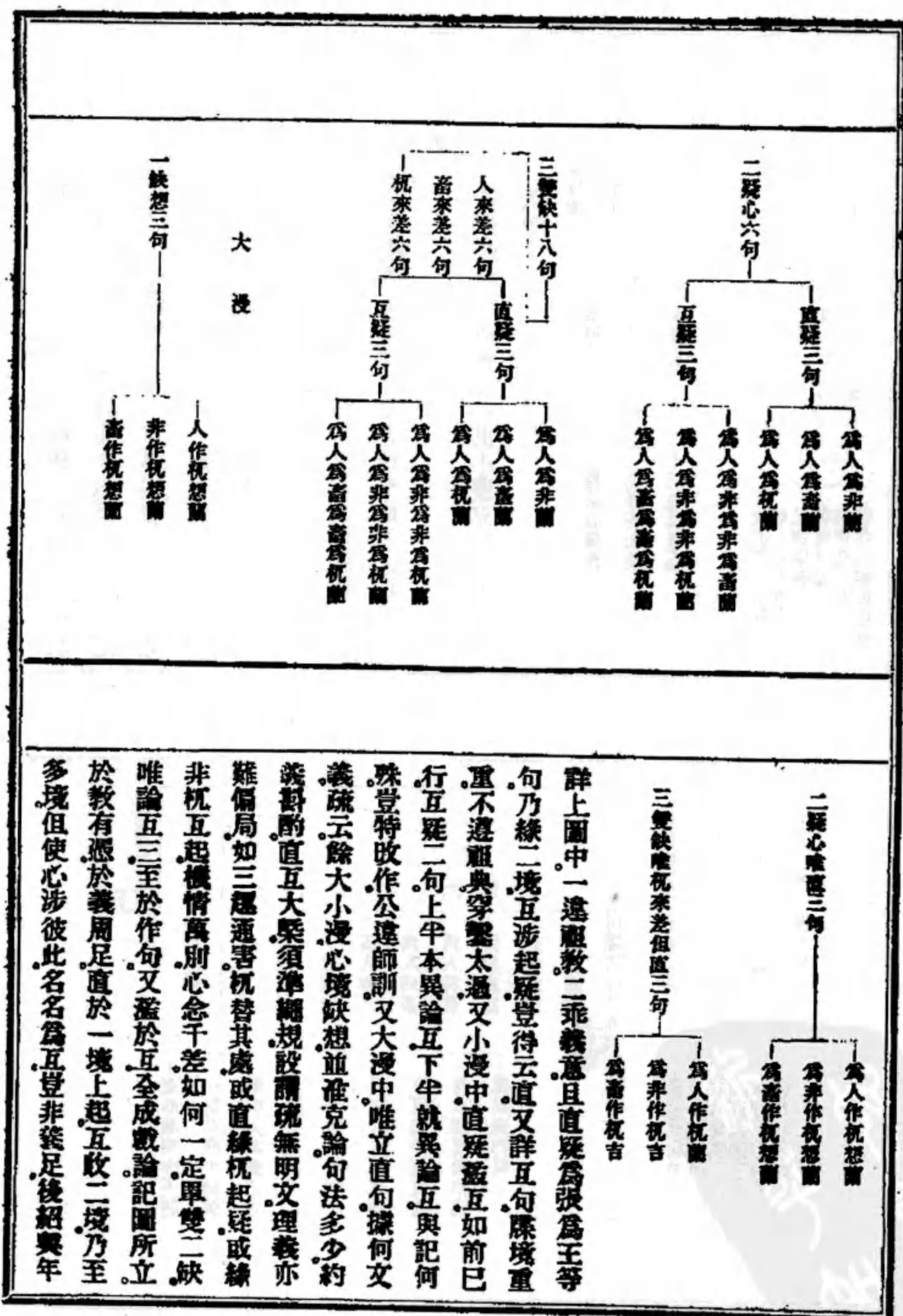
殺師圖

克心

小漫

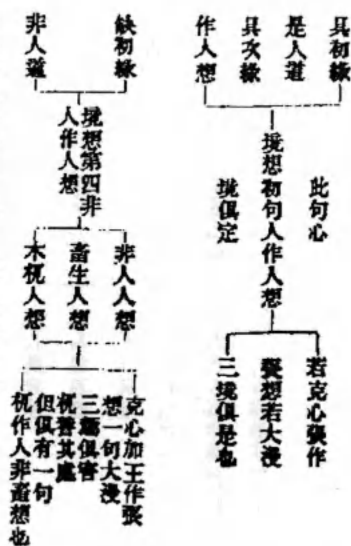

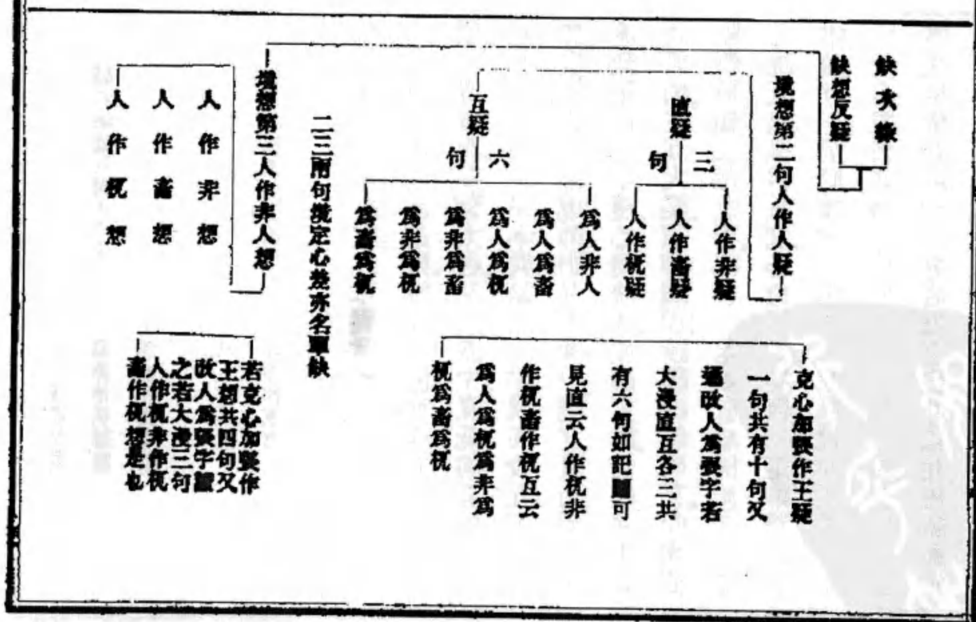

詳上圖中。一違趣教。二乖義意。且直疑為王等句。乃緣二境互涉起疑。豈待云直又詳互句。隣境重重不違趣與穿鑿太過。又小漫中直疑濫互。如前已行。互疑二句。上半本異論互。下半就異論互。與記何殊。豈特改作公違師訓。又大漫中唯立直句。據何文義。疏云餘大小漫心境缺想。並准克論句法多少。約義斟酌直互大槩。須準繩規設。謂疏無明文。理義亦難偏局。如三趣通害。杌替其處。或直緣杌起疑。或緣非杌互起。機情萬別。心念千差。如何一定單雙二缺。唯論互三。至於作句。又濫於互。全成戲論。記圖所立。於教有憑。於義周足。直於一境上起。互敗二境。乃至多境。但使心涉彼此。名名為互。豈非義足。後紹興年

中有會稽定師亦出圖相大略與上欽師是同但於大漫想疑各唯一句與上爲異今但破欽師之義定師所出自然無取學者亦不須傳從費紙墨請知之」予因觀疏記具缺初二兩緣出義立句無非本於諸戒之未境想之文學者討論少懷通貫又復諸戒境想句數四五不定如疏簡辨且依轉想皆具五句今先以具缺初次二緣收於境想五句次以境想後四通收缺想缺境及單雙直互等疑庶使枝文易知指掌

且依殺戒餘戒例此正出小漫克心大漫亦隨決明

三直疑句
非疑
畜疑
杌疑

六互疑句
爲人爲非
爲人爲畜
爲人爲杌
爲人爲畜
爲人爲杌
爲畜爲杌

若克心加王境差四境各十共四十句於前直疑前更加互疑句又通改人爲畜讀之者大淺唯杌來差止有四句直疑一句互疑三句如記可見

上圖中境想二一五疑句二一就本境起。五從異境生。據是直疑。若唯依文詮相不了。是故疏家更分直互。歷境顯異。乃有多句。缺想亦爾。餘義見前。答文諸句之下。結罪輕重。並在記中。更不細出。

析然夢庵持犯四難

持犯一門。義趣幽隱。非積學洞徹。誠難通解。一日忽得夢庵之文。題曰持犯四難。謂雙單難辨。止作難明。句法難定。事法難顯。初得之實而藏之。近與同儕談論持犯。因究彼文。但得破他一端。全非祖意。且持犯之難。傳來乃久。自古義學之家。知難釋難者。斯人解矣。而夢庵乃知持犯之難。猶爲達者。而於釋難義理偏僻。似無可取。今將疏鈔明文。對析彼語。使雙單止作。顯然曲直是非昭矣。庶幾後銳不墜於邪坑。俾同舟善知於誠教耳。嘉定癸酉春滄洲出

終南家業卷下本

終南家業卷下末

四難。云雙單難辨者

析云。久聞師意。唯以制中有開法。聽中有制法。如離衣造房等。方具二持犯。如斯立義。特務通而執局。唯屈祖而罔時。今乃先銖祖文。然後立義釋疑。戒疏云。止持對制門。可學事中。制必作者。如衣鉢體量也。言可學法者。制必須作。如三羯磨等。又問云。此止持中。

但得守戒而已。若有作者便同作持。今明作者。豈非合亂。答今旨制作。卽成止持。若不依行。則是作犯。今順教作。便成止持。如三衣一鉢。法須具有。故制畜之。豈非作也。望無犯故。名爲止持。依教奉行。又是作持。乃至云具二持犯。其致在茲。（近有同寮。指上一節之文。是明心用持犯。以下若據教行等文。方明教行。此無稽之論。不足可道）行宗云。爲欲顯示雙持犯義。發揮云。雙持犯義。理在茲矣。（此二記文。並是釋上同答等文之末）疏又云。若據教行。必托境生。依教奉行。作而無犯。何者是耶。且如三衣教遣備具。（夢庵累。此中明三衣等者。乃是預出離衣戒持離）（失之義。今有疑流之者。翻以爲是。豈爲識達耶）不敢違悔。名爲止持。如教棄修順行。不犯名爲作持。違此二持。便成兩犯。又云。言可學者。並制修學事。謂衣鉢等法。謂教行等。並托事法。遊用修成。而無違犯。名爲作持。不敢違越。又是止持。又云。前對惡法。無由可作。名爲止持。此就善法。必不違越。名爲止持。鈔中制止門中云。如衣鉢體量等。制作門中云。法謂教行也。教謂律藏。行謂對治。事唯可學。衣鉢體量等。是云云。觀上祖文。豈宜偏局。須知但是制作聽作善事善法。造境棄修。或有違順。具二

持犯。制作事者。且如三衣。比丘道具。制必須作。其於臨事。營理當須。觀量財體染淨色量。如非依佛誡教而作。卽是作持。不敢違教。卽是止持。違越而作。卽是作犯。不順教故。便成止犯。若一向不作。但有止犯。難成雙義。制作法者。且如說懺結受等。欲行羯磨。應須詳量人法事處。如非審定綱骨緣兆。是否撿而行之。作持成矣。望無違教。止持成矣。不撿冒爲。成於作犯。僻脩違教。成於止犯。止作兩犯。名異體一。二持亦然。並就一事相番。乃成。祖意如此。且非聽說制作事法。如上可悉。不作斯論。盡成虛僞。聽中事法。疏鈔具彰。恐有惑者。更爲明之。如疏止持對聽門。則以房長淨法等出相。作持對聽門。復以房長淨法等出相。豈非但是聽作善事善法。皆具雙持。故發揮云。順制聽兩教中制作聽作。汎說有二持。反此無聖教制作聽作者。並是畢持。行宗云。是則一切作持。其必兼止。若但止持。未必有作。自餘羯磨依鉢等事。並見廣律文舉三衣。其相甚顯。此等誠言。與夫疏鈔恰然相同。只緣祖師文義坦然。致此二記用與無敬。何故特異反成

破斥巧事。一時之脣吻。構裴千古之謬辭。賜昧後昆。誰之過耶。彼之徒以爲正說。此宗義士。倘有隨流。稍逢如上所錄。祖師明文。如何消遣。問如斯立義。亦所未安。戒疏明云。無聖教聽。並是單作。豈不然耶。答子迷此語。故成質礙。今爲通之。自然明曉。言無聖教聽者。聽即是許。有聖教許作者。莫非善事法乎。並是雙持。無聖教許作者。無過惡事法矣。盡屬單持。今文云無聖教聽。乃是婬盜殺生等。不許作者之謂也。反顯衣鉢羯磨等。有教聽作者。皆具雙也。疏云。可同殺盜有教開作。名作持耶。會上諸文。疑自釋矣。（已上示通義此下問答及栟破義中用別義也）問若依通論。則制聽二教。事法皆然。祖師何獨明二十六戒具雙持耶。答此據戒本。有開制羯磨法者。故就法上歷顯四行。唯二十六。有法可歷。彰於雙義。餘並單論。戒疏隨篇精揀。數極於此。不可妄通。故得行宗云。此據戒本。具雙持犯者。餘並單持。豈不然耶。其於戒疏總義。通論持犯。則舉衣鉢及諸羯磨者。豈非雙持犯不局戒本耶。隨篇且據有法。總義通論律儀。故行宗云。自餘羯磨衣鉢等事。並見廣

律者也。源流正傳。妙若於此。未嘗濫觴。豈宜輒議。問過量房戒。事上雙持。既別無法。如何更顯。答祖師自云。就房事明。何關於法。所以二十五戒。例於法上顯雙持犯。唯此一戒。重就事明者。乃有二義。一者事法相對。法就處分。以明事就度量。以顯如疏云。此則約其度量。顯於違順。及論結犯。並據房成。是犯分齊。二者房是聽事。就一房事。明雙持犯。則顯一切聽事。並可雙論。若爾雨衣瘡衣。亦是聽事。何不具雙。答此之二戒。固是聽事。戒本不列者。無法可歷。故所有尺量之文。乃約造作。邊自成雙持。義在通論也。又如過量佛衣。過量坐具。乃是制事。尺寸數量。自屬制中。造作違順。明二持犯。戒本不出。亦歸通中。如發揮云。制作聽作。邊說有二持。又資持云。教制奉行。或事或法。或制或聽。且如三衣等。然斯二記。並約通論。文義可見。爲不了者。更略示之。二十六戒。並聽中有制法。如造房處分等。制中有聽法。如離衣羯磨等。緣有此法。故就法上相從歷顯持犯四行。雨衣瘡衣等。此聽事也。佛衣坐具及毛綿等戒。並制事也。如是諸戒。各於制

聽造作順違邊論於雙義是故戒本唯據有法止二十六餘所不出義擗通設問犯兩衣等戒還得一罪耶二罪耶答如上略示諸戒推詳戒本或因求畜違限或因造作乖方既各違教制豈無違教心犯罪耶是則順成二持違得兩犯如前已示可以明也但以無別聽法戒本更不重出也若爾過量房事如何重示答請觀前文具二義故故須別顯四難指尺量即法以成雙義此由不究通論之意故此妄釋問上云二十六戒並就法上歷顯雙義至論結罪還就事耶還就法耶答事法相假乃成本罪且如雖不乞法若不造房雖成其犯要須造房事成邊至於不乞之罪如疏云此之不乞及以過量緣雖兩望果由房結離衣入聚等可以例之如云身違事合名作犯等問如上立義須於造境造作違順方成持犯者此領何義答如疏云若據教行必托境生又云並托事法進用修成又云如造房衣鉢達相了知等及諸篇總義皆就造境違順以明持犯行宗釋緣雖兩望果由房結二句云既有二作必兼兩止並望身業造作過量具兼四犯又云業不自有必假行成行即行心無非造作若都不作但是無記焉能成業明文更廣恐繁不引斯示文義大析難辭行宗云自餘羯磨衣鉢等事並見廣律

四難云若此立義敢問與二十六戒有以異否云云

枡云亦同亦異若二十六戒有開制羯磨則與衣鉢等異若論持犯雙義則同何者且二十六戒則就羯磨法上以顯雙義衣鉢羯磨則就制作度量上以示雙義豈非同耶

四難云今不作三衣或體量不如及不行一切羯磨具二犯否若云須具此前諸戒理有不同云云

又云今不作三衣則有事上止犯若望不依教邊結法上止犯者二犯同名不成雙義

枡云不作三衣及不行一切羯磨但有止犯不成雙義固不在言須約造境營搆或三如違順或四緣是非方成持犯乃有雙義如上立義示相可了云云之文不攻自破

◆癸疑往

四難云若爾疏引衣鉢體量一切教行歷顯雙持那云不具答衣鉢體通單雙須節故文云若據教行必托境生依教造修作而無犯今不作衣是不造境但有事上番修止犯若論造作如非亦有商量且如衣鉢體須聖制衣以蠶布鉢須瓦鐵今用絹木則是體乖聖教正屬作犯既無教聽無法可止故無止犯乃至云此據造作以顯單犯既以造成理須加法今不受持准鈔得吉約義定之此屬止犯既無造作作犯不成既加法已必謹護持有緣聽離要須乞法今既不乞即是止犯違教故離又是作犯方成雙犯若此以明衣鉢行護必具二持前註云夢庵約持護論者文見此也

析云觀此一節要以疏中衣鉢體量等文即就乞法離衣上明雙持犯乃是預指離衣戒非就造作以論也如此看讀豈爲上達如此樹文徒費紙墨戒疏明云今言制作即成止持若不依行即是作犯今順教作便成止持如三衣一鉢法須具有故制畜之豈非作也望無犯故名爲止持依教奉行又是作持乃至云具二持犯其致在茲若依彼意此等文相如何消釋及撿離衣戒雙持犯義但就羯磨法上歷顯四行則與前文略無相似所言既無聽法故無止犯者且無主房事上雙持豈有法耶可細思之

四難云問文云且如三衣教遣備具正據造作豈唯行護答文相含畜裁斷實難若約通論義含造作云云

析云今詳彼立問雖符義答又乖文疏云不敢違佛名止持彼作二意註之一意云如體乖佛制不敢造作彼文此謂不作名止於義甚疎今與改云佛制三如違則犯罪今欲造作順行不犯也一意云不得羯磨不敢擅離彼文此又不然此制門中於造作邊歷顯雙義妄將聽法註顯可非雜亂耶疏又云依教策修名作持彼亦二意註之一意云如體依佛教如法造作彼文此如其理一意云有緣欲離從僧乞法彼文斯由穿鑿全非疏意制聽雜亂如前已明又復彼謂止據不作作據策修此論二持名異體別是古師義如三十義門已破今雙持犯止據造作離過作據依教策修

名體不監今義成矣只由不善思文故有胸談臆說如實自昧其愆可恕知而故違謗法咎深彼又云若約翻犯則造作邊單有作犯無別止犯是何言歟翻上二持以成兩犯四行足矣便顯造作自成雙義如何強云無別止犯此非謗法乎彼文更廣不必盡枅議者觀之自成無用

四難云問離衣有聽可云雙犯房事過量有何聽法答量雖佛制是佛所許雖無現作之法然有尺量之文即此律量便是聽法此法與離衣等戒竭磨不殊

枅云然房之有尺量者乃是聽中制作度量也豈謂尺量便是聽法若便是者聽中又聽是何佛意又復尺量若是聽法者則與處分白二何別若云是同祖師不應事法分二耶且衣鉢亦有度量可是聽法耶疏云就房事論何嘗言法全成戲論略無可採繁文雜義顛亂難枅總究彼文則有二意一惟約有開制法者屬雙持犯局二十六戒餘則不可二將戒疏衣鉢體量等文迂曲釋歸離衣戒非就造作以論其文

◆美一作盖

◆稱疑衍

雖多不過二意如上引文立義明如指掌公心看讀可自鑒之義假文顯莫訝覼縷

右枅雙單難辨竟

四難云止作難明者

枅云彼以教行雙持犯隨戒本罪屬於止犯樹文立義云云久矣隱達二師雖詞而闢之其奈狐疑尚擁再有此作誑惑脫生爲害不少今亦先騰祖語然後立義決疑使止作不濫根條自分疏云就房事明依教不越止持檢教知量作持出於教量作犯不順教故止犯次就法辨如法無違止持從僧乞法作持故違不乞作犯即此違教止犯止據無違作據順教乃至問云準此持犯與前既乖約事明作身營可悉故犯僧殘約法明作其相如何答此之過量及以不乞緣雖兩望果由房結對相思事隨有四違總一舉乎營稱土木即有偷吉四罪隨生安有過量偏屬作犯若如此問後戒無過無作犯矣準此誠例身業是過行宗云此約方便二作犯兩蘭二止犯兩吉又云並望身業造作過量具彖四犯發揮云四罪釋上四違

謂作心不乞造過量房結二闕(與行宗同)知是妨難二處得二吉(與行宗別)又云知不乞罪是僧殘鈔云但不依戒相造行成辦悉名作犯所對事法怠慢不學爲止犯疏又云如有羯磨說量罪是作持不違教說名止持無教輒說是作犯抑教不求止犯云云審詳鈔意定以教行雙持犯隨戒本罪結屬作犯何者是耶如上所引不乞過量並約身業造作違越而成得二僧殘在文極顯何事遲疑疏中又云出於教量名作犯此戒本云過量作者僧殘是也又云故違不乞名作犯(此開不乞屬作)又云由於僧殘有乞無犯(反顯不乞犯殘)據此二文不乞屬作犯殘明矣正同戒本云不將諸比丘指受處所僧殘者是也疏又云既從僧乞名作持於僧殘罪欲犯不得名止持請以此文翻持說犯豈非犯殘屬作犯耶又如離衣入聚等不乞羯磨不作白知更不離衣又不入聚可獨結法上止犯罪耶由不乞不白擅離擅入約身業輒爲成於本罪事法相假此罪屬作止據違教通得吉罪二十六戒及一切制聽事法皆例此明鈔疏文義明如皎日記文申釋意亦無

昧彼何特異强生分別輒欲伏從奈道理違疏從之是難斯提大略問答折難更爲明之問鈔云止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞取作歸止屬止明矣又資持云作持止犯但引房長可不然耶答此止犯中列聽作事者乃顯双持犯義但止就離過作就策修故爲二持犯則反之也如上聽止中以房長出相聽作中亦以房長出相即其義也況引鈔文乃出通塞二犯皆通止作無在若爾戒疏三十幾門云九是作持止便成犯據此之文屬止又明答若觀大意文亦無害良由此九具雙持犯隨舉無在何苦執文又復此且一往就策修奉行名作持違教不作名止犯及下分釋止作自明如說淨云故違不說名止犯越於期限名作犯至論結戒本罪正據違限故戒本云齊十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提又取尼衣云番止受納名作犯及於戒本正約貪心受納結於本罪據斯以論教行持犯若就持說則以作持爲本如云依教奉說名作持又十三云檢教知量從僧乞法皆名作持若就犯說則以作犯爲本如云

約事明作身詈可悉故犯僧殘又云出於教量名作犯如上云越於期限身違事合又疏前文房衣財食作法而生近表作持遮防作犯等如斯引示作持作犯雖非相番道理當然明文朗義屬作顯矣問戒疏云有人解止犯位中對教不學則唯八句除事法俱識也對事不學九句通有如造房舍衣鉢雖達相了知何妨不乞處分受持加淨皆獲殘提等罪豈非止犯屬於本罪（鈔中止門文亦同此）答子迷久矣前雖析顯猶乃執文且止犯位中所引房長衣鉢由屬雙持故得止作皆列文中雖云不乞乃屬止犯及犯僧殘違撩作成如前引示文義甚明衣不加持長不說淨正屬作犯指提顯然何為執此妄云止犯當知此文所引別有其意蓋由造房不乞衣鉢及長不加不說皆因不學愚教癡及不識犯根本殘提更得不學無知下品一句既識達教行但犯根本無有枝條疏鈔特舉為顯下品有本無枝之義須知句法為顯何事豈可將出相之文便同本位結犯只緣教眼不明看讀多滯文相尚有聞義不能從者其奈之何如辨止犯名義中文為明之

四難云若謂作犯且四行不乞犯殘判歸止犯云云由此諸戒本屬作持正翻止犯傍取止持翻屬作犯

析云疏云故違不乞名作犯何云歸止耶由此諸戒並撩依教條緣為作持違教輒作為作犯如上以示此非相翻道理當然

四難云若謂止犯且造房過量足食杖囊等並撩作成何云止犯今准行宗定屬作犯故釋二房偷吉云二吉止方便二偷作方便乃至云若作此定之向引明言教相皆有相違

析云行宗正順明言教相即非相違何耶疏云約事明作身詈可悉故犯僧殘乃至云不乞過量緣雖兩望果由房結亦如彼言足食杖囊並撩作成非越言耶

四難云故知本罪定屬止犯戒疏文云翻修止犯挖相具九如九十中不作教法輒行輒食輒語輒取等云云

扸云。只由不觀疏文大體句法之作。是爲何事。故有妄消文相。誑惑學徒。然不知止犯位中。番不解得不學無知。番不修得違教之罪。此二止犯罪名相濫。故須顯示。如上問答義已條理。今此文相連綿重分句讀（音逗）。文云不作教法者。此句正得違教之罪。屬於本位止犯。如疏云抑教不求名止犯是也。輒行等四正犯根本乃歸作犯。又疏云無教輒說是作犯是也。由此諸戒不作教法。輒造前事。止作雙結。止據違教。作據身爲。今位正論止犯。必須雙列四輒。故結歸云。望不作法名止。隨作即違名作。在文自顯。何不釋然

四難云。若爾諸戒有法可止。故名止犯。無主房中過量之罪。就事論犯。犯是作成。文云過量作者。僧殘。准此作犯明矣。何云止犯。答事雖在房。犯遮據法。乞法驗量。皆是作持。不乞不驗。並屬止犯。准此不乞處分。不依教量。二犯屬止。皆結僧殘。故違不乞故出教。量二犯屬作。並結吉罪

扸云。所言事雖在房。犯遮據法者。正與明言教相實有相違。疏云緣雖兩望。果由房結。又云纔一舉手。營搆土木。即有偷吉。四罪隨生。准此不乞過量。並就房事成時雙結二犯。何言據法耶。所言不乞處分屬止結殘。故違不乞屬作得吉者。兩句不乞是同。何强分二。又此不乞屬作屬止結殘結吉。如此顛亂。是何見解。祖師明云。故違不乞名作犯。何言止耶。又云即此違教名止犯。何嘗將不乞屬止耶。鈔云若不乞法便結僧殘。誰言吉耶。彼又云故出教量屬作得吉者。是何言歟。此乃正就過量房成結作犯殘。不應得吉。文如前示。義亦可領。後諸問答盡是如蛾投火。如蠶作繭。自焚自毀自縛自纏。若得上義。不扸自明。誠由只攻他短。不覺已非。祖語明規不肯依奉。輒乃巧生穿鑿。樹文立義。云云極多。既非教意。盡是閑言。伏請高達審詳祖訓。莫看人情

右扸止作難明竟

四難云。句法難定者

今扸云。且事鈔戒疏止作句法。破古立今。分句節目明如皎日。貲持行宗依而申釋。問答決疑。又加分曉如秋水映日。表裏明瞀。彼言難者。只由不依祖教。强

生分別使直而却透明而却昧如日之被雲大地昏暗雲之過也而言新記尙有失者誚乗失相且莫背後捻舉滇稱勝負矣

右拼句法難定竟

四難云事法難顯者

今拼云所言教行者該乎事法也何耶且制作總作善事善法等有教令作卽教依教行之卽行如疏云並托事法進用修成又云莫邈事法等云云

四難云及論二房乃云事法分二有人推此別立事法雙持犯義乃至云則子所立自成無用等云云

今拼云有人之義未知是誰便依彼立事法雙者亦無大過如上所引可以自通又如就房事明次就法論豈非事法耶言教行則通也言事法則別也取別歸通名於教行從通分別可云事法又復應知就稟教行行說名教行若就造境說名事法立爲事法理之有在何强擴攻此門文繁且無急要恐費紙墨更不盡拼覽者宜詳鑒諸

右拼事法難顯竟

徵顯定道二戒

定共道具有漏無漏總別解脫諸文之中或就機據異或發體有無或約證之有聖凡而於修之分理事文義交參學者難曉今爲叙之更不分科廣陳由致但直引諸文令知差別略伸問答以決異同

業疏三下二紙云定道二戒約心論業別脫一戒從緣發生記云定道二戒不從緣受隨入禪定斷惑證道任運發起故名定共道共亦名禪無漏對下別脫亦名總脫又疏十二紙云八者隨心無作入定慧心無作常起如成論云有人言入定入道有禪無漏律儀出定則無又云出入常有常不爲惡善心轉勝等記云定慧心中所發無作兩宗不同兩宗卽上成實二義事鈔中引多論云木叉戒佛在世有希現故勝禪無漏戒一切時有二有漏木叉通情非情寬故言勝餘二局情狹故不如三有漏木叉從慈心發故勝爲佛道作因四木叉戒者被及七衆紹續三乘三寶三道住持功德餘二無能故劣五木叉戒者唯佛弟子有餘禪戒者外

道亦有記云定道從心爲因與定慧二心同時故並
言共亦名爲俱此辨名也二別定並有漏道共唯無
漏別脫欲界業定共上二界業道共非三界業此論
體也三別定通凡聖道共唯局聖此位分也四別脫
假緣受定道隨心發此明因也五別脫但隨身要期
盡形故定道名隨心生死不絕故此示功也又鈔引
成論云一日之中受七律儀隨得道處更得律儀而
本得不失勝者受名又戒疏（一上五紙）云如論所引道戒
名解脫事戒名別脫等

問定道二戒發戒體否若不發者何以前諸文中並
云發耶若云發者何有白衣羅漢耶答所言發者乃
於昔受體上增發勝解前若不受無體可發如白衣
羅漢者是也若爾白衣羅漢全無戒耶若既無戒何
生定慧答必有五八之戒爲其行本或往世曾受習
氣相違入定道時任運離惡故名定道戒也且據今
生十具無因故不發體與俗是同故名白衣也若爾
破結一受何發戒答此蓋前有要誓期在證果感發
具戒不同定道前無方便復無要誓體無從發但於

前受增發勝能如前成論云本得不失勝者受名是
也問戒以對境防非爲義入定入道何得名戒答如
入定之心具二義故一者凝寂此即是定二離非惡
此即是戒體是一心二不相捨名定共戒又如入道
亦具二義一者虛無此即是道二離非染此即是戒
二不相捨名道共戒須知戒義由昔曾受別脫無作
功力於藏識中任運離惡故名戒也若爾離惡名戒
何以前引諸文云發無作耶答前云無作發者由昔
戒力隨其道品任運增發無作非謂有心要受別有
體發也如前可見問何無道共定耶答亦有此義入
道之時凝寂不散即是定義蓋因修三學果上證道
亦具三義隨位進登勝則俱勝問言入定入道者定
有出入義則易見道體平等那分出入答小乘所證
於事未融其入觀也人法俱亡與道體合故云入道
及其出也不無事礙故云出道若爾出觀之後都不
合道耶答既證聖位動必合道但不如入觀能所俱
亡業病皆捨猶如虛空了無塞礙正與道體合也若
在大乘出入皆如故非所辨若爾前引成論出入常

有今何分異答須知小乘增進果位並於入觀見其深淺戒與道俱亦從觀判故分出入增發戒德隨心無絕故言常有也問前引鈔云有漏木叉通情非情定道局情其義如何答有漏木叉五八十具遍性通禁是故戒境通情非情定道離惡境局有情以遍境非情體非惡故問前引資持云別脫欲界業定共上二界業道共非三界業此論體也所言體者未審何體答乃戒之本體也謂別脫戒教限本體只是散善依此所修止生欲界定體凝寂依此而修生上二界道體虛融依此所修得證聖果若爾別脫全非道耶答此有二義若據教限戒即散善若約機修隨其行力有事有理兩凡薄地順戒集業是事亂故若登聖位以觀融行戒屬無漏前引婆論指別脫為有漏木叉叉資持云別定並有漏者乃據教限判也如戒疏引伽論云戒是有為有漏世間法者是也問總脫別脫其義若何答定道二戒入定道時總離諸過故云總脫如戒疏云舉法類遣是也木叉一戒對境起持別別離過故云別脫問律儀據教戒乃屬行定道二

戒乃據行論可云禪無漏律儀耶答律者法也儀謂軌式定道二戒由昔受戒法無作功力任運軌範防非故亦得名律儀也問道共名無漏律儀何分同異答約位體則同以義推則異何耶道俱及別脫名無漏者並據初果已去此位同也皆以無漏慧為體此體同也道俱乃約入觀之時任運離非以得其名別脫據位見理雖名無漏至論離非還須對境約教以論也如初果故違悞性等豈不然耶此為義別也問行宗記十一上以道俱戒指同八正道中語業命三亦是道戒其義如何答不同也豈不曉語業命即是身口意前引業疏定道二戒約心論業入定慧心中任運發起而與身口意戒天然有異何得指同但由初果已去見真諦理所修三學皆得名正亦名聖行亦名無漏功德至於諸戒不同凡地歷事別持約具總論云語業命乃就三業識一切戒即是在因所受別脫行與理合持無所持業非界繫名無漏戒也問定道二戒既是前受無作發現即與別脫體相是同何以前引鈔中特分優劣答推究來因必由前受功用

既別教門不同，豈無優劣。如上略明，一見定道發體無由；二知道俱與破結及八正道戒義無相濫；三速道俱無漏與別脫無漏名監義別。會諸文之異同，顯行相之深淺，豈無益於學者乎。

略辨正用相從

正用相從者，壇上教師入衆白召一白，自恣五德出衆和僧一白，此二爲正用；羯磨師對衆問難一白，捨墮懺主和僧一白，更有上關懺主和僧一白，此三爲相從。上之五法，僧須滿五方堪秉行，於五人中四正是僧，故不在言。今所論者，唯論第五秉法一人耳。正用據全具僧能，相從約少分入數。大論僧能略有三種，謂能秉、能量、能忍也。如教師白召，能秉一也；彼受戒事既與教授，必筭可否，能量二也；彼既應法，事合忍可，能忍三也。是則教師具足諸能，正充僧用。五德和白法，是能秉；彼自恣法，亦同量可，亦同忍成，三能既具，正用亦然。問：既全僧能，身外三人便遂前事，何須五耶？答：爲釋疑故。如白召一法，若唯四人，則疑三坐一立，坐立既乖，僧數不滿，何秉衆法。白和一法，四雖皆坐，恐疑五德既是所差，何足僧數。大聖懸鑒，欲除疑情，制此二法，五人方行。言相從者，如戒師問難，懺主受懺，既前在衆，無宜輒作，故須作白告僧量可，問僧忍否。如戒師白云：聽我問難。懺主白云：聽我受某懺悔。義可見也。但此白法非別人可秉，乃具能秉一義，故得相從入僧數攝。略述如斯，餘義具見疏鈔，宜自尋之。

略議第七非體

第七非體，古今未定，今略出之，還對前六次第簡顯，方見其的。且如初非，總括四緣；第二唯據人法俱非；三下四位亦唯人法；如非互作，唯第七之非，四緣無乖，作而依教，是故經疏皆標如法也。七雖如法，至論非體，唯據得呵人呵止不止別也。故疏云：無問情涉違順，緣通是非，德人吐辭，義須依住，住則是別法，不可非；不住乖法，人法俱非。疏文 法雖如法，人雖德人，想差見別，謂是爲非，臨事迷到，聖賢未免，況在凡乎。疏文情涉違順之語，正對古義。第四師云：約人明呵情不同故，此明能呵情見異也。約法不止欲同詳秉。此明衆僧就法爲是聞呵

不止也今不問彼情之違順既是德呵自合依止不止成非故濟緣云然止順呵故法不非即如法別不止違呵故衆法非同非法別此之兩相即非體矣文問止與不止其義自別何得共為一體答斯謂七下義衆二種及正論體唯歸其一止以如法別為體不止以非法為體問經中但云呵不止竊謂則應一種為體何得衆二答據文求體乃有二種蓋七文下註止不止二義別故所以疏記衆二為體約非考體只有一種謂非法別故得經中但云不止二皆有以問詳斯二義與前相濫若如法別即濫第四非法別者同前第二其義若何答上以前六次第簡顯已見第七與前非濫子猶未達故與此問須知前二白此為彼法體全非七本如法德呵不止故成非法其義自別前四以白此為此為如此七順呵即止為如相亦無濫問法之如非其異可知二四及七皆云別衆豈無濫耶答別雖有濫對法如非前後義殊若就文簡不無少異前之言別具衆不來等三七之言別唯據德呵一種而言也今更因簡前六濫非濫別問中間五非人法二種與初非中人法何異答在文所列前後無濫恐人捨性更略述之二三法非白此為彼如戒場衣界雖白二中事不應一法前後各牒白四單白各牒亦爾若白二牒白四事單白牒白二事並初非攝第四如法反前可見五六二似謊文無差但倒作故此亦白二白四當體自倒不通單白若三羯磨全法增減互倒並歸初非前總後別尋文可見若論人非五種並指三別初非中人自論僧別舉相與五不同又二三兩位非法雖濫人分和別交絡出體人法俱非為第二體法非人是為第三體法是人非為四非體五亦人法俱非六亦法非人是問非法別中德人不忍呵則理當如法別中德人何呵答事法雖如人處有異況呵起情見見有萬差是故呵相不可一定德人既呵或來或欲不欲人乖四羯法為非法若爾何名如法答白此為此豈非如法就體立名故標如法約緣定法還入非位略辨如此餘見疏記淳祐壬寅歲華嚴閣下出

辨略教結犯

略教結犯汶州函庵瑠師章門中節列三家一云未落廣教者但心違三善未犯廣教小罪先犯略教吉羅廣教有犯則無犯略此則但以廣略二犯結有前後以出未落廣教之相又人云略教唯被利機當須常爾一心守護三業勿違三善微有懈怠之心似涉有違之意即結違略之罪又自徵云與營爾何異答云營爾擬初念違略屬重緣又云與律中發心心念何異答發心惡覺乃對前惡境而起今此違略不約對境微有違心即結其罪此約起心對境不對境以出未落廣教之相又人云今此略教利鈍俱攝不可唯約利機以明等未審此師約何明於略廣之義已上三師並未詳究疏記略教結犯之義故此意言皆非可取昭師云違略結犯唯就利機而論廣教約鈍明犯又引四依四開爲例上根遵四依本制中下遵四依四開聽教可證上利根唯奉略不稟廣鈍根唯稟廣不稟略此師雖云利鈍各稟未明約位復昧衆通又復四依開聽通被三機俱爲道緣廣教一制三根俱奉豈有利機唯稟略耶道緣制法義不相當何

得例同今之所立先引疏記後爲決明戒疏(一下十八)云未制廣前有犯略者心違三善(不貪不瞋不癡)況制廣後而無犯耶(據疏所定犯吉羅也)行宗問云此明犯者犯在何時有云隨犯廣制更兼犯略細尋諸部及懺法中都無此說未可準的意謂心違三善未落廣教隨七佛偈所詮行相有違即結詳此記文語意通漫學者遲疑今依此文更以四意決而明之一究七偈結犯之相二定稟略是何位人三明二教被機通別四伸問答略決疑據一初佛偈唯戒忍辱忽被他辱應忍不瞋起瞋返報即是違犯二佛偈制離險惡險惡有二世間來報分之全身修道二皆遠離苟不念離非貪即癡三佛偈戒不謗嫉知足精進謗嫉即貪瞋知足由貪犯精進多癡違四佛偈乞食戒多求違則因貪癡於衆慎增愛返必在貪瞋五佛偈戒輕縱放逸放逸雖通三業以心爲業主故偏戒之違多癡慢六佛偈止惡修善常戒觀意苟有縱墮無非三毒七佛偈戒調三業能調是心於心有違即是犯略上且據文以三毒別對諸行若論犯時不無相兼二者諸文雖云略

教被利利亦通於淺深更以二意定於廣略位必內凡初且約義佛成道後五年之內善來三語所度之人非聖即凡聖乃初果已去凡即內凡位人故說略教普被聞修次據文定經中初偈明言於忍第五放逸疏判增忍畢二例餘則七偈行相非內凡而不可及也且內凡四位煖頂於行尚有退失業疏引多論云於戒不羸始終堅固知是內凡者乃忍及世第一也前二行淺違略起非故佛爲鈍制廣補之若據二教本制之緣略唯被利廣爲鈍與末世多鈍略本無用但以時雖不競機變難倫儒中尚云五百年有王者興十室之邑必有忠信況佛法中聞教開解待時托緣悟入前後豈容測量略教末世豈無當機之人故疏云微被少機不可不用又云且順別機故須後說略教行在內凡末世既稀故云少也間有依奉與鈍不同故云別也三者諸文或有二教通被利鈍之語及疏(四下)云故列七法同成一禁又云通有攝心之能理須齊奉故曰是中應當學文雖云通被而有當機不當機之異雖云齊奉而有結犯不結犯之殊且

佛制並陳意使齊奉豈簡利鈍況七佛偈攝心入道之要前機誰不願依但行功既淺力分不堪機教既不相當有違不名爲犯不妨微有攝心之益故曰齊奉利是當機聞必依修違定結犯理當然也若論廣教起雖爲鈍一制之後聖凡利鈍悉須稟行違教結犯未見開利阿難像七吉羅豈不明耶四者問內凡利器唯稟略耶兼奉廣耶答廣略俱也豈有上根故違教制如上已明問未落廣教其相如何答鈍根之人略非當機違則無犯故不須論利是當機違有濫廣應究起心對於二教犯相自別犯略之時於廣無違故云未落也或可違略縱心自此滋慢致後犯廣初違略時未即犯廣故云未落也問利機於廣如何持護答據事鈔持犯篇說內凡等人持奉則脫名護根戒此但通攝六根故也問約心持犯爲重緣爲普爾答且據教限爲重緣也向在日山嘗出今於福源又書且略提利鈍廣略相濫之義餘見疏記

終南家業卷下末 終

以洛北觀音寺之本補寫上本一卷因以彼本校

讎悉竟則亦句讀訓點尸

寶永六季龍集己丑無射十六日

老比丘 宗覺 誌

律宗會元（幷十門總目 隨門略釋）卷第一（止原教終）

台州日山嗣祖比丘　守一　謹集

一諸文原教門

私曰隨機之教三藏乃殊原意所與唯道是務今文原教唯據律藏但律由事起事別意差或約遮性或開制聽或托四儀或因四事或與外道或對四門廣略致乖受隨意別托事雖殊無非為道若就權意即如律云為調三毒為求四果制增戒學是也若究如來出世本懷必令衆生同登寶所況經法華開會涅槃扶談指偏即圓（點麤即妙決顯開決）是諸經王是知律藏即一佛乘究竟指歸無非一實乃吾祖弘律之高懷是一宗原教之歸趣閱文下引妙義昭然

二諸文觀法門

私曰習律之須觀者蓋有本焉據律文中佛制比丘攝持威儀衣藥飲食語默動靜常爾一心念除諸蓋違則結犯毗尼母論云利根比丘食則口口作念衣則著著作念房則入入作念若鈍根者初得衣食總作一念又諸戒令作觀對治無非遣著並廣律文但律中所明事理觀念皆屬權小故吾祖南山克究佛懷深符開會立唯識妙觀為融導餘方如疏鈔中示初入道以唯識為出家本令彼初心便知圓趣教彼受者必發上品了境唯識及納體隨行懺罪等文並以妙觀而為樞要意使一受一隨無非法界一止一作悉是真如一開一遮即為上乘一輕一重皆歸常住則知吾祖弘律全以妙觀為主又撰歸敬儀篇篇事事並明理觀又為弟子慈忍作淨心觀三十篇純談禪觀其言甚切非積學吾宗焉知其奧

三諸文心境門

私曰此即受戒法中發心緣境之文若據律論心唯六識境止六凡縱云增上亦屬權乘吾祖疏鈔即依圓義發上品心緣法界境蓋用唯識妙觀方見心境一如心體境量下文具引若非得意誰數他實文明上心無過三誓斷惡脩善及度衆生須知善惡衆生究竟一相斷無所斷脩無所脩度無

所度是爲妙發吾宗任重唯在授戒苟不知此爲師恐難受者無獲

四諸文戒法門

私曰言戒法者諸佛所制衆聖所傳吾輩所受者是也良以十界依正全卽心體由不了故造業輪回是故如來稱其心境制無邊戒無論善惡制有繩式名之爲法依制受持軌成出離乃法之功然此戒法教通權實據教臨權卽聲聞法苟究佛懷及達開會卽一乘法若戒法體量於心境戒體文中相因廣明言極詳委今此且據事鈔標宗釋相二篇並明戒法功能及顯軌成之義錄之於後請究前後諸文或體或用幸善明之

五諸文戒體門

私曰此門唯明壇場白四受體以如來隨機設教四門乃殊此方盛弘通歸空有空宗非二有計假色吾祖建立迴異常倫先依二宗詳辨體相後以圓教融會諸計假色非二無非識種識卽具常性德種乃無始本具今依南山宗旨圓導圓開而彼受者頓發圓解了達諸法淸淨圓融究竟一相扶誓要期因緣構結種從緣起以成戒體是則心大體大心妙體妙荊溪所謂戒無大小由受者心期是也餘有僧體羯磨體大戒體及七非體並附此門

六諸文戒行門

私曰既已納體必須奉行使受隨相副願行相應也一言戒行無非止作止操戒本持之則無違受體作歸羯磨行之順本願心又據事鈔行分三位卽衆自共衆據僧法羯磨必在同遵自約持戒護體常切自撿共卽四事所須人皆共備下文雖廣無越於斯苟一有違律旋結犯若鈍根小器教習有闕上士圓機微纖卽犯既發圓解已納圓體應脩圓行用毗尼行相爲舟航以唯識妙觀作帆楫遊南山圓教之海到如來涅槃之岸

七諸文戒相門

私曰諸文言相大略有二一曰行相二曰法相言行相者據內心秉持善相形外威儀語默不在用

心自然合法即鈔云美德光顯爲相者是也言法相者約境則物物者是約文則戒本所列及一大律藏制之與聽善惡事法覽而可別並歸相收行法相蓋如文自明問戒行戒相二門何別答行據行心秉持相據形之身口或列於文目之可覩狀之可分者是也

八諸文持犯門

私曰持犯一門其義乃博若據戒本方便至果跡通篇聚約境托趣僧尼下衆開遮輕重持犯萬差通於律藏善惡事法或制或聽或止或作或通或別不學無知本迷疑想心境差互故誤遺忘漸頓通塞聖凡優劣如斯等相違順持犯並出如來曲盡物情妙明獨斷文殊已下莫敢措詞豈在下凡羸心能了吾祖大師三生弘律師命闡揚辭非心證僧傳休師顧諸徒曰予聽經論一遍入神今聽律部逾增逾暗可謂律宗其唯持犯持犯之相寔深非夫積學洞微窮幽盡理者則斯義難見也請詳至刪宜善用心

九諸文悔罪門

私曰比丘犯罪化制雙科何則如體是十惡理不應爲由佛立法又加律制違理則犯化業違律則有制罪滅化則假理融懺制則依律法是故吾祖疏鈔引律列六聚懺法羯磨行相無不詳備遵經明三種觀行理事儀範條貫可依若但行制化業不忘道無所尅若唯依理制業仍在戒不清淨意使行者理事相須化制俱遣戒瓶瑩潔佛道現前也

十諸文三歸門

私曰問此門於律似亦非要那錄令誦答三歸之義甚關律學略爲陳之如律文中佛初成道與樹神及婆羅門婦受佛法二歸次爲耶輸父母受三歸續爲比丘三語受具又如五戒十戒並三歸下發無作體若不精明何爲師授又律序戒序必先歸敬三寶乞求加護戒業二疏並廣伸明敬儀一部叙致列相文極精要意使出家五衆心無他向志必歸投但三寶有因果迷悟過去現在名體差別要須善達令歸投有在

釋題終

諸文原教門

原佛化意通敘教宗

戒疏一上云斯乃大聖降臨創開化本將欲拯拔諸有同登彼岸爲道制戒本非世福然煩惑難清要由方便致設三學用爲治元故成論云戒如捉賊定縛慧殺三行相因斯須摭濟故身口事業動與理違若不先防妄隨塵欲則心路躁擾靜定何因定既不修於諸我倒無心思擇明慧自隱無由會正故初行者務先學戒撿策非違三業清淨正定正慧自然而立故經云依因此戒得生後二若無此戒諸善不生問以理推戒爲靜三塗定除欲有慧非界繫如何上言爲道非福答須知遠意原佛降世豈爲增生天主人王成與有教佛還說有則與凡同以此測量故懸殊異任戒集業但事亂取體沈下界判非色有故伽論云戒是有爲有漏世間法也若元制意爲道方便三乘學人必由斯迹故律云爲調三毒令盡故制增戒學又多論云爲開泥洹門故制戒下文云戒淨有智慧便得第一道斯良證也

行宗一上云爲道者通而爲語即指三乘推佛本意下至翻邪終爲一實而作前引況經開會殊途同歸涅槃重扶無非顯性今明爲道專指佛乘止息化城終非本意故知化本尙非二乘豈爲世福而立斯戒

行宗又云夫一切衆生本來皆具眞精妙性性之爲體唯寂唯照一迷此性乃昏乃散翻號無明積成煩惑計有人我隨境發毒皷身口意造生死業流轉諸趣億劫無窮大覺慈哀將令離苦緣病設藥對分三種內心昏動對立定慧身口非違對立淨戒聖教雖多不越三學三學所立唯依色心論其起也則從本以發枝用其治也則先麤而後細首先制戒意在於斯譬夫濁水風激波騰風波未息欲得清澄無有是處三學次第理數必然乖越常模去道全遠

業疏二下引多論云三歸五戒乃至別脫由佛出故開立此法但輪王梵王說世間法惠利衆生故十善四弘劫初便有未能清昇超越世境法王出世不爲世善要斷煩惱遠出界繫故明戒善令依具修定慧等行集生有本此其意也

●圖下恐有脫文或脫紙

資持四下云一切佛法不出三學以衆生迷心爲惑動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果要除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥內衆故論云三藏爲言律藏勝故密故唯佛獨說制必僧中不許餘衆之所讀誦非所學故餘如鈔序記云內衆通五此局大僧三衆未具不預同聞尼雖本位自有別教不借上尊設時亦側聞文中單出本文者佛世應有文籍耶答若約佛世本無文字但讀誦者士聞持而已或可佛在非無與籍後結集者編緝成章義亦無妨問此中與教爲取制戒爲取說戒答若論制戒屬前通意今明十二年後別衆戒心令弟子說獨彰今本發起之致故云別也

資持上上一云論即十住婆沙彼云修多羅依十力等流說一是處非處力二乘力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力等流等謂無漏流即無擇毗尼依大慈等流說阿毗曇依無畏等流說謂四無畏一切智無所畏漏盡無所畏說障道無所畏說盡苦道無所畏攝佛施教通有三心約法對機不無偏勝是故說法開解偏在智力破邪竪論特須無畏立制檢過唯是大慈所以然者如來興慈出現于世欲說妙法普令開悟衆生頑鈍遂說三乘有過法音即登道果故以略教束其過非人根轉劣破略起非復開廣教指過立制猶不能遏以至三千八萬無量律儀正法之時尚多毀犯況當像末焉可勝言如是次第曲就下凡不遺微物自非大慈豈至於此

戒唯佛制不通餘人

行宗一下云大千界內佛爲法王律是佛勅唯聖制立自餘下位但可依承良以如來行果極圓窮盡衆生輕重業性等覺已下猶非所堪況餘小聖輒敢擬議有如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人失信亡敗無日佛法亦爾若容佗說群生不奉法不久住故也

事鈔十門顯意差別

第一序教興意夫至人興世益物有方隨機設教理無虛授論云依大慈門說於毗尼故律云世尊慈念故而爲說法二爲對外道無法自居顯佛法人尊道高故制斯戒觀下律中凡所制者並懷異術故文云若不撰結則令外道以致餘言三爲對異宗故來宗則有其多則且如薩婆多部戒本繁略指體未圓接

俗楷定於時數御法例通於無準今彙無德部人法
有序軌用多方提誘唯存生善立教意居顯約上則
通明教興今據當宗以辯夫教不孤起起必因人人
既不同教亦非一故攝誘弘濟軌用實多貴在得其
本詮誠雖發其條緒所以約開制驗旨在爲人顯持
犯詺意存無過今束一律藏以五例分之則教興之
意可見也一以適性往分性惡則通於化制遮戒因
過便起然則性戒文綴而義急譏隨諸重戒並有開
文文雖是開實結犯縱成持也持之寔難如經則
三時無樂毀訾則始終慈救既是根本貪瞋何能禁
心無遂故知義存急護也遮戒一往制止有益便開
開之過輿還復令制豈非爲存化俗恐墜枉抗大慈
設教意唯撿失故毗尼母論具立緩急二儀令尋之
以通望也二以開制往徵教則通於二世故下文云
以世尊是一切智人故制已更開開已還制此通未
來教也如五分雖我所制於餘方不爲淸淨者則不
應用雖非我所制於餘方必應行者不得不行此如
來在世教也然二教相融互彙彼此三以報有强弱

◆說戒篇

教亦重聽就制則深防限分約行則山世不同四以
機悟爲先教門輕重致隔五部異執豈不然耶五以
事法相對法唯楷式乖旨則事不成事通情性故隨
境制其得失或記三性之緣或隨世譏而起且略引
諸條薄知方諧總攝包舉者莫非拯接凡庸心懷泥
曰（即涅槃梵音之[訛]也）而興教矣故文云世尊何故制增戒學
爲調三毒故云何爲學爲求四果故下諸門中所述
制意止隨前事令後進者尋條知本焉（私曰此門通別兩意無非大悲隨機示教教與藏異總爲道故末文云必讀泥曰而興教者即其意也記云若在權意即有餘無餘二□□□□□□□□□□□□□會即指常大涅槃）

第二制教輕重意輕重兩意裁斷寔難何者原彼能
施之教教主窮機之人又推此所爲之人人唯應藥
之器所以藥病相扣利潤無方豈可以情斷寧復言
論測也雖然重聚其遠標實被於來裔在文自顯何
假證成今序斯大略所謂有七一興厭漸頓二結正
業科三報果不同四攝趣優劣五起情虛實六開制
互立七約行彰異如喧靜二儀也凡此諸例並制教
之本懷操斷之宗體

第三對事約教判處意。自佛法東流。幾六百載。諸師穿鑿。判割是非。競封同異。不可稱說。良由尋討者不識宗旨。行事者昏於本趣。故須學師。必約經遮。執教必佩眞文。何事被於毀譏。豈復論乎黨責。今判其事犯。還約其受體。體既四分。而受豈得異部。明隨。猾恐不曉大綱。更示其分齊。謂輒將已所學者。判他持犯。脫罹愆失。其唯不學愚癡。今通立定格。共成較覺音準。一披條領。釋然大觀。記云。佛滅千年。至漢明帝時。騰蘭初至。人雖剃染。未有歸戒。跨及曹魏。將二百年。曇摩訶羅。依四分羯磨。立十人受戒爲始。出僧祇戒本。令衆誦習。第一差也。至姚秦時。十誦廣律初翻。人即依用。此二差也。其次四分。僧祇。五分三部廣文並傳。此地人爾。僧祇與先戒本文理相合。乃捨十誦。多演僧祇。此三差也。唯四分五分未曾弘通。至于元魏。法聰律師。方悟前非。即罷講僧祇。首傳四分。然以人情執舊。多未伏從。及乎隋朝。智首律師。作五部區分鈔。從往未能盡理。尙有紛紜。故今鈔及業疏分判。方爲盡善。

第四用諸部文意。統明律藏。本實一文。但爲機悟不同。致令諸計岳立。所以隨其樂欲。成立巳宗。競采大衆之文。用集一家之典。故有輕重異勢。持犯分途。有無遞出。廢興互顯。今立四分爲本。若行事之時。必須用諸部者。不可不用。故善見云。毗尼有四法。諸大德有神通者。抄出令人知。一本者。謂一切律藏。二隨本。三法師語者。謂佛先說本五百羅漢廣分別流通。即論主也。四意用。謂以意方便度用及三藏等廣說也。先觀根本。次及句義。後觀法師語與文句等者。用不等者。莫取。第六卷中廣明律師法正文如此。然行藏之務。實難取捨之義。非易。且述其大詮。以程無惑。謂此宗中文義俱圓。約事無缺者。當部自足。何假外求。餘有律文不了。事在廢前。有義無文。無文有事。如斯衆例。並取外宗。成此一部。又所引部類。必取義勢相關者。可用證成。必緩急重輕。是非條別者。準論不取。故文列四說。令勘得失。十誦。曇印。義亦同之。若此。以明則心境相照。動合規猷。繁略取中。理何晦沒。若不鏡覽諸部。偏執一隅。涉事事則不周。校文文無可據。遂師心臆見。各競是非。互指爲迷。誠由無教。若四分判文有限。則事不可通。行遮用他部之文。以成他部之事。或二律之內。文義雙明。則無由取捨。便俱出正法。隨意采用。然行用正教。親自披閱。恐傳聞謬眞故也。又世中持律。略有六焉。一唯執四分一部。不用外宗。如捨衣說藥之

例文無止但手持而已二當部缺文取外引用即用十誦持衣加藥之類三當宗有義文非明了請狂顛足數瘂聾之類四此部文義具明而是異宗所據如捨淨地直言說戒之類五兼取五藏通會律宗如長含中不合更試外道六終窮所歸大乘至極如據涅槃佛性無蓄禁斷酒內五辛八不淨財之類此等六師各執正言無非聖旨但由通局兩見故有用解參差此鈔所宗並存第三第六餘亦參取得失隨機知時故也資持記云欲顯此□文相大意須以三問的以激之問受體既從四分祇合專依本宗何以今鈔備引諸部約體明隨其義安在問三藏所詮事理兩異既宗律藏何引阿含等經及餘小論並非化制不分耶問律是小乘敎限須別安得輒用華嚴涅槃地持智論並非大小濫耶若不明示學者俱疑故此決之尋文可見

第五文義決通意夫理本絕名故立名標其宗極名隨事顯故對事而備斯文然考斯律藏言事並周但為年代渺邈聲彩靡追法為時移事多殘缺加以五師据拾情見不同重由翻譯失旨妄生構立又為抄寫錯濫相承傳濫所以至於尋究紛慮良多今總會之以通其大見若文義俱闕但可舉一以例諸或就理存而成前事或在文雖具而於義有闕便以義定之故論言以理為正故也或義雖必立當部無文則統關諸部以息除謗然文義決通誠難廢立自非深明律相善達開遮不然便有累於自心固無益於他境故律云文義俱同文同義異文異義同文義俱異具舒進止不勞敘釋然決判是非者必總通律藏之旨並識隨經之文如上六師所明乃可究斯教迹故十誦云比丘有三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結應思惟觀察二部戒律并及義解毗尼增一開遮輕重如五大色是不淨遮非色淨不遮如是等籌量本末已用也明了論亦云比丘能知五相名解毗尼不看他面文略同上廣如彼說

第六教所詮意詮教之文文雖浩博撮其大趣止明持犯然持犯之境境通內外內謂行心之結業外謂情事之順違但令教行相循始終無犯則為持也若生來不學於法無聞脩造善惡義兼福罪今欲科罪但使與教相應不問事情虛實並名犯也此通名持犯也若結篇正罪窮諸治罰必令束其方便攬成業異使量撿其實情輕重得於理教則斷割皎然更何纖濫此別名持犯也

第七道俗七部立教通局意。顯理之教。乃有多途。而可以情求大分爲二。一謂化教。此則通於道俗。但汎明因果識達邪正。科其行業沈密而難知。顯其來報明了而易述。二謂行教。唯局於內衆。定其取捨。立其綱致。顯於持犯。決於疑滯。指事曲宣。文無重覽之義。結罪明斷。事有再科之況。然則二教循環。非無相濫。舉宗以判。理自彰矣。謂內心違順。託理爲宗。則準化教。外用施爲。必護身口。便依行教。然犯化教者。但受業道一報。違行教者。重增聖制之罪。故經云。受戒者罪重。不受者罪輕。文廣自明。所以更分者。恐迷二教之宗體。妄述業行之是非。故立一門。求用鑑別

第八僧尼二部行事通塞意。然二部同戒同制。與事法相同。行用儀式。類準僧法。具在諸門。隨事詳用。若辯成犯相者。戒本自分。隱而難知者。具在隨相。餘有約位之戒。謂輕重不同。有無互缺。犯同緣異。而是當世盛行。種相難知者。及別行衆行等法。方列尼別行法中。此但分其宗類。猶未顯其來詮。諸有不同之意。具在大疏

第九下三衆隨行異同意。二衆沙彌。若約戒體。同大僧無作。撿其本數。唯顯於十。就餘隨行。類等摩沙。結罪居第五篇。就位在諸戒末。自外行法不同。取捨有異者。各就別篇具明。式叉摩那六法。是其學宗。戒體更不重發。自餘隨行對治。同諸三衆。學之必有不同。具如尼別法所顯

第十明鈔者引用正文去濫傳眞科酌意。初明引用正經。次明世中僞說。後明鈔與本意。初言正本者。僧祇律(是根本部。餘是五部)。曇無德部(四分律也。鈔者所宗)。薩婆多部(十誦律也)。彌沙塞部(五分律也)。迦葉遺部(解脫律。此有戒本)。婆麤富羅部(本律未至。此依大集分別)。毗尼母論。善見論。摩得勒伽論。薩婆多論(并傳)。毗奈耶律。明了論(釋正量部并眞諦三藏疏)。五百問法。出要律儀(梁武帝準律集)。自餘衆部。文廣不列。并大小乘經。及以二論。與律相應者。名隨經律。並具入正錄。如費長房開皇三寶錄十五卷中。次明諸師異執。法聰律師。覆律師(出疏六卷)。光律師(兩度出疏)。理隱樂(書岳)三師(各出鈔)。遵統師(疏八卷)。淵律師(有疏)。雲暉願三師(各出疏鈔)。洪勝二師(有鈔)。首律師(有疏二十卷)。礪律師(有疏十卷)。基律師(有疏)。已外曇瑗僧祐靈裕

諸師已下及江表關內河南蜀部。諸餘流傳者。並具披括一如叢鈔。次明世中僞經。謂佛下生經六帙淨行優婆塞經十卷。獨覺論。金棺經。救疾經。罪福決疑經。毗尼決正論。優婆離論。普決論。阿難請戒律論。迦葉問論。大威儀請問論。五辛經。寶雯論。唯識普決論。初教經。罪報經。日輪供養經。乳光經。應供行經。福田報應經。寶印經。沙彌論。文殊請問要行論。提謂經。如是等人造經論。總有五百四十餘卷。代代漸出。文義淺局。多附世情。隋朝久已焚除。愚叢猶自濫用。且述與律相應者。如前所列。餘文存略。後明鈔與本意。夫鈔者。固令撮略正文。包括諸意。俾余智同螢曜。量實疎庸。何敢輕侮猷言。剪成戲論。雖然學有所承。承必知本。每所引用。先加覆撿。於一事之下。幾立意多。諸師所存。情見繁廣。今並刪略。止存文證及教通餘論。理相雖知。自非通解。焉能究盡。具如集義鈔所顯。而抄略證文。多不具委。但取文義堪來入宗者。自外不盡之文。必欲尋討。知其始末。則非鈔者之意。故文云。諸比丘欲不具說文句。佛言聽之。毗尼母論云。佛令引要言妙辭。直顯其義。庶令臨機有用。無待訪於他人。即事即行。豈復疑於罪福。猶恐後代加諸不急之務。增益其中。使真宗蕪穢。行者致迷。烏鼠之喻。復存於茲日矣

此之十條。並總束諸門。例科分析。若覽取不盡。自下別論。夫宅身佛海。餐味法流。形同僧伍。行唯三位。若遵仰正戒。識達持犯。則中卷之中。體相具矣。自行既成。外德彰用。則上卷之中。綱領存矣。自他兩德。成相多途。則下卷之中。毛目顯矣。此三明行。無行不收。三卷攝文。無文不委。然則事類相投。更難量擬。若長途散釋。則寡於討論。必隨相曲分。便過在繁碎。今隨宜約略。通結指歸。使舉領提綱。毛目自整。截舒觀覽。隨事隨依

資持五例辨定教宗

歷觀往古述作。凡五十餘家。各謂指南。俱稱盡理。然今所立。頗異昔傳。故於卷首略標五例。一曰定宗。二謂辨教。三敘引用。四明破立。五示闕疑

初定宗者。三藏分宗。所詮乃異。據行則雖通衆濟。在

教則各有司。存往哲未詳。固多濫涉。並廣談論。學以亂律乘（即增輝等記，隨文結釋，涅槃四果等，並依法相廣列章門，是也）況復所引之論。多依俱舍婆沙。盡用實宗釋。今假部可謂宗骨顛倒。理味差僻。致令後銳枉費時功。忝在傳持。義當糺正。故今言教。則唯歸律藏。語行則專據戒科。決持犯之重輕。建僧宗之軌範。此爲正本。餘並旁彙。竊恐專隅。更須明證。戒疏大妄戒中斥古云。有人依解廣竪義章。動經他日。意所異也。舉宗以明持犯爲正。自餘隨律之經。略知名相而已。諸經論師。自分宗體。彼尚不解律刑。此豈橫知他學。縱有前聞。亦不得遮。費時損日。徒張無益。自宗猶因於未聞。況餘經論。何由道盡。可謂不識分量也。須臾死去。莫愼多事等。（已上全文）請考斯文。足爲龜鏡。宜須反跡。勿事沐情

二辨教者。夫教者以詮表爲功。隨機爲用。雖廣開戶牖。而軌度無差。雖剋定皆模。而攝生斯盡。圓音隨應。情慮難求。且依業疏三宗。以示一家處判。然教由體立。體即教源。故須約體用分教。相一者實法宗。即薩婆多部。彼宗明體則同歸色聚。隨行則但防七支。形身口色成遠方便。此即當分小乘教也。二者假名宗。即今所承。曇無德部。此宗論體則強號二非。隨戒則相同十業。重緣思覺。即入犯科。此名過分小乘教也。三者圓教宗。即用涅槃開會之意。決了權乘同歸實道。故考受體。乃是識藏熏種。隨行即同三聚圓修。微纖妄心。即成業行。此名終窮大乘教也。然今四分正當假宗。深有兼淺之能。故旁收有部。教蘊分通之義。故終會圓乘。是則大小通塞。假實淺深。一代雄詮。歷然可見。

三引用者。自古引文。多無楷式。或全寫經論。或具錄祖乘。或汎列儒書。或多援字解。既乖鈔旨。實穢眞宗。今意所存。類分三別。初用三藏。意聖教繁富。未可具舒。事鈔建題。撮要爲本。故下序云。自外不盡之文。必欲尋其始末。則非鈔者之意。今或申明幽隱。或鎔校差違。並具引正文。仍隨難注釋。自餘易曉。例不廣之。二明用祖教者。謂疏鈔傳錄儀集圖語部文。既廣非學。不知其或以後廢前。或指廣如彼。或斥奪譏妄。或和會異同。諸餘義章。例亦不舉。三用俗書者。莊嚴章

句違律刑科。譖詠外書。如逕極誡。祖乘有用。義不徒然。或是舉俗況道。或復取義助文。豈得專事浮華。混同世論。今或語勢相涉。或借用彼文。但撮要示之。令知所出。及論字體。多從義訓。彙復通依眾典。不必專據字書。四破立濫。慈訓遠流。傳迷彌眾。考教義則綱領俱喪。逐名相則得失互彰。必委而攻之。則過成繁費。苟縱而不舉。則人惑多岐。至於大義有妨。或復異計難革。但隨文略指。使理有所歸。逐事爭鋒。甚非今意。五闕疑者。新鈔大體。詞簡事周。淺識寡聞。何由盡曉。竊恐相承傳濫。或是抄寫乖眞。或詳覈未通。或撿尋未獲。義非臆度。例並闕如。或但標曰未詳。或且俱存眾說。或擬尋文據。或俟後講磨。蓋遵聖論。推本之懲抑愚粗。教廢前之例故也。覽斯五例。臧否條然。且舉其大端。餘從如後

原佛化意使羯磨有歸

業疏序文云。竊夫聖人之利見也。妙以清澄界繫。亡我靜倒。以為言焉。故張三學之教源。顯八正之道業。揚四部之清訓。樹五眾之良規。莫不橫礪重關。高翔極有者矣。又一上云。初教興意。自三寶降世。俱敦缺（即破也）有之機。凡所立教。無非為存滅惑

刖明羯磨唯在攝僧

又一上云。雖則佛法兩位。通贍道俗。唯斯僧寶。獨據出家。明功上隣極聖。顯德下濟群有。但僧海宏曠。行位殊倫。或內外以分途。或凡聖而啓路。或約寶道於緇素。或就儀辨於持毀。至於事務符會。要以情見相投。同和則上善可登。同忍則下惡可滅。悲假聲教。何以通之。是以如來。體斯弘理。故制御僧方法。隨有別住。普使同遵。但得其緣。無非成遂。事鈔一上云。僧為秉御之人。所統其唯羯磨。方能拔羣迷之重累。出界分之深根。德實無涯。威難與大

翻羯磨名顯其德用

業疏一上云。言羯磨者。中梵本音。此翻為業。業謂成濟前務。必有達遂之功。古翻辨事者。非無此義。但用功能往翻。乃至云。生善之極。勿過受體。由作法和。便發戒業。量同大虛。共佛齊位也。滅惡之大。勿過懺重。若不洗過。生報便墮。由此羯磨拔之。能令九百二十一

億六十千歲阿鼻苦報欻然清淨豈非辨事

濟緣十章詳辨業義

然業理幽微一宗樞要寄茲略示啓悟來蒙且夫諸法常住則知眞妄同源方便隨宜故說從眞起妄眞理本寂清淨湛然不守自性從緣發動動卽業相動之不已熾然顯變起世間衆生國土凡聖因果一切諸法此理事相對以辨業也又於一心中派出諸業六凡爲染四聖是淨由諸衆生迷理起妄隨妄與業流轉六道則爲染也有能覺悟反妄歸眞修解脫道超出諸有二乘之人名無漏業菩薩及佛名大悲業對望六凡通名爲淨此約染淨以明業也又三界見思無明煩惱並業所成無別有體涅槃云業作煩惱煩惱作業三界六道一切苦報皆酬往業業成於報報體卽業故知業積成惑業變爲報三道輪轉無非是業此約三道以明業也又業由心起心隨境生境既無量業亦非一所緣雖衆能造爲三身口是具意爲業主意卽業思思卽行心是則一切善惡業相皆心所造此約心境以明業也又三毒所起十不善行是三途業諂誑賢很卑脩離業歸戒布施卽人天業無漏八正是二乘業六度萬行卽菩薩業無緣大慈不思議用卽諸佛業如起信讚佛偈云最勝業徧知等但六凡迷業三聖脩業唯佛證業故知業者徧該十界或云三惡三善或云四惡人天爲善或云六凡爲惡四聖爲善此約因果以明業也又五陰中一陰是色四陰是心識想受三悉是無記流入行心方成善惡就此行心復分三性善惡如上無記業者癡狂心亂睡眠誤忘悉無記業善惡二業招生感報無記業者不能感報或云不招總報亦感別報如成論夢中造業五分夢中結五吉羅之類此約三性以明業也又大小兩乘經律論藏教相所詮唯戒定慧當知三學行之本也教由生也行卽是業詮行成教是則三世十方一切佛法無非詮業此約教行以明業也又十善五戒四弘六度一切觀行並化教業毗尼所詮開遮輕重一切律藏並制教業化據理性理有順違制就教法制有持犯此約化制以辨業也又總括一化三宗不同一明受隨作無作體如戒業章三

體差別二隨行持犯成就處所有宗動色假宗重緣圓教嚮念若持若犯並準此三以爲分齊此約大小以明業也又殺盜婬等身口非違生死根本方便正念護本所受名止善業策勤三業有善起護衆別等法名作善業違止名作惡反作名止惡即止作二犯此約止作以明業也今此獨贍義翻爲業名通體局且用十門一一簡辯則臨機乘御莫不成功主教傳通了無滯礙矣

戒律木叉翻名略釋

戒疏上一云或云尸羅或云波羅提木叉或云毗尼皆本梵言非此所有初云尸羅此翻爲戒戒有何義義訓警也由警策三業遠離緣非明其因也如古所傳防非禁惡以解於戒然戒通善惡律儀亦然不可偏舉以釋戒義乃至云依如成實善生所明善惡二戒互受互亡功用齊倫名義無別止得通解戒爲禁也隨用兩得何以知之若解善戒善法禁惡警持不起若解惡戒惡法禁善護攝不生以斯義求想無惑矣又云波羅提木叉此翻別解脫也如論所引道戒名

解脫事戒名別脫也隨分果得寄以明之以道性虛通舉法類遣不隨緣別但名解脫事戒不爾別緣而生緣通萬境行亦隨偏持行疲犯附名得脫餘非未行不名解脫或有解云戒障有二一者業非二者煩惑戒淨業非惑待智亡望分所除故名別脫後智除惑乃稱空覺名解脫也故律云除結無罣礙縛著由此解據能克果用目本因因定是戒非木叉也故經云戒是正順解脫之本故名木叉明知是果

又云毗尼亦名毗那耶鼻奈耶等皆是傳梵之訛替耳古譯爲滅以七毗尼用殄四諍今以何義翻之爲律律者法也從教爲名俗有九流法其一也故世付法皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依恒法又鈔中一云由出家五衆形服異世顯內法亦異而外道俗流濫同聖迹無由取別妙以法除故創弘律名用顯知法資持上一云梵云毗尼華言稱律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定下文云又如世法據刑約制道法亦爾依根附教各有差降不可乖越故曰法也二云律者分也爾須商度據量

北疑比

味疑昧

有在若律呂之分氣也一年十二月奇月屬陽名律偶月屬陰爲呂一律一呂各分二氣則二十四氣又云教相所詮四字斯盡謂犯不犯輕與重也若解四字通達無疑是則上品持律之最何名爲犯境緣具也何名不犯起對治也何名爲輕因果微也何名爲重反上句也然此四相非律不分持犯不濫有同氣候也三云律字安聿聿者筆也楚謂之聿秦謂之筆出字書注必審教驗情在筆投斷又云處斷決正非筆不定等問如上三義何以分之答三並世法北擬取名教詮楷定即法義也辯柎輕重即分義也臨事決判即筆義也具含此三故稱爲律

別釋四分名義

資持上一一云四分者五部之別名一宗之通號從文段數即以爲目翻就此方總六十卷新學多味委引示之初分二十卷即比丘戒本第二分十五卷比丘尼戒本八卷受戒犍度五卷說戒犍度二卷第三分十四卷總十六犍度第四分十一卷房舍及雜二犍度五百七百兩結集調部毗尼毗尼增一以法正尊者於根本部中隨已所樂采集成文起自佛滅百十六年隨說止處即爲一分凡經四番一部方就故號四分非同章疏約義判文故業疏云四分即說之斷章斷字上呼止也戒疏云四度傳文盡所詮相此據說之所至非義判也二十犍度離分三分可是義開耶教流此土四律已翻四十五紙祖師何意偏宗四分答此土受緣始從四分餘部雖翻未開依用業疏云神州一統約受並誦四分之文今所判釋約受明隨故立一部以爲宗本下云今判其持犯還約其受體斯意明矣義淨三藏反宗有部未體此意問有引入法有序等文而云四分部勝其意云何答非無此義必依十誦受戒可以部劣而宗四分耶序明勝劣爲彰部計淺深至第三門始論約教判處耳問且據現翻總六十卷梵本仍多如何四度誦終一藏答非謂一座名爲一度盡取一期不定時限隨集至處未終且散即爲一度如是至四一部方終五分十誦大同於此唯八十誦律一夏之功逐席爲目隨時各立未可一槩

廣略二教興意

戒疏上一云何名略教以佛初成道將開化法創起希

闡發鈔

仰寄心無地。故先示行法。令依奉行。不待犯戒。未有罪。故不得懷疑起謗。略陳教法。故曰略教。言廣教者。由略名含。未曉前相。雖造諸非。不謂有犯。故須廣張綱目。收攝罪聚。鈍根之流。聞便得解。因廣說故。名為廣教

廣略由機

又云。問。廣略二教。通被時機。佛初成道。何不頓說。答。聖人布教。義不徒然。藥病相投。是其宗趣。故初不說。止是無機。所以善見論云。若漏未起。輒先制者。生誹謗。故我等出家。棄捨財色。於世名利。無所希求。云何如來。反以木叉。緊縛我等。豈謂善識世人心器。又於佛說。不生敬重。令法疾滅。故不先制。待犯便制。則知聖恩如醫破癰。待熟方舉

兩教相成

又問。略教所為。在彼利機。於此鈍根。事同不說。故須制廣。廣則毀略。所制用略。何為。答。元制略教。雖為利機。言略義通。非不收鈍。由鈍不解。違略起非。是教行俱缺也。後遂制廣。用充前略。何以知然。但略有包通之理。廣無異略之能。鈍士當機。先作無犯。廣名雖異。還同略教之功。是名教行俱補。斯則兩教相成。通無廢立。約緣利鈍。據實兼之

二教時節

又云。若依本部十誦。增一十二年前。略教所被。後付弟子。則通二教。何以知然。略教通含利鈍。俱攝未張輕重。又總機緣。廣教不爾。反前不說。故善見云。一切諸佛。但說教授木叉。（略教但指三業直示。故云教授）不說威德木叉。（廣教追事有犯。故云威德）豈非直陳三業。通被群機。若具篇彰。便同廣戒。故律文云。此是如來最後說戒。是良證也。由佛自說。不容非濫。十誦五分云。若為犯說。頭破七分。弟子不爾。肉眼所見。天眼舉罪。違佛制故。記云。本律中說戒犍度云。佛在瞻波國。十五日說戒時。在眾默不說戒。初夜已過。阿難請說。佛言。欲令如來於不淨眾中說戒。無此理也。中夜後夜。請答亦爾。時大目連。卽以天眼。觀犯戒者。去佛不遠。卽以手牽出。聽作自言治。自今已去。汝等自作羯磨說戒。此是如來最後說戒。據此可驗。佛不說廣明矣

制廣補略使相易明

又云良由五衆不攝情根。於諸名利。無思撿約。廣生有漏。隨塵起染。外纒邪慢。內增疑惑。是以如來隨其所犯。略教既壞。制廣補之。使夫持犯的明。愚智齊曉。戒禁時機深有弘益。卽斯言教。號曰廣宗。初制廣教。隨犯便結。輕重前後。雜亂難分。至佛滅後。一夏結之。重者道源。輕止世謗。八篇以次。漸降不倫

佛記滅後五師異執

又引大集云。夢甦一段。後分爲五。佛告長者。我滅度後。有諸弟子。顛倒解義。及以說法。覆隱法藏。名曇摩毱多。此云法正。律名四分。凡解行法。先果後因。此就化儀。說相明顯。故倒解之。如四諦法。苦初道後。覆彼常途。因先藥也。又疏序云。斯人博考三機。殷鑒兩典。包括權實。統收名理。集結茲藏。通被時賓。濟緣云。彼明諸法緣生故空。故名空宗。但有名字。故名假宗。又深取大乘空義。故名經部。師行宗上一云。心爲業主。識對諸塵。沓婆回心。施生成佛。逈異有宗。深通實道。但教局小乘。未容直顯故也

又云受有三世。及以內外。善能論議。破壞外道。說一切性。悉得受戒。凡所難問。善能答對。名薩婆諦婆。此云有也。法名十誦。記云。受則執計。五塵四大。並有內外。卽情非情。二種世間。彼計諸法。名字是空。法體皆實。又云。說無有我。及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。名迦葉毗。此云重空。觀法名解脫。此有戒本。相同五分。記云。我卽所計。倒本受是能執。妄情凡謂實有。遂生執著。我既本無。執將何附。下翻重空。義在此也

又云。不作地相水火風相。虛空識相。名彌沙塞。此云不著有無。觀法名五分。記云。經舉六大。攝盡世間。色心等法。不作六相。不著有也。存此六故。不著無也

又云。皆說有我。不說空相。猶如小兒。名婆麤富羅。此云著有。行不傳其法。又云。廣博徧覽五部經典。是故名曰摩訶僧祇。此云大衆。此有其律

執教雖殊會道無異

疏文云。如涅槃說。由此異想朋黨。相撥互相諍訟。皆悉悟道。又大集文云。五部雖各別。不妨諸佛法界涅槃。又云。理本一也。悟有淺深。由機涉明昧。計有利鈍

故入觀非人法俱亡及其出也不無緣習教約相動
隨義以張道據正理分通會契故無量義經云法水
一也江河井池分其異初說四諦本為聲聞八萬諸
天發大道意用斯文證何得懷疑又引文殊問經云
根本二部從大乘出摩訶僧祇部分別說有七二者
體毗履分別有十一十八及本二皆從大乘出無是
亦無非我說未來起

斥世妄執大小相違

事鈔（中一）云今時不知教者多自毀傷（身□□□□□弗□□□□□□）
（故云殿也）自云此戒律所禁止是聲聞之□□□□□□
同糞土猶如黃葉木牛木馬誑止小兒此之戒法亦
復如是誑汝聲聞弟子也原夫大小二乘理無分隔
對機設藥除病為先故鹿野初唱本為聲聞八萬諸
天便發大道雙林告滅終顯佛性而有聽眾果成羅
漢以此推之悟解在心不唯教旨故世尊處世深達
物機凡所施為必以威儀為主但由身口所發事在
戒防三毒悖興要由心使今先以戒捉次以定縛後
以慧殺理次然乎

約圓義敘教源

（吾祖深體佛意立一圓教融會空有受隨行相文義廣在戒體戒行門中餘門亦略明之則知一家宗旨唯在於圓）

羯磨經序云原夫大雄御宇意唯拯拔一人大教膺
期指歸為顯一理但由群生著欲欲本所謂我心故
能隨其所懷開示止心之法然則心為生故之本滅
欲必止心源止心由乎明慧慧起假於定發發定之
功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒為無上
菩提本應當具足持淨戒

破古記不識今家宗旨

資持（上一上）引古記云今所學者正為求此四果以斯
宗正屬聲聞乘故談至此以為極矣昔嘗聽習每臨
此語不勝痛咽可謂屈抑圓乘塗瞽來學受戒篇明
上品發心沙彌篇說出家學本篇眾所引勝鬘智論
並以毗尼即摩訶衍羯磨疏中圓教出體即同三乘
終歸大乘域心於處何得不思致斷發足如是等文
如何銷釋致使一家教門宗骨俱喪後賢有識深須
鑑諸

濟緣五門伸圓教義

三圓教中。先開大意。略爲五門。初敘教本。良以衆生本有清淨眞常妙性。由諸妄念。故受輪轉。如來欲令息妄歸眞。故於寂場首制心戒。令息妄緣。名爲菩薩心地法門。小機昧已。力不堪任。而又降迹鹿園。方便提誘。乃於菩薩戒中。摘取小分。以爲五八十具。後既開顯。盡用付之。所以梵網頓制。則具十夷。聲戒漸圓但列四重。殺盜已制。不復重明。是知如來唯有一乘圓極妙戒。華嚴直與。鹿園曲示。三世十方。莫不皆爾。故云於一佛乘。分別說三。即其意也

二釋名者。前並小教。此是大乘。以大決小。不待受大。即圓頓義也。前二偏計空有不均。今悟教權。名殊體一。色與非色。莫不皆然。即圓融義也。前既從權。一期赴物。今此究實究竟顯示。即圓滿義也。具此諸意。故名爲圓

三顯體者。一切大乘。莫不皆以常住佛性妙理爲體。諸佛所證。安住其中。衆生所遺。日用不覺。包徧十虛。含育萬有。隨順物宜。種種異說。法界涅槃。中道實相。圓覺般若。眞如眞空。法性佛性。唯心唯識。佛藏佛母等。故於一法。說種種名。今衣楞伽起信唯識攝論。以明藏識。梵云阿梨耶。或云阿賴耶。此云含藏。識謂含藏一切善惡因果染淨種子（眞諦翻無沒識。亦取任持不失之義）此有二宗。唯識師謂眞如隨緣。不生滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶。即眞妄和合識。攝論師謂外塵本無。實唯有識。是大菩薩佛果證行。此即至指眞如爲眞識。此亦如來隨宜異說。後有宗師。第八識外。別立第九清淨眞識。今準楞伽。略明三種。經云。略說有三種識。廣說有八種相。何等爲三。謂眞識（即是眞如）現識（亦名藏識）分別事識（亦名轉識）此約眞如隨緣不變。不與妄合爲眞識。不變隨緣。和合現起爲現識。譬如明鏡衆色像現。餘之七識爲分別事識。用此三種統收諸說。彼經文云。如來藏名阿賴耶。而與無明七識共俱。如大海波常爾不絕。又云。如來藏者。爲無始虛僞惡習所熏。名爲藏識。今明此識體本眞淨。隨緣妄動。積藏業種。名爲第八。轉還諸根爲第七（名爲傳送。亦名染汚）流於心意爲第六。偏至五根爲五識。所造成業。第七攬歸第八含藏。

成熟來果報有善惡依正差別今就已成差別法中了無差別故云唯識即知十界依正因果同一識體未有一法而非識者楞伽偈云譬如巨海浪無有若干相諸識心如是異亦不可得今明戒體造雖在六起必因八造已成種還依於八問八識之相可得知乎答通而爲言法法皆是別就已身現前陰入無非識變始來未去任持報命六識依止憶持往事睡眠魂夢故習曾起皆可知也

四出立意問二宗談體自足何須別立圓教答兩宗出體教限各殊若唯依彼則辨體不明若復不依則宗途紊亂故準二經別立一教窮理盡性究竟決了使夫學者修持有托發趣知歸爲諸有福田紹衆聖因種與隆佛法超越生死萬劫未聞此生獲遇除茲一道更無餘途若非究我祖乘須信投心無地一生虛度豈不誤哉嗚呼

五示所據問依何教義立此教耶答下引法華涅槃二經爲證法華開聲聞而作佛涅槃扶小律呂談常舍此二經餘無此義華嚴隔出方等彈訶是以梵網斥二乘爲邪見學則有違菩戒指小法爲方便不學成犯二部之異於此自明問前三云宗此標教者答據云三宗理無偏局然既別標不無其致由前兩計□有宗黨今此直示大乘圓義以決前體故但云教耳

○出家教意

出家以信智爲本

事鈔四下云然信爲道源功德之母智是出世解脫之因夫出家者必先此二如來曉此徒自剃著內心無道外儀無法縱放愚情還同穢俗所以入法至于皓首觸事面牆者良由自無奉信聖智無因而生但務養身寧知出要勝業

出家元緣并料簡利鈍出沒之義

業疏引華嚴偈云若有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜五欲所縛不離家欲令衆生解脫故示現不樂處五欲是故出家求解脫以此文證衆生無始纏著家屬無思解脫故大士引出於世此據常沒下凡隨欲有著廣如郁伽

長者涅槃經中家及非家相比顯過方起欣厭得預法門有大利機心希拔俗雖形在俗性無恒固不在言限故淨名言汝但發心便是出家便爲具足是也就分四句既出從道志求解脫心形俱出也雖形附道而心沈世形出心沒也如淨名說心出形沒也就滯五欲縛著居家俱不出也

濟緣引郁伽長者經居穢品云居家菩薩當知在家穢汚之事常作念故名爲居家斷諸善根本是名居家乃至居家如羅網如毒蛇如火燒身等涅槃云居家迫窄猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠猶如虛空一切善法由之增長若在居家不得盡壽淨修梵行我今應當剃除鬚髮出家學道維摩經諸長者子問云我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家即是具足爾時三十二長者子即發菩提心等以佛令剃染受具本爲發大道心既已發心何須出受故云即是此言乃被上達圓機末俗凡流無宜倚濫

資時(下四)引智論云如優鉢羅花(即蓮華也)比丘尼本生經說佛在世時此尼得羅漢果化諸婦女出家彼云我等持戒爲難恐破戒墮地獄尼云墮者從墮久有出期我念昔時曾爲戲女因著袈裟至迦葉佛時乃得出家由破戒故墮獄今值釋迦却得出家解脫彼論又云佛在祇園有婆羅門因醉故來至佛所求度佛敕阿難度之彼既醉醒乃却還家比丘問佛佛答以無量世來無出家心因醉發心後當得道因說出家偈曰孔雀雖有色嚴身不如鴻鵠能遠飛白衣雖有富貴力不如出家功德勝

不爲道求出

業疏(二下)引智論云六情根完具智鑑亦明利而不求道法唐受身智慧禽獸皆亦知欲樂以自恣而不知方便爲道修善事既已得人身宜勉自利益不知修道行與彼亦何異道行何耶一切無染者是也良由衆生無始封著是此是彼是得是失因之起染纏縛有獄故世鈍者多著財色少有利者多貪名見四科束之尠不收盡終歸死去何事迷乎

出家超世

業疏云橫約諸有無思離染故樹出家樂處閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯斯一道如華手經云有四法轉身即在善來比丘蓮花化生現增壽命一者自樂出家亦勸助人令欣出家二求法無倦亦勸他人三自行和忍亦勸他行四習行方便深發大願又出家功德經云若能放人出家受戒功德無邊譬如四天下滿中羅漢百年供養不如有人爲涅槃故於一日夜出家受戒謂爲前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云縱起寶塔至忉利天亦劣出家功德者一時欣出雖未可數然其積微是高勝本

沙彌五德

鈔下四引福田經云一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者委棄身命遵崇道故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘爲度人故記云此之五德出家大要五衆齊奉不唯小衆終身行之不唯初受又業疏云斯德始終通於五衆俱堪物養人天師範故使誦持無輕受體及形服也

出家者先說苦事

羯磨經引僧祇律云欲出家者爲說苦事一食一住一眠多學問等業疏云爲說苦事者以世網辛苦多厭求樂初雖慈許終有退敗故經論中有現在苦未來樂者出家人也晝夜鞭心常修正念不覺妄緣尋悔訶責故智論中菩薩日三夜三每行三事謂懺悔隨喜勸請也三千云必行坐禪等三不爾徒生徒死遺教曰中夜誦經以自消息餘時須依律文常當一心念除諸蓋餘更見鈔云云

〇受戒教意

歎戒高勝受非苟易

羯磨經云戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違雖受不得業疏上三云以如來出世不欲增長諸有要求滅欲故立茲學然戒是定慧初基衆行元本本既不立餘何所憑但以佛世利機契勤便感末世澆薄聖制從緣緣集則作業功成緣散則戒德無立無作不可見也託緣定其有無大聖唱言信非徒爾事鈔上三云夫受戒者超凡鄙之穢流入衆聖之寶位

也。既慕心彌博。故所緣彌多。以多緣故。法事攸難。以難知故。理須詳撿。而世情塵染。每昏教法。爲師爲匠實易。實難。但由習俗生常。不思沿革。忝此無知。亂彼眞教。或但執文讀誦。非相莫知。或前受遮障。無任僧法。或結界淡落。成否混然。或僧數薄惡。不能生信。或衣鉢假借。自是非法。如斯師匠。秉御誠難。虛受費功。唐勞一世。後生還爾。永無出期。故大集經云。我滅度後。無戒滿洲。此言必實。深須詳練。一受已難。不宜再造。故委顯示。至機依準。

此戒受須人道

鈔引律云。天子阿脩羅非人畜生不得戒。故論云。三歸五戒。唯人中有。餘道所無。業疏云。天實報勝。但著樂多。無求修道故也。修羅懷疑。道在會正。非人鬼神諂誑不實。畜生報局愚騃。所以道在質直。惡心遲舉。戒受爲道。非道故障。地獄常苦。亂惱衝心。故論說言。如鎔鐵聚。何能懷道。而受戒也。唯斯人道。苦輕下趣。樂劣上天。強識念力。能崇道業。

業疏引多論云。凡受戒法。要以勇猛。決誓斷惡爲先。後依緣受。方發戒也。諸天著樂。善心微弱。餓鬼身心常焦熱惱。地獄苦楚。畜生業障。雖經說齊。但得善行。如上諸趣。無得戒也。四天下言。北方難地。以福報障。又愚癡故。無有佛法。唯三天下。人有四種。男女黃根。唯二具得。黃根則障。就男女中。五逆汙尼。賊住越濟。由惡斷善。俱不得戒。大而言之。受佛法者。盡不足言。如上人畜成受。三歸無感戒也。

諸根具足

鈔引律云。若狂若聾若瘂若身相不具。百遮等人。一切能汙辱衆僧者。皆不得受。業疏云。以儀貌嚴正。悅動物心。凡所弘闡。覩相易受。若不簡約。汙辱僧倫。故律文中。六根俱淨。方應受法。俱今濁世。福慧兩虧。雖微學行。多雜不善。故受報形。尠能圓具。教通末俗。義有開遮。制則防世譏訶。開則爲成道務。此二爲本。足識前緣。至如根緣耳舌意。三助道勝也。由耳聽法。意緣邪正。有疑通決。非舌不明。必具此三。定爲戒本。故狂聾瘂通。及自他俱非。數收意可見也。眼及鼻身少缺通許。約戒受法。能乞能持。雖遮在進。得在開例

問難來意

業疏引光師云。夫欲遠希玄果。非戒不尅。然戒法淸虛。乃出道津濟。法既精妙。致受非易。論其受也。非身淨不尅。是以身為受道之器。心為納法之主。身心圓淨。得戒忘言。若內懷障難。於道非淨。雖備衆緣。徒勞無益。一生絕分。障不發戒。名之為難

事鈔上一云。夫戒者。以隨器為功。行者以領納為趣。而能善淨身心。稱緣而受者。方克相應之道。若情無遠趣。差之毫微者。則徒染法流。將何以為道之淨器。為世良田。義復安在。是以凡欲濟身行。徒遠希圓果者。無宜妄造。必須專志纖慮。令契入無滯。故經云。雖無形色而可護持。斯文明矣

度尼教意

業疏三上云。女人機發。（律中佛姨母大愛道尼同五百女人求佛出家）深厭生死。求佛出家。以無弘道遠化益。故抑而不許。後還會衛。便自剃髮披衣。倚僧坊立。祈聽受戒。時為三請。便授敬法。必具依行。即感具戒。記云。女性鄙弱。人少敬信。故無弘化之益。反更毀辱正法。減半。由佛不許。却還城中。輒自變形。復至祇桓倚門而住。阿難代請。佛令傳教。能行八敬。即與出家。愛道等聞。即發具戒。疏又云。二十衆受者。為明女報惡深。智淺喜生慢怠。必欲受具。僧尼各十。方發勝心。又云。若依神州。自宋已前。究勸僧史。尼一衆受。（謂從大僧一衆邊受）如諸律中八敬受者。但專宗道。餘五百尼十一衆受。故求那跋摩（此翻功德鎧）聖者言。若無二衆。但一衆受。如愛道之緣者得也

法必須次第。先受五戒。以自調伏。信樂漸增。次受十戒。善心轉增。然後受具。得法味。故好樂堅固。難可退敗。不破威儀。一時受者。反上失次。又破威儀。如遊大海。漸漸深也。又云。衆生得道。藉緣不定。或依十戒。乃至具戒。故致如來說斯次第

三衣興意

鈔下一引薩婆多云。欲現未曾有法。故一切九十六種外道無此三名。為異外道。故分則功德論。為三時。故制有三衣。冬則著重。夏則著輕。春則著中。亦為諸蟲故。智論云。佛聖弟子住於中道。故著三衣。外道裸身無恥。白衣多貪重著也。十誦為異外道。故便以刀截

知是慚愧人衣。雜含經云。修四無量者。並剃鬚髮。服三法衣出家也。準此而名則慈悲者之服。華嚴云。著袈裟者捨離三毒。等四分云。懷抱於結使。不應著袈裟。薩婆多五意制三衣也。一衣不能障寒。三衣能障故。二不能有慚愧。三不中入聚落。四乃至道行不生善。五威儀不清淨。故制令畜三。便具上義。僧祇云。三衣者。賢聖沙門標幟。鉢是出家人器。非俗人所爲。應執持三衣瓦鉢。即是少欲少事等。當宗外部多爲寒故制三。四分又云。三世如來並著如是衣。故業疏云如律中說。如來因諸比丘畜長不自節約。是以初夜著一衣。乃至後夜著第三。明且因制如衣法初

引示功能

又引大悲經云。但使性是沙門。汙沙門行。形是沙門。披著袈裟者。於彌勒乃至樓至佛所。得入涅槃。無有遺。餘悲華經云。如來於寶藏佛所。發願成佛時。我袈裟有五功德。一入我法中。或犯重邪見等。四衆於一念敬心尊重。必於三乘受記。二者天龍人鬼若能恭敬此人。袈裟少分。即得三乘不退。三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸。飲食充足。四者若衆生共相違反念袈裟力。尋生悲心。五者若在兵陣持此小分。恭敬尊重。常得勝他。若我袈裟無此五力。則欺十方諸佛。濟緣(四上) 引賢愚經云。佛告阿難。古昔無量阿僧祇劫。此閻浮提於山林中。有一師子名蹤迦羅毗。(秦言堅誓)軀體金色光相明顯。時獵師剃頭著袈裟。內佩弓箭以毒箭射之。師子驚覺。即欲馳害。見著袈裟。念言此人不久必得解脫。所以者何。此染衣者。三世聖人標相。我若害之。則爲惡心向三世聖賢

制斷蚕帛緣起

鈔(中二) 引四分云。因比丘至養蚕家乞未成已成綿作三衣。便待看暴繭作聲。因呵制云。若純作若雜以綿劫貝。若麻及餘縷雜作成者。若斤斧細剉和泥塗壁及擬乃至僧祇云。紐揲經緯穿雜者。一切捨墮受用得越

又大教永斷之文

鈔又引央掘經。諸綿皮物。若展轉來。離殺者手。施持戒人。不應受者。是比丘法。若受者。非悲不破戒涅槃

云皮革屣履。憍奢耶衣。如是衣服。悉皆不畜。是正經律。今有一方禪衆皆著艾布。豈非順教

記云。巳前律制。但據蠶家。大教輔來。不許受用。乃知聲聞行劣。但取離非。菩薩慈深。遠推來處。雖離非殺。來足踏坐具身披三衣皆沾業分。非大士可忍。豈此丘所宜。請考經文。少懷信仰。廣敘利害。見章服儀。離殺手者。非蠶家故。不受應法。大小俱順。故受者非悲違大順小。故小從大出。望制雖順。約義還違。故知持戒行慈。方符聖旨。縱情受用。全乖道儀。故章服儀云且自行悲之語。終爲永斷之言。據此爲論。顯彰深切次引涅槃。乃終窮囑累。決了正教。明文制斷。何得遲疑

舉現事以斥妄行

記云。據僧傳中所敘。南嶽道休二師。不衣綿帛。並服艾絮。故祖師云。佛法東漸。幾六百載。唯斯衡嶽慈行可歸。今時禪講。自謂大乘。不拘事相。綾羅闘美。紫碧爭鮮。肆恣貪情。背違聖教。豈不聞衡嶽但服艾絮。以御風霜。天台四十餘年。唯披一衲。永嘉食不耕鋤。衣不蠶口。荊谿大布而衣。一床而居。良由深解大乘。方乃尊崇苦行。請觀祖德。勿染邪風。則稟教修身。眞佛子矣

示衣財體如非

業疏四上云。但以邪心有涉。貪染爲利。賣法體佛。讀經斷食。諸業所獲。贓賄皆曰邪命物。正乖佛化。故特制也。如經中說。比丘持糞掃衣。就河所洗。諸天取汁用洗自身。不辭穢也。外道持淨氈衣。後將洗。諸天遙遠勿汚池也。由邪命得。體不淨故。以此文證。心清淨者是正本也。雖求清淨。財體應法。綾羅錦繡。俱不合故世多用絹紬者。以體由害命。特須制約。今五天及諸胡僧。俱無用絹作袈裟者。親問彼云。以衣爲梵服。行四儀。量審知行殺而故服之。義不應也。以法衣順道錦色斑綺。耀動心神。青黃五綵。眞紫上色。流俗所貪故齊削也。實持下一云。感通傳中天人云。佛法東傳六七百載。南北律師。曾無此意。安用殺生之財而爲慈悲之服。師何獨拔此意。祖師答曰。余因讀智論。見佛著麁布伽梨。因懷在心。何得乖此。及聽律後。便見蠶

衣臥具。纔得已成。並斬壞塗埵。由此重增景仰。又云復見西來梵僧。咸著布氎具。問答云五天竺國無著蚕衣。由此興念著章服儀等義。淨三藏內法傳中反加毀誹。彼學小乘有部。故多偏執。今宗大乘了義。非彼所知。

示敬護法

事鈔又云。十誦護三衣如自皮。鉢如眼目。乃至云所行之處。與衣鉢俱。無所顧戀。猶如飛鳥。若不持三衣入聚落。俗人處犯罪。僧祇亦云。比丘三衣一鉢。須常隨身。違者出界結罪。除病。當敬三衣如塔想。五分三衣護如身薄皮。常須隨身。如鳥毛羽。飛走相隨。四分行則知時。非時不行。所行之處。與衣鉢俱。猶如飛鳥羽翮相隨。諸部並制隨身。今時但護離宿。不應教矣。記云。今時希有護宿。何況常隨。多有畢生身無法服。是則末世護宿猶為勝矣。但內無淨信。慢法輕衣。貴出家兒。願遵聖制。業疏云。所以衣鉢常隨身者。由出家人。慮懷為本。無有住著。有益便停。故制隨身。若任留者。更增餘習。於彼道分。曾無思擇。故有由也。

示開制本緣

賫持云。象鼻者。即犯衆學不齊整戒。文注顯然。今皆垂肘。豈知步步越儀犯吉。今準感通傳。天人所示。凡經四制。世多迷執。略為引之。彼云。元佛初度五人。爰及迦葉兄弟。並制袈裟左臂。坐具在袈裟下。西土王臣皆披白氎。搭左肩上。故佛制衣角居臂異俗（此一制也）。後徒侶漸多。年少比丘儀容端美。入城乞食。多為女愛。由是制衣角在肩後。為風飄聽。以尼師壇鎮之（此二制也）。後有比丘為外道難言。袈裟既為可貴。有大威靈。豈得以所坐之布而居其上。比丘不能答。以事白佛。由此佛制還以衣角居于左臂。坐具還在衣下（此三制也）。於後比丘著衣不齊整。外道譏言。狀如婬女。猶如象鼻。由此始制上安鉤紐。令以衣角達於左臂（達即至也）置於腋下。不得令垂如上過也。

（今須準此。作可挽著左肩。若垂臂肘。定判非法。步步結罪。舊云今在左臂為正。但不得垂尖角者非也。）

鉢制意

事鈔（下二）引僧祇云。鉢是出家人器。非俗人所宜。十誦云。鉢是恆沙諸佛標誌。不得惡用。善見云。三乘聖人

皆執瓦鉢乞食資生四海以爲家居故名比丘中阿含云鉢者或名應器言體者律云大要有二泥及鐵也五分律云有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得罪佛自作鉢坯以爲後式十誦律云畜金銀木石等鉢非法得罪言色者四分云應熏作黑色赤色律文廣有熏法素瓦白鐵油塗者並爲非法言量者四分云大受三斗小受斗半中品可知此律姚秦時譯彼國用姬周之斗若準唐斗上鉢受一斗下者五升乃至云然則諸部定量雖無一指然多以三斗斗半爲限但此器名應器須依教立律云量腹而食度身而衣趣足而已言通增減必準正教

坐具教意

又鈔一下引四分爲身爲衣爲臥具故制長佛二搩（吒華）手廣一搩手半廣長更增半搩手諸部論搩不定今依五分佛一搩手長二尺準唐尺則一尺六寸七分强此用二尺爲搩手準姬周尺也十誦云新者二重故者四重伽論亦同鼻奈耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須搩四角不搩則已四分云若減量作若疊作兩重並得十誦不應受卑尼師壇離宿吉羅摩得伽云離宿不須捨墮非佛制故亦不應離宿記云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無所藉三衣易壞故爲臥具者恐身不淨汙僧床褥故

漉囊教意

又鈔一下云物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尚飲蟲水況諸不肖焉可言哉故律中爲重蟲命偏制飲用二戒由事常現有用者多數故也記云出家之人修慈爲本慈名與樂無殺爲先物類雖微保命無異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而尅同儕貧識勿以爲輕

衣藥受淨總意

業疏四上云上明受戒法儀護法在已義須將護前境通漫未可隨彰故約形有用攸行相然身口之累在生爲重受納將攝多隨妄心隨妄染神未卒清蕩是以大聖設法防之欲使形備法儀心存正觀折劍我慢祛遣鄙雜衣藥設致大意如此事鈔一下云夫形居

世累必假威儀。障蔽塵染。勿過衣服。若受用有方。形不生欲。戾必傾納。乖式便自陷深愆。乃至云何名爲制。三衣六物。佛制令畜。通諸一化。施制服用。有違結罪。何名爲聽。謂百一衣財。隨報開許。逆順無過。通道濟乏也。又二下云。報命支持。勿過於藥。藥名乃通。要分爲四。言時藥者。從旦至中。聖教聽服。事順法應。不生罪累。非時藥者。諸雜漿等。對病而設。時外開服。限分無違。七日藥者。約能就法。盡其分齊。從以日限。用療深益。盡壽藥者。勢分既微。故聽久服。方能除患

衣藥說淨教意

又引薩婆多問曰。此淨施法。眞耶假耶。答。一切九十六種外道。無淨施法。佛大慈悲。方便力故。教令淨施。是方便施。非眞實施也。令諸弟子得畜長財而不犯戒。問。佛何以不直令畜長財。而强與結戒。設此方便。答。佛法以少欲爲本。是故結戒。制令不畜。而衆生根性不同。悟入各異。如昔一時開七寶房舍。比丘入中。便證聖道。所以隨其機報。先制後開。何故開十日。答。佛知法相。不緩不急。正開十日。使籌量施人。縫治作

衣及說淨法

引大教說淨以斥倚濫

資持一下引地持論云。菩薩先於一切所畜資具。爲非淨故。以淸淨心捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與和尙闍黎等。涅槃云。雖聽受畜。要須淨施篤信檀越。是也。今時講學。專務利名。不恥五邪。多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。自下壇場。經多夏臘。至於淨法。一未沾身。寧知日用所資。無非穢物。箱囊所積。並是犯財。慢法欺心。自貽伊戚。學律者知而故犯。餘宗者固不足言。誰知報逐心成。豈信果由種結。現見袈裟離體。當來鐵葉纏身。爲人則生處貧窮。衣裳垢穢。爲畜則墮於不淨毛羽腥臊。況大小兩乘。通名淨法。儻懷深信。豈憚奉行。故荊谿禪師輔行記云。有人言。凡諸所有非己物想。有益便用。說淨何爲。今問。等非己財。何不任於四海。有益便用。何不直付兩田悲敬二田。而閉之深房。封於囊篋。實懷他想。用必招愆犯盜。忽謂己財。仍違說淨。說淨而施。於理何妨。任己執心。後生儆儆。已上彼文 故知不說淨人。深乖佛意。兩乘不攝。三

根不收若此出家豈非虛喪嗚呼

結界教意

羯磨經云界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪攝衣界攝衣以離人令無離宿罪攝食界攝食以障僧令無宿煑罪宗意如此

業疏二上云言制意者夫羯磨說戒正法住持由僧弘演方能遠被義須通遵理無限隔但以事雜攝緣(緣異)不一故(云事雜)界約通蓋縱有同和影赴難尅徒損正業不被前緣上聖知機開隨境局作法分域一開已後凡有作業非界不成故致崇和益在茲矣先開後制意可見也又(三上十一番)云以界收人同遵我倒咸遵一法成無礙行事鈔(上二)云結界元始本欲衆法由羯磨僧宗綱要匡救佛法像運住持功歸於此理宜十方同遵許無乖隔但爲剡浮洲境彌亘既寬每一僧集期要難尅加以損功癈道恒事奔馳大聖愍其頓極故開隨處局結作法分隔同界崇遵功成事遂總意如此資持云問至此凡經幾開耶答初明統通即本制也(律令結說戒堂聽是統通一界即同本制)次分六相即初開也復令局結第二開也又作法中復有二開數集結場難事結小若望法食二同法同食別二種大界亦是第開然莫非大界故所不論

開結淨地意

業疏云初制意者良由在生資報三品殊塗故使適化立教非一然則上報堅强風骨雅正知量投乞便濟形苦林谷是託四海爲寄如斯之徒未暇儲貯中人已下形報疎致制令分衛終喪濟壑若不開濟容墜道業如緣中因病致死故開結之又云若準大小兩乘了教明文僧坊無厨不許結淨如涅槃云聲聞僧者無所積聚若諸弟子時世饑饉乞求難得無人供須爲住正法方開受畜必施檀越四法依止是正教也反此經文義非所許況復楞伽十誦明斷不開佛在祇桓尙無厨帳阿難煑藥在僧坊外可以導之故涅槃聖行品華嚴行願品乞食自資至無積貯諸律所受必準四依如何終老乃捨元行雖開僧常或是癈前不可師心順情開也又云問如上諸教皆不開結今結癈前如何會通答由逐時機不堪本制便

壇開遮不無其致有人言諸部不同何有會也大乘則上達可行小乘則分河而飲故知部別且用當宗如鈔序中小持律也必力堪濟通用何疑記云他部一向制斷當律或去或留立教適機義見于此

住處開制教意

戒疏二(下)云然上士之報氣剛方盛堪忍寒暑情非以惱隨處棲泊即是修行長道之緣是以如來聽在塚間樹下露地靜緣資業無畜房宇中下報類形必棲傾制同上士塚間修道力分不堪或隨退沒則非隨機達化之用是以如來任其力量但能弘道則開資給或小房石室兩房一戶起不礙頭坐纔容膝足堪進業意在於斯

說戒教意

鈔四(上)云說戒儀軌佛法大綱攝持正像匡維众法然凡情易滿見無深重希作欽貴數為賤薄比雖行此法多生慢怠良由日染屢聞便隨心輕昧以此論情可見矣又云然生居像末法就澆漓若不共相敦遇終無成辨之益故先引勸勉後使文證並見云云何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有愛證得白法究竟梵行故名也(記云白法者通凡聖凡則事淨聖則理淨究竟梵行唯局極聖)又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯者於同意所懺悔毗尼母云清淨者名布薩義記云戒是本受法體量等塵沙從緣舉要且列二百五十為持犯蹊徑使攝修之易然物情懈怠不自勤策故黑白兩半畢集一處作法宣告庶使因言省己治行日新

安居教意

鈔四(上)云夫靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣托處志唯尙益不許馳散亂道妨業記云微之一字兼含事理事則憶本所受即戒學也理則達妄冥眞即定慧也即沙彌篇性空相空唯識三觀性相二空即空為理唯識一觀即識是理此三種行名為聖道非靜不思非思不證三乘雖異入道皆同故云正軌尅期夏限不捨寸陰故云假日追功勉愼懈怠無遺正念故云策進心行

制偏在夏

鈔云。故律通制三時。西土以一年爲三時。春夏冬。無秋時故也。意存擽道文偏約夏。情在三過。一無事遊行。妨修道業。二損傷物命。違慈寔深。三所爲既非。故招世謗。律因諸比丘一切時遊行。蹋生草木。斷衆生命。世人譏訶。虫鳥猶有巢窟。佛因制曰。不應一切時遊行等 以斯之過。教興在茲。然諸義不無。指歸護命。故夏中方尺之地。悉並有蟲。即正法念經云。夏中除大小便。餘則加趺而坐。故知護命爲重。佛深制之。必反聖言。罪在不請。結業自纏。永流苦海。極誡如此。依文敬之

三種安居

西土三時。十二月十六巳去爲春分。四月十六巳去爲夏分。八月十六巳去爲冬分

鈔云。初四月十六日是前安居。今時有在十五日結者。春分也 十七日巳去至五月十五日名中安居。五月十六日名後安居。記云。須十六結者。以十五日猶屬春分。非夏限故。今時僧舍多有此過。相與循訛。率由暗教。況乃但營齊供。各競豐華。至於結法。曾不遵用。隨情罔聖。重事輕法。良可悲夫

示一季四月但結三月之意

鈔云。問何爲但結三月者。一生死待形。必假資養。故結前三。開後一月。爲成供身衣服故。七月十六至八月十五。名迦提月。得開五利故 二若四月盡結。則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。教法太急。用難常準。故如來順物。始從十六日。即四月十六。此日結者。名前安居 至後十六日。即五月十六日。此日結者。名後安居 開其一月。四月十七至五月十五。日日可結。並名中安居 續結令成

敘律制詞句中須賺治房舍之意

鈔云。問依寺料理資具者。答修治僧房用通三世。前人料理。得今受用。今復修理。以補將來。若闕不修。三世不續□□制依律人安居之意

又問云。持律五種定須何者。答四分云。春冬制依四種。一謂誦戒。至三十二至九十三。誦比丘戒本。四二部戒本。夏中多緣。故須善通塞也。制依第五。謂廣誦二部律。所以須者。五分云。有比丘自不知律。又不依持律安居。夏中生疑。又無問處。乃至佛言。往持律處安居等

示律制自恣教意

鈔上四云。然九旬修道。精練身心。人多迷巳。不自見過。

理宜仰憑清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣故摩得伽云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自意喜悅無罪故也

須制夏末之意

鈔云所以制在夏末者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離若逆相舉發恐或忿諍遞相訟及撥道亂業故制在夏末者以三月策修同住進業時竟云別各隨方詣必有惡業自不獨宜障道過深義無覆隱故須請誨寔在茲焉故律聽安居竟自恣毗尼母云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行成皎潔故安居竟自恣

示須坐草謙下之意

鈔云各在地上敷席而坐以是互相舉過處恢慢相不絕故律云不得在座不得在地應離座自恣五分云好泥地布草座已而自恣記云問所以須坐草者答自恣一法異餘衆事由是露過求他誨示必現卑遜謙席坐具不以襯藉屈身平地同彼罪囚恐損身衣故令布草疏云言離座者捨憍慢故布草坐者恐有損故斯爲明證豈復疑乎（舊云佛成道時吉祥童子施草爲座今做佛故因又妄述受草偈穿鑿太甚請以疏驗學宜廢之）然今行事多從妄習隨用小草繫以綵絲五色間斷事同兒戲又令管勾之僧或復淨人分頭俵散平身拋擲又至唱告手擎頂戴依古譯傳誦吉祥偈然後揭起坐具投之於下身不離座復不敷草進背正教恣任妄情況自矜誇我能講說至於行事遺逐訛風臨此明文信同夢海況冰情固執見善不遷畢身長貧於無知來世更增於愚塞知非改過其唯智人乎業疏引增一云佛坐草座告諸比丘汝各坐草座默久告諸比丘我欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意乎如是至三舍利弗言無三業過所以然者不度者度作眼目醫王大千界尊何有過也新歲經云時三千大千世界六反震動一萬比丘得道跡八千比丘得羅漢空中八萬四千諸天皆發無上正真道意等

敘滅諍藥病教意

戒疏四下云初明四諍即是病起之源後列七藥除殄之法以凡心受道我倒未傾至於同住多生見過過而不除轉增舊習若鈌檢勘懷迷致諍諍既紛然僧和安在故佛制約即須除滅遂覆大法三寶沒世莫不由之故掏睒彌國起諍之由及後法滅還於此國先須識病何者為諍

列四諍病源

又引云佛言諍有四種一言諍者謂評法相是非須知邪正各就已見而生其諍諍由言起故曰言諍二覓諍者比丘犯過理須為除制有三根五德舉來詣僧伺覓前罪令其除殄因舉評犯遂生其諍諍由覓生故曰覓諍三犯諍者有過在懷宜須懺蕩罪相難識各議紛紜遂生諍競由犯起故曰犯諍言事諍者羯磨被事義在順明片有乖違未有成遂然人情易忍同和理難各執一見事法成壞由斯致諍諍起由事故曰事諍

再明三諍各生事諍

又云謂言諍中若評教理是非犯相輕重是名言諍若評羯磨是非迷悟不決此名言諍中事諍若評三根清濁五德通塞是名覓諍若評用法治舉徵覈虛實則名覓諍中事諍於五犯聚懺評有濫名犯諍非法羯磨定罪輕重是名犯諍中事諍

次明七滅為藥（用藥對病文長不錄）

又云現前者謂法教託相相須面現屏量暗斷終未息情此是意也言毗尼者此云律也律者分也筆也云云憶念者與法證明憶記無犯也無着羅漢方行此法自餘下凡不可依據不合行也不癡者以癡造罪非心所懷於教不制癡解不作未可徵治不無前犯故作白四證癡不犯與癡狂法則行白二由諍是非稍難除殄故此狂法便行白四也自言治者罪是自生還須自露對於人眾面陳其失故曰自言因言其罪情無隱伏則曰治也多人語者（戒本云多覓罪相）由評法相取解不同故召兩朋同處面決云云罪處所者（戒本云覓罪相）由彼比丘多造罪故覈便首重及後舉拗便復引輕僧量其情亦可推覈未舉自陳多是其實恐治引輕定是虛枉故重加法奪其智能伏首本罪方

為解救故僧作法徵其罪處故曰也草覆地者兩朋相諍經年難滅勘檢罪事不知首尾無由以教取斷是非故直面對各陳咎失不須後說彼我是非罪諍於此一時俱淨如草掩泥事淨便止故曰也

詳簡化行二教

資持上上一云經論明心顯理是故心業以理為宗律藏約事辨行故身口業以事為宗如篇聚中起業輕重受報淺深篇聚即約行起業即依化又持犯中單心三時辨犯八句重輕此依化也八教俱重即約行也又如懺篇三品理觀即是化教六位懺法即準行教又沙彌篇凡聖道即依化教剃落與戒即是行教餘更尋之若爾化教應不禁身口行教應不制內心答此據道眾雙稟二教為言世多不曉故為委示初約違明四句一違化不違制謂貪瞋等律宗不制及在家人作十不善是也二違制不違化即犯諸遮罪也三俱違犯諸性戒四俱不違理懺內照戒律外撿次約順四句一順化不順制性相違懺三觀撿懺二順制不順化心無慈觀事守事戒三俱順如上第四四俱不順凡造惡業三約受戒四句一稟化不稟制淨名云汝但發心即名具足是二稟制不稟化自智不明信律執度三俱稟心希出離受律禁戒志向事遵佛世判授善來三語即得道果又涅槃出家善趣是也四俱不稟可知四約懺罪四句一化淨制不淨如犯篇聚遮罪明照理性空而不依律懺犯相不入淨僧二制淨化不淨犯依律懺而無觀慧但識遮制業性儼然三俱淨篇聚依教懺業道任靜居四俱不淨愚者犯不肯懺問化行二教為大為小答化收大小制唯局小若爾梵網善戒大乘行教那判為化答大乘三藏制不制別得名為行若望今宗還屬於化以菩薩戒通道俗故問五八二戒既是戒制應是行攝然局俗人不通兩眾如何判之答化教所攝律中明者隨律之經引證如別如是簡判略識化行更須精辨恐繁且止今時學者尚不知名況明行相若不曉此大小三藏一切皆迷又云世間淨名發心即是具足妄判戒之有無或迷三性犯制乃謂業均一品或云菩薩遮戒無過或執心觀便毀律儀或謂堅持無勞禁觀或依方等二懺而云制罪都亡或依篇聚六治乃謂性業皆滅故有依大教懺爽足小乘僧數如斯迷濫從古至今至下懺篇更為廣說

遮性二戒教意

戒疏二上云言性惡者如十不善體是違理無論大聖制與不制若作違行感得苦果故言性惡是故如來制戒防約若不制者業結三塗不在人道何能修善故因過制從本惡以標名禁性惡故名爲性戒言遮惡者如伐斫草木壞土掘地威儀麁醜不光俗信聖未制前造作無罪由非正業無妨福善自制已後塵染更深妨亂修道招世譏謗故名遮也

又明遮義通於性戒

又云所言遮者能遮正道故言遮惡前之性惡能遮福故亦可此惡爲教遮而生故名遮也有人解云若論性戒捨罪以求福若論遮戒捨福以求道故智論云十善十惡名爲舊戒五篇七聚名爲客戒前十善惡不假制有若論篇聚必假聖制又涅槃云菩薩持性重戒與息世譏戒等無差別文廣如彼明知篇聚制約世譏以義求之如初篇婬殺名性重也下篇所制名性輕也遮亦輕重所以自明

顯遮性義有輕重

又云問遮性兩惡皆有二能一能違制一能妨道云何爲遮但以草木由教而生名之爲遮以性惡者亦教遮故答性罪三過一違理惡行二違佛廣制三能妨道業遮罪具二體非違理故名爲遮如三千威儀四句辨之或有犯佛法罪非世界罪如制戒後畜財離衣等二是世界罪非佛法罪謂未制前行殺盜等三俱是者制廣教後犯婬欺等四俱非者未制廣前殺草木等

通以遮性約道俗分輕重

又云以此義推未制廣前無問道俗以無教違隨作性惡但犯業行故經云是殺生是殺生報等此豈唯俗不攝道耶而出家犯重俗人者輕由有無作戒可違故又違略教是以律文最初犯戒明違略也如善生云二人同罪不受戒輕受戒者重違佛語故

資持示遮性義

資持上一云毗尼所制無出遮性用此二門求一律藏十不善道違理之業體本是惡三藏齊禁然毗尼中但制七支更增篇聚故通二教壞生掘地等本非不善息世譏疑制方成過故局制教然性戒元有無

◆擇入路顯已下同之

論大聖制與不制。無非結業感報三塗。遮戒不爾。佛出方制。故經論中或名主客。或號新舊。或約遮理。遮事分之。餘如戒疏

諸文原教門第一

律宗會元卷上

律宗會元卷第二（止戒修終）

出家修道理觀爲本

事鈔（沙彌篇）業疏（受戒篇）（約教攝機隨相列三位意使初入道人所修諸行莫不皆以理觀而爲本焉）

事鈔（下四）云。但出塵道。無始未曾。皆由著世。慣習難捨。今既拔俗。必行聖業。經中乃多。要分三位。一者小乘人行。觀事生滅。知無我人。善惡等性。二者小菩薩行。觀事生滅（業疏云觀事是空）。知無我人。善惡等相。三者大菩薩行。觀事是心。意言分別。故攝論云。從願樂位至究竟位。名觀中緣意言分別爲境。離此無別餘法（業疏文同）

不錄

明上三觀境觀及理

◆幼疑幻

資持（下四）云。三觀並云觀事者。事即是境。心依境起。隨境立觀。謂色心陰入界。有情無情。善惡無記等（上明所觀）。若論智解。須達諸法。若約時中。觀心爲要。隨心所起。起即是事。若善若惡。三理照之。乃知顛倒。但有妄計。本無所有。隨心動用。一切皆空。或推相見性。謂之性空。即相知幻。謂之相空。達相是心。謂之唯識。猶如夢事。或推夢想。從何生滅。或知睡夢。當相不實。或知唯心所變。無別夢事。喻上三觀。略知淺深（上明能觀）。見理有二。前二性相雖殊。皆以空爲理。後一以心爲理。前二是權。後一是實。然出家超世。通學三乘。今依業疏。準開會意。專指佛乘爲出家本矣（上總示三理也）。又云。以我人善惡。性本自無。緣會故生。緣散即滅。生滅滅處。名爲空理。即是二乘所至之極。又云。以一切諸法本唯一識。一識之外。更無別法。無始妄動。橫計心境。有彼有此。內外差別。窮此差別。皆是意思。妄起取著。由取著故。妄構名言。是故智者。欲觀唯識。必以意言爲所觀境。皆一識故。是則不離思議。了非思議。即於差別。達無差別（已上別明性空唯識二理）。濟緣（下二）云。初則見相如實。觀

性本空。次則見相如幻。空華水月。當相即空。不待觀性。後則觀一切法。唯心所變。心外無法。初觀生滅滅已見空。次觀幻化。生處見空。後觀唯心。生滅幻化無非心變。以心生故生。心滅法滅。生滅有相。相如幻化。二乘小聖見之為空。然不知生滅去來本如來藏。故大菩薩但了唯心。圓修三觀。不偏性相。故名中道

小乘三學空慧理行

(問何以三學例為理行耶。答此據內凡初果等人得無漏慧。凡所修行皆理行。如下戒學令離執遣二障。義可見也。此文乃疏鈔決同異之文。三乘所修無非三學。但志存廣狹。觀有偏圓。故分大小也。)

鈔又云。今通決正不出三學。一切聖人無不行此。若據二乘。戒緣身口(通明制也)。犯則關心(據四分也)。執則障礙。是世善法。違則隨道。不免三塗。定約名色。緣修生滅。為理。二乘同觀。亦無諦緣之別。故佛性論云。二乘之人約虛妄(即前名色)。觀無常(即前生滅)。等相以為真如(即空理也)。慧取觀照。與定義別。體同(定是澄寂。慧取照用。故云義別。體空無殊。故云體同)。業疏二云。故語業命。是其道戒。念定方便(方便即正精進)。義約禪靜(念與方便非正禪定。故云義約)。正思及見。此為慧觀。四儀緣善(隨事觀察)。唯在慧解。慧心一動。隨念追覺。初思後見。見是道

明斯據法忍。故非凡地(上據初果。下約內凡)。然分有觸。亦稱見也。故成實云。得世上正見。不生惡道者。即相似無漏分斷三塗。通說得也(上判三學何位人修。已下約義重明戒定)。據其戒定義約為言(心既緣理。則離[能]身口。自然無惡。豈要念慮任運不散。約此二義名為戒定也)。正斂身心。但緣慧理。無心緣罪。身口不起。故道戒三(語業命也)。從此得名。緣理觀度。凝想無漏。約心不散。義名為禪。故道定三(念定方便)。從此有也(已上明戒定義訖。下明以無漏慧修於戒定義。無漏功德名為道行)。本唯慧觀。滯漏是障。思擇障本。畢竟無依。由斯行起。發生無作(無作即無漏功德也)。即名此乘為道有也(疏引鈔文約教約相以分三學。後引業疏約義約位判據有歸。問上明道行三學何位人修。答如文所示。一是初果。二乃內凡。今更私釋。修有利鈍。見有頓漸。鈍修頓見。須至初果。方能以理融行。利修漸明。難在方便。能以慧觀。是知此文亦被初心。上明利鈍。並據小乘)

記文重明境理及教　同前資持下四

名色即所觀五陰。一陰是色。四陰屬心。心道冥昧。止可名通。故總云名。故智論云。一切諸法中但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色(已上明境)。緣修即能觀心。生滅即所見理。以色心二法念念生滅。故無常。無常故無性。無性故空寂。空寂即滅諦涅槃真如之理。

涅槃偈云。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。已上明理 聲聞緣覺。乘法雖異。見理是同。聲聞四諦。與緣覺十二因緣。止是教門開合之異。以理融教。故無別也。當知苦集與十二因緣生。並世間因果也。道滅與十二因緣滅。皆出世因果也。已上明教 佛性論中。大小兩乘眞如差別。文見第四。彼文續云。此虛妄觀唯因中有。果地即無。是故此如小乘眞如 因中則成。果中則壞。以住空故。菩薩如者。離於虛妄。約眞性以觀眞。故如大乘眞如 此如於因果中。二處無異。故唯成不壞。是故二乘如者。逐其定滅。去而不來。菩薩如者。因果恒有。去來不異。從因到果。故稱如去。從果出用。故曰如來。上並論文

大乘三學唯識道行　先示戒學

此文亦決同異。文一則約教。大戒三聚律儀。與小同。餘二則與小異。後於律儀亦有同異。如下可見。二者約機。若智圓行妙。即於小戒而成大行。不異聲聞。而是菩薩。此與小乘行位無別。位志大觀圓也。若對在家。志觀則同。行位乃異。

事鈔下四云。若據大乘戒。分三品律儀。一戒不異聲聞。非無二三有異。護心之戒。更過恒式。業疏二下云。若據大乘戒分三品。約義取緣。不異諸律。何以明之。如殺一戒。具兼三位。息諸殺緣。攝律儀也。常行慈命。攝善法也。護前命故。即攝衆生。此一既爾。餘者例然。濟緣二下云。標示三品。即是三聚。出瓔珞經。一攝律儀戒。律儀禁惡。即斷惡也。二攝善法戒。即修善也。三攝衆生戒。亦名饒益有情戒。即度生也。小乘則隨緣別制。大教則依心總結。故以三戒通攝一切。故名爲聚。是故斷惡則無惡不斷。修善則無善不修。攝生則無生不度。且舉殺戒。餘並例作。如婬則息諸染緣攝律儀也 常修梵行攝善法也 不汚前生攝衆生也 如盜則離侵損緣。常行布施。不惱前生。如妄則離虛妄緣。常行實語。不誑前生。下至衆學。條條類說。無非三聚。若準智論。聲聞戒但有斷惡一聚。既不度生。不習方便。無餘二聚。今用大意。決於小宗。約義明同。莫不齊具。遮戒或異。如地持云。若菩薩有檀越以金銀等寶物奉施。菩薩以嗔恨心。違逆不受。即名爲犯。由捨衆生故。小乘則制畜捉。故開制異也。且略舉之。必欲通知。須將善戒梵網對下六聚。則同異可見也。上據教門。下約機器。據教則顯佛制無殊。律儀不異。約機則顯智圓理妙。形行無拘。

大士智圓形行無局并對在家顯於同異

業疏二下云。然菩薩有二。謂在家出家。出家菩薩。形位同諸聲聞。智論中文殊彌勒。在比丘中。依夏坐也。形既同諸聲聞。秉戒持奉皆遵小行。智解既圓。悉成圓行　故涅槃中。白四所受。息世譏嫌。性重無別。浮囊多少。即譬五篇。度生死海。雖乞不與。上明大士利機。宜從急制。遮性同持。微纖即犯　又如攝論。菩薩得無分別智。一切塵不顯現。由智勝方便。具行殺生等事。有利益故。自無染過。縱有利益。有過不行。事鈔下四云。準此初地已上。方得用此無分別智。故地前不合。又涅槃云。若未住不動地。有因緣故。得破戒等。已上諸文。須知二意。若出家菩薩形同聲聞。遮性等持。則凡夫地上。頓發圓解者。是所機教。若作經教。順行化導。斯乃智圓理妙。深住性惡法門。初地深位。方可行之　資持下四云。無分別智者。以住唯識。無外塵故。以諸外塵。皆唯識故。故云塵不顯現。彼論云。無分別智自性。應知離五種相。一離非思惟故。二離非覺觀地故。三離滅想受定寂靜故。不住二乘空見　四離色自性故。不住凡夫有見　五於真實義。離異分別故。不住菩薩中道　智勝則無分別智。方便謂誘化衆生。前有利益。即利他。自無染過。即自利。故知十聖。方許行之。地前三賢猶制不合。況餘凡愚。安可僭濫。濟緣二下云。今時愚人。不量地位。不知權行。作惡無恥。妄引爲例。自誤誤他。難可救也。業疏又云。在家菩薩。如淨名說。濟緣引云。雖爲白衣。奉持沙門清淨戒行。雖處居家。不著三界。示有妻子。常修梵行。現有眷屬。常樂遠離。乃至入諸婬舍。示欲過等。已上諸文。並明大乘戒學竟

次示定慧此對小菩薩明分同異。定慧是同。空識爲異。前戒學亦準此分

事鈔下四云。若論定慧。小觀相空。深觀唯識。鈍見空時。不分別色。利知唯識。不分別空。資持云。由小菩薩。涉於小大。小據觀智。大約志求。小大雖異。莫非菩薩乘。故且一往通收。大中鈍即小菩薩。在大爲鈍。望小則利。不分別色。異上二乘析色故。利即大菩薩。不分別空。超過小菩薩故。由觀唯識。住於中道。了一切法。無非心識。識非色空。非不色空。尚不分別識。何況分別空。若知唯識。則住實相無分別故。記文前後並判小菩薩。屬於大乘。唯釋前三觀末結略文云。前二小乘。後一大乘。人有判錯之斥。今作二意通之。一者即同上引。小據觀智。大約志求。依觀智判。故云前二小乘。二者恐前二後一之字。上下互倒。據諸文所判。宜云前一後二也

結略勸依

事鈔（下四）云。且分大小二乘。略知途路。但相似道。相似善。難知難學。多墮邪林。理須通學。方堪正觀。不以誦語而爲道業。如十住婆沙及十地中說。又經云。以因多聞得智慧。故便入佛法。不得頓學。猶如大海。資持云。大小兩乘教門難辯。更以四義明之。一者教別。權實異故。二者理別。性相唯識偏圓異故。三者行別。歸緣度故。四者果別。三聖道故。又復應知小乘唯論釋迦一佛。大教則談三世十方。又小宗戒定之境。局據大千。大教則通談法界。又云。如入大海。漸漸深。故智論云。智度大海。唯佛窮底。故初心學者。不可躁求。良以道不遠人。理非事外。得之不離方寸。失之何啻千山。固當優而柔之。使自得之。然後取之左右。逢其源。縱心所欲。不踰矩。若斯爲學。可謂學矣。自餘記問何足道乎。濟緣云。衆生心體本來明靜。妄起昏動。遂致滾滾。若達唯心。無別餘法。當知昏動體即明靜。定慧寂照。同出異名。此理幽遠。末世機劣。非彼所聞。縱聞不行。言之何益。

無生理懺隨釋三別

（已下事鈔業疏依律列六聚懺法依經明三種觀意使理事兼行化制俱懺也）

事鈔（中四懺篇）云。然理大要不出三種。一者諸法性空無我。此理照心名爲小乘。二者諸法本相是空。唯情妄見。此理照用屬小菩薩。三者諸法外塵本無。實唯有識。此理深妙。唯意緣知。是大菩薩佛果證行。故攝論云。唯識通四位等。以此三理任智強弱。隨事觀緣。無罪不遣。故華嚴云。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。當求眞實相。如此大懺。衆罪雲消。資持云。理本是一。何有三者。若權實往分。前二是權。後一是實。若大小相對。前一是小。後二屬大。若約開權會小。終歸一理。若對三宗。性空局小。唯識局大。相空通小大。如是分之。（上釋三位）所觀境即諸法二字。諸法之言。總包一切。諸經論中。或約依正因果。或世出世間。或有漏無漏。或色心非色心。或善惡無記。或陰界入等。若據通論。總觀諸法。今就懺悔。且指罪業而爲觀境。（上總示所觀。下別釋三位）

性空

資持又云性空無我即能觀智罪從緣有本無自性緣即心境虛妄心境和合成業業性自空非使之空由存妄計故受輪轉但破妄計覓罪叵得叵得之處强名空理言性空者小機智劣不能即法見空必待推析窮法體性然後方空其中須分利鈍利者體法即空鈍者析法見空或云有宗唯證人空假宗人法二空(上明能觀)通收聲聞緣覺據所乘法諸緣雖殊若論斷證同見空理

相空

相空者了法無相猶如幻化昧者謂眞亦如空花眼病謂實故云唯情妄見(上示能觀)小菩薩者雖發大心未窮心本故設此觀空諸塵境如諸般若所被初心言照用者二乘住寂故但照心菩薩涉事故云照用若對三宗即當四分同觀空理故云小也志慕佛乘故云菩薩相召佛子即爲明例

唯識

外塵謂一切境界也言本無者有二義一者境即心故瞻察經云一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心爲本當知一切諸法悉名爲心以體不異爲心所攝故二者虛妄見故經云但以衆生無明癡闇熏習因緣現妄境界令生念著又云若無覺知能分別者即無十方三世一切境界差別之相唯識論云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛如月等事實唯有識者言唯則遮於外境言識則表於內心或眞妄和合名阿黎耶識謂眞能隨緣與妄俱起故或云眞識即是常住本淨眞心亦是中道一實境界然修觀有二一者直爾總觀謂觀念性(即是眞識)其體淸淨平等周徧含攝諸法出生無盡究竟一相寂然常住二者歷事別觀一切時中隨緣動念衣食四儀若善若惡皆能了知一識流變若前總觀乃彼上智深位所修末世初心唯後別觀是所機教(上明能觀)大菩薩者初地已去也攝論以五十二位總爲四位論云一切法以識爲相眞如爲境(境即是體)依此境界隨心信樂入信樂位(此取十信)(十住十行十迴向四十位)如理通達得入見位(即初地也)能對治一切障得入修位(二地至七地)出離障垢得入究竟位(八地至佛地)

初位所修名影像唯識。後三所修名眞唯識。已上示位。問。有人云。唯識觀南山判位大高。又云深位無罪。豈須懺悔。其意云何。答。論文自云。唯識通四位。那責南山判耶。此蓋特舉深位以彰理妙。當知悔法正爲下凡。故下勸令任智强弱。隨事觀緣。豈令果佛而悔罪耶。前修率爾不無小疵。後進狂簡。便生輕謗。寄言有識。詳而愼之。又有人云。題云懺六聚法。那出事理懺乎。答。此又不曉化行二教。罪懺相須。若唯依化懺則制罪不亡。若專據制科。則業道全在。故當化行齊用。則使業制俱除。下云。五衆犯罪。理事兩緣。又云。篇聚依教自滅。業道任自靜恩是也。舉宗無濫。故以六聚標題。以類相從。何妨二識。彙遮備懷。通鑒無事專隔。上破異說

理事相須化制俱遣

事鈔中四。又云。若是五衆犯罪。則理事兩緣。事則順教。無違唯識。理則違妄外塵本無。故論云。唯識義不失。亦不無能取所取也。能取即心所取即境。資持云。事則順教者。謂依律懺。歷事緣境。常照起心。知唯本識。隨緣流動。趣向於理。故云無違唯識也。理則違妄者。即了此心妄緣境起。違境即心。心外無境。唯一眞識。淸淨本然。故云外塵本無也。乃至云。今時愚者錯解佛乘。皆謂理觀寂爾無思。空然無境。取捨不得。能所俱亡。頑然寂住。便是眞如。放蕩任情。即爲妙用。由是不禮聖像。不讀眞經。毀戒破齋。嗜酒噉肉。誇爲大道。傳化於人。惡業相投。率多承習。此乃虛妄臆度。顚倒輪迴。豈知達法皆眞。何妨泯淨。了眞即用。豈礙修行。是故悟理則萬行齊修。涉事則一毫不立。自非通鑒。餘復何言。業疏四下云。小乘極處人法二觀。對我觀析。唯見是塵。對陰求之。但離名色。求人求法。了不可得。是爲空也。大乘極處。空識爲本。初淺滯教。謂境是空。了境本無。性唯識也。略教觀門。行體如別。濟緣云。小乘理中。五陰爲法。計法爲人。此二本無。妄計爲實。遂成二執。故受輪轉。意計有我。我即法塵。又計陰爲實。陰即名色。緣生緣滅。推求人法。但有虛計。知計是虛。人法不立。是爲二空。凡夫聞解內凡。少見初果。分證無學。盡證。是爲涅槃。大乘中空識爲本者。空謂了一切法。皆因

緣生。生卽無生。識謂卽此緣生。同一識體。無有外塵。若達緣生。不知唯識。是爲鈍根。若知唯識。達法源底。是爲利器

不淨治貪

戒疏下二云。言不淨觀者。如來立藥。對治心病。多貪不淨。瞋以慈心。癡不覺了。陰界分別。初對貪者。故云不淨。如智論說。具有五種。一種子不淨。攬父母形以爲已有。故偈云。是身種不淨。非餘妙寶物。不由白淨生。但從穢道出。二依處不淨。謂在生熟兩藏中間。故偈云。是爲臭穢。不從花間生。亦不從薝蔔。又不出寶山。

令是下疑脫身字

三當體不淨。謂三十六物成身。十二內外。兩相各十二也。成身十二者。髮毛爪齒薄皮厚皮筋骨肉髓血身心內十二者。脾腎膽肝肺小腸大腸胃胞匹交切防音方髓音髓腦膜。外十二者。屎尿垢汗淚涕涎唾膿黃白痰癃。故偈云。地水火風。質能變餘不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四外相不淨者。九孔常流。俱不可用。故偈云。種種不淨物。充滿於身中。常流溢不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。終歸死壞。不可忍見。故偈云。審諦觀此身。終歸必死處。難御無反覆。背恩如小兒

陰入及界隨機乃分

戒疏下二云。迷於心者。爲說陰色相。爲一分。心爲四。令知識想受三。猶未成業。若至行心。三毒三善。隨發成業。則不可治。故當常爾一心念。除諸蓋。斯成藥也。對病之時。並亡去矣。病成方愈。雖可言也。迷於色者。爲說入六塵五根。俱是色。意根不分。非迷也。通迷色心。爲說界分色爲十一分。心爲七分。至於藥治。可例上也。此之人法。通凡及聖。觀察識妄。斯唯聖證。謂我能觀。此凡想倒。不可信也

鈔明比丘四儀作觀

律論一心一念之言。乃通理事。理兼權實。隨機取捨。不可泥文

律云。佛制攝持威儀。比丘若出若入。屈伸俯仰。攝持衣鉢。若飲若食。若服藥。大小便利。若眠若睡。若覺若來若去。若坐若臥。若語若默。常爾一心。若違此制。具結其犯。記云。故知眞出家人。無時忘念。此制微細。通彼上根。末世下愚。故非力分。準如母論。衣食作觀。利根之人。著著口口。鈍根總作一念。然須勵力。望上增修。未可自屈。甘爲下根。便卽縱怠。故當勸策。準此攝

修是則出家不徒然矣

用觀懲過過起形心

歸敬儀云觀斯以言則識形心兩途事理雙軌形則縛於俗習苦陰常纏故當折剉以歸依剖析剖析觀其慢惑也心則封於迷倒倒在生常故須鏡生滅以懲之追想追想知其妄著也深惟四山恒逼非念念而莫知切於身也八倒纏綿非新新而不曉節於心也所以剖析靜於慢惑非愛斷者所欣追想厭於妄著是異生者所背固當撫攬誠教以法亂徵則生身不徒委於下塵無藏不徒於上趣矣

初修唯識明了眞俗 依通異記略之

又云又作是念見雖是色 遍計生也 了色心生 依他生也 心外無塵 分別外塵遍計性證無相性 名爲眞觀言從心起 即是實意言 唯識有 以似唯識遣俗外塵 名爲俗觀漸次增明念念無絕時功既積熏習逾增觀道修明不迷緣假名願樂也修道人爲道爲人修人能修道故稱行者名爲道人 靜見云須約根之利鈍障之淺深以論久近論以五十二位分爲四位乃至云文中願樂即初位修道即第三位緣假即觀境通眞云問此何位人能修此觀答約行而論初心凡夫便修此觀即名此人爲大菩薩即說此行爲佛果

◆化疑位

證行據位而言約文準論願樂行人能證此理問諸家於此通收四位今特異之請言其致答不識觀相故有濫通此觀唯遣外塵意言翻在何得於此妄通高位故據論云若至登地故似唯識意言分別亦不得生今觀意言登通高位文中明判名願樂位修道人也

通理達事利鈍由機

又云今約兩緣立義表行入道多門不過理事理謂道理通聖心之遠懷事謂事局約凡情之延度聖非自聖終假導而漸明凡非定凡亦因開而達解是知愚智淺深賢聖位階由解行之遠近致利鈍之乖異故論云無分別智即是菩薩菩薩即是無分別智菩薩約位具列五十餘階故知無分別智念念利鈍此言有旨

備明眞俗以彰圓行

又云眞俗二諦由來尚矣不由功用任運現前故論云諸佛說法常依二諦今時行教亦準聖言不虛謬也然須達解兩諦所由故論云知塵無所有通達眞知唯有識通達俗若不達俗無以通眞若不通眞無以遣俗以俗無別體故也正論成觀令人受行良以眞俗修復空有交津迷想見刑生途日增悟形心則

◆誤疑設

高執潛起。豈不以形纏桎梏。報果不可頓銷。謂隨俗也。心可名談。披析莫知其趣。謂通俱也。在言易淨眞理可用心求。據行雖明。無始熏習故爾

通眞記中卷。眞俗云。唯識一觀眞俗圓收。今隨名求體。且約三性。用分眞俗。謂分別性。（此性妄有即是俗諦依彼六識執有我法）依他性。（此性假有亦是俗諦依彼八識似塵顯現爲自體故）圓成性。（此性具有即第一義諦。彼是眞如。即眞俗通相故）若約圓修則三性三諦一念全收。圓證亦爾。今約進斷。番彼三性。成三無性。則眞俗深淺。約位不同。此行布門。莫疑隔別。且約地前。依依他性。遣分別性。即番分別爲無相性。分別空故名爲眞諦。依他顯故。名爲俗諦。其圓成性。體通眞俗。名隨有無。若以分別望無相。則俗淺眞深。若以無相望依他。則俗深眞淺。若約登地。正依圓成。遣依他性。求無性性。番彼依他爲無生性。即說此性一分無生名爲眞諦。一分假有名爲俗諦。由了無生知識空故。即顯圓成。據理圓成眞空絕待。既非所執本不須番。然既隨迷。對假顯實。故立此名。今約無生空智現時。隨顯圓成。一分眞理。妄既無生眞復何立。即雙遣有空。復本無性。故番圓成名無性性。若以無生望依他。則眞深俗淺。若以圓成通望前二。則眞俗皆淺。圓成獨深。由第一義通爲眞俗所依體。故從凡至聖。始終通觀。圓修因果無差別。故復是妙覺所證果故

觀身唯識妙融謂實

敬儀又云。謂此形儀本唯藏有。迷於本習。妄見我人。故須徵研令行敬養。令見我身俯仰上下。唯塵生滅。來往屈伸。此隨俗也。重觀此身但塵非我。妄謂我所。能有行敬。據此一理名通眞也。眞本非心。今隨心起。名隨俗也。知眞非心名通眞也。如是念念以後奪前。漸漸增明。久而明利

發足行敬須觀眞俗

又云。然則聖凡之道。自古相傳。凡非定凡。故有逆流返本之迹。聖非自聖。終因漸悟觀達之功。故凡可爲聖。以佛性爲宗元。聖不爲凡。以悟解爲歸敬。是知理事行務。且隔形心。至於動用眞俗並觀。所以隨其發足。舉約兩緣。知無顯眞。知識是俗。種從緣起方可有階。若身心兩分。眞俗二路。三倒常行。革非何日（三倒者湼）

經云想顛倒心顛倒見顛倒

顯示圓修遣疑立難

又云。有人心路憚。愢情投莫遵。聞余此及。勃爾興言。撫掌大笑曰。言何容易。一何虐歟。嗟乎不學。溟有涉言。吾聞眞俗並觀。登住方修。如何下凡。僭地上聖。理義不可。急須攺之。余曰不可攺也。發心畢究。初後心齊。唯識四位。凡聖通學。今則下凡不學。何有尅證之期。故須發足並修。修明自然位聖。是知修道行人。常觀正理。不可執文。便乖義實。故四依揀失。念念遵承。當須依智。不依於識。識俗所習。智是道詮。聖立正儀。無容輒濫。文明上地。止據階緣。取其雙遊。終歸妙覺。故經云。常在三昧。見諸佛土。不以二相。斯文可依。如執未開。更爲廣引經論。明地行位。殊途初地施淨。二地戒淨。豈可經一僧祇。方行施戒。此亦示地位之淺深。開行相之階漸。令諸修觀之口。蹤跡可期。若爲說萬行齊修。方衢同進。則心路茫然。不知蹤緖。故有教迹殊異。如能一以貫之。則大觀於日月矣。

達理觀空禮敬中最

又威容第八云。佛法以心爲本。其身爲之末。故須菩提靜觀室內。如來嘆爲禮見法身。華色初至。實增如來毀爲拜於化佛。故知靜處思微。念念趣道。觀形鑒貌。新新在俗。能所未免。想見齊生。我倒現前。卽爲障道。故佛約此而分身心敬也。如能卽色緣空。觀境心造。紛紛集起。不無染淨。知識妄念。未可清澄。想倒空時。緣念斯絕。今居凡地。力極制御。止得如斯。念念自然漸能清淨。常起兩觀。不得單行。謂知無境。是漸向眞。謂知唯識。是漸背俗。如此策修。長時不已。分分增明。三祇方就。

引古七禮顯觀有無

初由無觀慢禮得罪。二三無觀事禮。但福自四以去觀智深淺見理明昧。

又同上云。初名我慢禮者。謂依次位。心無恭敬。高尊自德。無師仰意。恥於下問。諮受無所。心無法據。如碓上下。一形所作。無境住心。輕生薄眞。徒勞無益。外觀以禮。內增慢惑。猶如木人。情不殷重。首不至地。五輪不具。此是慢業。名我慢禮。二唱和禮者。雖非慢高。心無淨想。粗正威儀。身心虛敬。起伏相覩。片有相扶。其詞

薄少非眞供養。三身心恭敬禮者。聞唱佛名。便念佛身如在目前。相好具足莊嚴晃耀。心相成就。寶對三身。中手摩頂。除我罪業。是以形心恭敬無有異念。供養恭敬。情無厭足。是名境界禮佛。心眼現前。專注無昧。此人導利人天爲上。爲最功德。雖大未是智。心後多退沒。四發智淸淨。達佛境界。禮佛者。行者慧心明利。深知法界本無有礙。由我無始。順於凡俗非有有想非礙礙想。今達自心。虛通無礙。故行禮佛。隨心現量。禮於一佛。即一切佛。一切佛即一佛。以佛法身通同無礙。故禮一佛。遍一切。如是種種香華供養。例同於此。法僧加敬義亦同之。以三寶同性理無異。故三乘名異。解脫體同。故知一禮。即一切禮。如是三寶。既能通達一切三界六道四生同作佛想。供養禮拜。自淨身心。豁豁無障。念佛境界。心相轉明。一拜一起。爲尊爲勝。是名眞實果報殊大。由心無限。故使淨業無窮。五明徧入法界禮敬。供養者。行者想觀自已身心。法從本已來。不在法界佛法身外。亦知諸佛身心法不在我身外。發解冥達。自身一切身。徧滿法界。是

名法界。不增不減。淸靜法門。如是解了。故知我今禮於一佛。一佛之身。徧於法界。法界之中。所有三界位地。無漏法身。皆有佛身。佛身既徧於一切。我身隨佛亦徧一切。所以禮敬供養。一切身中具足莊嚴。然此法界性常寂然。隨緣徧滿。乃至行住坐臥。因緣果報。不離法界身。隨於心。故解無礙。法界緣起。一切事成。如一室中懸百千鏡。有人獨見鏡。鏡之中皆有像現。佛身淸淨明逾彼鏡。一切法界悉現身中。故我供養一切凡聖。凡聖之身皆同供養。有目者見。盲者不覩。如此行學法界法門。大有利益。終至此解。不學不知。是故行人常須緣觀。所得功德。不可校量。既知我身在佛身內。如何顚倒妄造業耶。六明正觀禮自身佛。不外緣境他佛他身。何以故。一切衆生自有佛性平等滿足。隨順法界緣起熾然。但爲迷解有外可觀。所以妄倒常淪生死。若能返照解脫有期。若向他境謂有可觀。邪人邪行。經教不許。故云不觀佛不觀法不觀僧。以見自已正法性。故又云色聲見我名行邪道。是故行人常行禮拜。但見身心有體有敬。未能通解。

常默常行後。一通達知心無外。方識自心淸淨本性。此即自性住佛性也。隨力修明。引出佛性也。三祇果圓十地位極至得果佛性也。此解微妙。唯聖達之。位在下凡。不宜不解不修習也。七明實相三寶自他平等禮者。大意同前。前猶有禮有觀自他兩異。今此無自無他。佛凡一如。古今無別。見佛可禮。大邪見人。經云。觀身實相。觀佛亦然。以實相離念。不可以心取。不可以相求。不可以禮敬。不可不禮敬。禮不禮等。供不供等。安心寂滅。名平等禮。故文殊十禮云。不生不滅故。敬禮無所觀。此後二禮寂而能通。福而行道。故使止觀雙遊。眞俗並運。心乃虛蕩。身實累緣。在凡行學。其相齊此。過此不行。下愚妄習。不足問也。

通眞記引圭峯圓覺鈔云第四空觀眞諦佛入法之性無能所相故正屬始敎空宗中證第五假觀證俗諦佛從體起用故屬終敎中從體起用證第六中觀證第一義諦佛不計色空眞見本覺眞性故屬終敎中顯實宗證第七三觀一心三諦一境佛不取眞業假泯絕無寄故即頓敎證也乃至云第四證深入法性則窮事見理第五圓入法界則心境雙存第六證自巳佛則遮無外境莫不性起有相則相俗性眞合俗歸眞則相空性觀今言實相則性相不分眞俗一體即前所明法界三實自他凡聖能所之相相當寂然不假會境歸心亦非取眞業假事事無離法法皆如故即諸法以明實相非泯相而見性也自他

安住正觀發菩提心 平等非會境以歸心也

又第九功用云。發菩提心者。菩提云覺。自覺覺他。故名佛也。行者既在佛法。即佛種子。須發覺求作意觀度。此乃趣佛果之津梁。成萬行之根本。如空之含萬像。若海之納百川。若不先建此心。起行則使迷沒。是菩提者。其相如何。今欲發心。有理有行。在緣乃二。於義則通。不爾眞俗兩乖。非正法義。菩理發者。即是自心五陰諸法本性無我。深知此要。名菩提心。故淨名云。寂滅是菩提。滅諸相故。假名是菩提。名字空故。又如問菩提經云。菩提相者。出三界過俗法。言語斷滅。諸發無發。是名發菩提心。如是衆經例遣相心。故名發心。謂此心體本淸淨。究達此理。作業令淨。故曰發心。即名行也。行者如上安止心已。生大欲心。我入佛道。廣度衆生。所修善根。皆悉回向無上正覺。

三乘所修無越二空 綱前第七

又云。至理眞極。不越人法二空。唯佛道有餘道則無。由人法二空。則二執斯斷。一切煩惱無因得生。故金

剛般若云。一切聖人。皆以無爲得名。此謂三乘聖賢深淺有異。至於入證。唯在二空。又云。行者須知觀察自心從本已來。自性清淨。非空非有。非染非淨。離諸分別。但爲妄想。致有是非得失。罪福因之增長。今達本性。可謂還源。常作此觀。不見人法。即是達空。空本無形。如何起妄。如是一切作業。動身運想。不得失念。如上已明。此是實觀。餘名虛解

釋法四依(則見顯慎究竟指歸唯在了義)

又(引教第六)依法不依人者。人唯情有。法乃軌模。性空正理(性空通大小也)體離非妄。即用此法爲正法。依涅槃極教。盛明斯轍。(涅槃云。依法者即是法性。不依人者。即是聲聞緣覺)若能反彼俗心。憑準聖量。隱心行務。知非性空。秉持此心。以爲道路。一分知非。明順空理。一分觀厭。明達有事。如此安心。分名修趣。法性眞道

依義不依語者。語是詮說。止是張筌。義爲達理化物之道(化謂變化也)。證解已後。絕慮杜言。法尚應捨。何況非法。故經有捨筏之喩。人懷目擊之談(莊子云。目擊而道存)豈不以言詮意表。得意息言。月喩妙指。無宜不曉(上明義假語顯見義)

(捨語也)今謂得義。義乃是詮眞行道者。常觀常破。常觀依語。常破隨義。謂言隨義。還是誦言(上謂得義忘言。仍須遣義無有也)

依智不依識者。識謂現行隨塵。分見眼色耳聲。就迷不覺。與牛羊而等度。同邪凡而共行(上明六識妄念。人畜共依。故有論云。已下令依佛智。即唯識觀令損過漸明也)大聖示教。境是自心。下愚米執。塵爲識外。所以化導無由。捨之是知。滯歸凡。識倒違聖。心愚迷履歷。常淪三倒。勇勵特達。念動即知。知倒離濟。名爲依識。知流須返。名隨分智。如是加功。漸增明大。後見塵境。知非外來。境非心外。是自心相。安有愚迷。生憎生愛。思擇不已。解異牛羊

依了義經不依不了義經者。此之兩經。並聖言量。凡入道者。率先曉之。則無壅不通。有疑皆決。但爲群生性識深淺。利鈍不同。致令大聖。隨情別說。然據至道。但是自心。故經云。三界上下法。我說惟是心。此就世界依報。以明心也。又云。如如與眞際。涅槃及法界。種種意生身。佛說唯心量。此據出世法體。以明心也。終窮至實。舉到斯源。隨流赴感。還宗了義

遣障淨心則見佛性

淨心誡觀篇第一云現行煩惱諸部過患教修對治垢染漸滅心轉明淨發生定慧起於大乘淸淨信心趣向菩提種性住處是故教汝察病對治與隆功業修入信境成決定根力其三賢十聖無垢妙覺四十二位空宗眞理唯可知聞影像麁相下地凡夫力所不及亦未能行今唯使汝淨除業鏡客塵障等見汝身中小分佛性汝何飲服般若甘露洗蕩塵穢漸顯淨心心若淸淨令衆生界淨衆生旣淨則佛土淨始除煩惱令戒淸淨戒旣完具定復淸淨以戒定淨令智慧淨智旣淨已顯自身源有此義故名爲淨心

大小賢聖先修五停

又三云五妄想者如除剃樹先斷其根故修五停觀息五過止不令起故名停心觀因修此觀現惱不行得小解脫所由之處戒定調柔漸證神通名大解脫十障滅盡名眞解脫莫不因今五停觀法又偈曰自知欲情多一向觀不淨皆捨得解脫欲惱即得定自知瞋恚多一向修慈悲毒火得淸涼成就善律儀自知愚癡多諦觀十二因始悟輪回苦了知無我人自知我慢多諦觀十八界方得無人解吾我病即差自知亂想多常數出入息覺觀漸得成加我戒定力

觀身心相知妄求眞

又十五云身相者六道異類陰大假成感現前果酬過去因故名身相身有八萬四千種形依正二報各各差別一人偏受爾許種身已經無量阿僧祇劫今誡觀身唯及人道一人有九萬九千毛孔八百種風出入其中八萬戶虫偏身充滿四百四病更互發動三百六十骨節迭相依持百一十苦無時不受三十六種不淨膿血合成陰身九孔漏瘡穢物流出如上善業始成一人賢聖捨離如除惡病故名觀身心相者一念之間九十刹那生住異滅猶如電光塵起識生貪境招報經云貪欲心有二萬一千瞋恚心有二萬一千愚癡心有二萬一千等分心有二萬一千合有八萬四千塵勞一百八種煩惱五百四十種受有九十八種使故名觀心若入安般觀法心所漸息乃至九次第定還歸一眞淸淨心中此淸淨心名爲佛性名眞常法身無心之心無相之相如是觀察名爲淨

心

詳菩結使修觀除障

又十八云。一切生死。障道苦業。皆因結使。如毗曇說。今略說言。令息覺觀。有十結使。通三界九十八種。今恐文繁。少分喻說。結使者。阿黎耶藏染分種子。名之為結。受六道果報。名之為使。使業發生。增有漏種。如賊居險。潛伏聚集。名之為結。持仗劫害。掠人財實。名之為使。貪瞋性習。依真潛伏。遇緣起發。能劫戒財。取著諸塵。害於智寶。利那相續。追求如使。無對名結。外觀名使。止處名結。攀緣名使。繫念名結。役心名使。為有結使。愛恚互生。由愛恚故。成取捨棄妄取捨。故癡瞖轉厚。故障其慧眼。慧眼未開。名無明暗闇。心緣事與顛倒相應。抱真常性。受生死苦。生死流浪。迷失正道。未見正道。名為迷惑。無常常想。無樂樂想。無我見我。無淨見淨。如是狂錯。皆因結使。如是結使。造顛倒業。欲斷結使。即修五停觀法。以對治之。安般守意。入三脫門。觀空離相。結使斷除。身心寂靜。故不起煩惱。煩惱滅處。名真解脫。解脫者即大涅槃

示十八界為所觀境

又十九云。何名十八界。身有六根。謂眼耳鼻舌身意。外有六塵。謂色聲香味觸法。中間生六識。三六假合。名十八界。云何名根。能生諸業。長養任持。故名根。云何名塵。坌污淨心。觸身成垢。故名塵。云何名識。能了前境。妄起分別。名為識。然此根塵互相涉入。名十二入。假緣生起。無真實性。來生不達。謂內外入有常樂我淨。貪心熱惱。堅著執取。迷惑昏謬。不信聖道。順情生貪。違意起瞋。以此貪瞋增長結使。此名凡夫十八界

達有即空。常修有行

又十九云。塵境雖如幻。見色起慈悲。發意離諂慢。不失四威儀。六塵行坌污。亦是行者師。除病不除法。七覺分修持。雖觀文字空。要須徧讀經。廣尋聖者義。般若漸得成。雖觀根塵空。和敬護人情。戒儀須具足。修德愼惡名。雖觀諸行空。對塵修五停。貪瞋結使斷。寂滅心安寧。雖觀三界空。擇惡善須歸。命行擇覺分。離垢識是非。雖知三諦空。知諦義窮微。常依二諦說。與理不相違。十八界雖妄。出生於珍寶。觀解緣和義。不生

亦不老。七地大菩薩。不名無煩惱。金剛心滅。後然證無爲道

菩薩觀成智用無滯

又二十六云。菩薩者。不染三界不猒三界。求無爲道。不住無爲。常處生死而無生死。何故不染三界煩惱盡故。業不繫。故不猒三界。愍衆生。故大慈悲。故求無爲道。故欲自他利。故隨順大乘。故何故不住無爲。攝衆生。故何故常處生死。利行同事。故本願無盡。故而非生。死業種盡。故得大自在。入解脫海。故是以不在此彼。不著中流。離於中邊。心不住邊道。何以故。不守自性。法應斷故

釋諦緣度示輪迴本

又二十七云。四諦者苦集滅道。是名四如實解了是名諦。苦者是果。集者是因。何故先果後因。苦有三種。苦苦。壞苦。此二蠲惡衆生。目驗能起厭心。行苦一。門智人能解。此三苦者。偏十方界。故先說苦。苦從集生。教斷集因。者根本十惡。及有漏十善。滅者生死永盡。證解脫樂。知此滅度。云何可得。故須修道。道者。戒定慧等。從五停觀起。乃至三十七品。六波羅蜜。故名知苦諦集證滅修道。十二因緣者。闇心無知。如盲人夜行曠野。失於正道。故曰無明。貪染世法名爲行。虛妄知見。故名識。識神入胎。向受生處。與不淨合。故曰名色。現陰成根。通識來去。故名六入。根塵相對。故名觸。觸生違順。愛恚事成。故名爲受。於順事中貪染心熱。故名爲愛。愛之不捨。故名爲取。取已屬身。成有漏業。故名爲有。有業既定。感後果報。故名爲生。生命不住。故名爲老死。老死復生。終而復始。千萬億劫。捨身受身。故名輪回十二因緣。已前四諦十二因緣是名二乘破相六波羅蜜。緣修十地。是名大乘。如是大品華嚴廣分別說。又泯道諦。及十八空。入平等理。不思議海。離於形名。是爲佛乘。如思益維摩。信力入印。首楞嚴經。等住眞空理。語斷行滅。如江河方流。若入大海。失本色相。道諦說修。方便淨法。亦復如是

欲見佛性略說十種

又二十八云。須知衆生。同有佛性。略說十種。廣在諸經。一者生死煩惱。從眞性起。喻如大水本淨。湛然爲因

風故。遂生波動。後因大寒。乃結成氷。衆生佛性。本淨如水。由覺觀風。波浪生死。貪愛堅固。成煩惱氷。欲顯佛性者。慧火融氷。禪定息波。氷液波止。水卽淸淨。佛性影現。二者如金在鑛。麤弊無堪。於後融銷。金始斷現。鑛中最上。無能嫌者。衆生佛性。在煩惱鑛。戒定慧火。煉出眞性。法界之中。最上無比。三者如牛未產。乳血和雜。緣成始停。構取煎煉。乃生醍醐。明淨隨器變色。不守自性。衆生佛性。爲煩惱。合如雜血乳。假緣修治。漸至佛果。發起神通。隨衆生變。同類救苦。不守自性。四者喻如一人。行千萬里。經多屋宿。雖多種屋。人是一人。屋喻五陰。人喻佛性。衆生佛性。經五道陰。陰雖差別。佛性是一。人別屋別。故名不一。人常一。人故名不二。氷凍未融。水則非有。氷消卽水。故名非無。佛性道理。不一不二。非有非無。五者四諦十二因緣。四等六度。三十七品。道諦所攝。名爲佛性。六者四親近法名爲佛性。一親近善知識。二親近正法。三親近靜思。四親近如說修。離此四法。得成佛者。無有是處。七者佛道非邊。中道是。此衆生五陰。託佛性。起。故名非斷。生滅如幻。名爲非常。人依五陰。乃得修道。陰藉禪持。方能存立。八者離眞妄者。名爲佛性。立眞辨妄。對妄表眞。若滅妄法。眞名不生。佛性淸淨。智不能知。識不能識。九者能說之法。顯於無說。無說之空。亦不可取。故名佛性。十者空乎寂靜。與有亂俱。行體離於形名。常顯名色。是爲十性。無礙之智。與癡凡一。如如眞解脫。本從凡起。雖有此陰。佛性之義。唯佛能知

又曰。初發道意走覓道。心邪曲見未正直。江南江北求菩提。菩提共行不相識。身外覓訪既疲勞。一處靜思頓止息。忽然醒悟覺少分。乃知菩提身中。匿解煩惱性空如幻。未死不久自窮極。涅槃生死同一如。道理不二亦不卽。若能明了根塵法。長養無礙神通。眞觀察五陰假緣生。自性本來包十力

示佛果智顯能觀體

又二十九云。衆觀佛性。此是因相。次須觀果。果是佛智。經云。滿大千界衆生智。不及一須陀洹智。世界須陀洹智。不及一斯陀含智。世界斯陀含智。不及一阿那含智。世界阿那含智。不及一阿羅漢智。世界阿羅漢

智不及一辟支佛智滿十方界辟支佛智不及一種性菩薩智如是節級不及一十地菩薩智滿十地菩薩智不及如來一念之智是故世尊智慧大海恒沙大士咸共思量不知如來舉足之事是故汝當一心精進求佛智慧

○靈芝觀經疏明淨土觀法

欲知觀妙先顯教圓

疏云準知一代彌陀教觀皆是圓頓一佛乘法更無餘途又引慈雲曰佛法有二一小乘不了義法二大乘了義法大乘復有了義不了義今談淨土唯是大乘了義中了義法也經曰十方諦求更無餘乘唯一佛乘斯之謂矣言了義者了彼淨土即我自心非他法也達彼彌陀即我自性非他佛也如此則迴神億剎實生乎自已心中孕質九蓮豈逃乎刹那之內故經云是心作佛是心是佛即是開示衆生佛之知見大乘了義豈復過此乃至云即知淨穢身土悉是衆生自心祇由心體虛融故使往來無礙祇由心性色遍遂令取捨無妨

示觀經宗旨

(問世謂靈芝以觀佛爲宗勸成破兵其義若何答道聽途說何足與議然不知靈芝以實相妙觀觀彼依正豈不妙耶天台雖以心觀爲宗至論所觀還依正卽彼疏云佛是所觀勝境等文極顯然稱許今疏前後立義能所存只一不思議妙心性天台心觀觀於依正豈離一念今疏觀佛就了唯心佛豈外境所立雖異於義無殊)

疏云宗是主義一之經主義須辨示天台云此經以心觀爲宗此則單就能觀爲言也(彼疏複示所觀勝境則觀心觀單就能觀明矣)觀佛依正得非心觀乎(依正既唯一心觀彼即是心觀)遠師善導並云諸經所辨宗趣各異此經以觀佛三昧爲宗此則通就能所而立也乃至云準知觀佛功德難思良由攝虛妄心冥眞實境假彼福慧濟我貧窮藉彼慈悲拯我沉溺是却惡之前陣爲入道之初門故楞嚴經云不假方便自得心開如染香人身有香氣是則名曰香光莊嚴(準知下乃明觀佛功能殊勝若正明觀法當見下引)

因明理事一如

疏云理是虛寂之強名事乃施爲之總目名雖兩立體實一如其猶水動爲波墨畫成字波雖萬狀水濕何殊字有千差墨色無二若謂冥心住寂能所泯亡

則爲理觀。舉心動慮取捨歷然。則爲事觀。是則理事對敵未是圓融。今依天台十疑論云。智者熾然求生淨土。達生體不可得。此乃眞無生。愚者爲生所縛。聞生作生解。聞無生作無生解。而不知生即無生。無生即生。不達此理。橫相是非。幾許誤哉。是知達事即理。理非事外。是眞無生。故稱妙觀

正明用觀

疏云。問今經理觀如何修習。答修法有二。一者能觀心。即以現前識心想念爲體。下云當起想念諦觀於日是也。二者所觀境。即以彌陀依正莊嚴爲體。即下所列十六種境是也。能所相冥方成觀行。問起心取境。那名理觀。答了此心境皆因緣生。緣生無性。體非生滅。即無生理。十疑論云。夫不生不滅者。於緣生中諸法和合。不守自性。求於生體。了不可得。此生生時無所從來。故名不生。此滅散時去無所至。故言不滅。非謂因緣生外別有不生滅也。今明理觀。一準論文。以緣生心觀緣生境。心境雖殊。緣生不異。能觀是心。所觀即佛。心法佛法皆不思議。華嚴云。心佛衆生。三無差別。即其義也。故諸行者。先開智解。通達無礙。然後晨夕念念繫想彼方依正勝境。熾然求生。不妨心境體自無生。非謂造作使之然也。

四明云。行者應知。據乎心性觀彼依正。依正可彰。託彼依正觀於心性。心性易發。乃至云。能造因緣及所造法。皆悉當處全是心性。是故今觀若依若正。乃法界心觀法界境。生於法界等。據斯所示。正以妙觀觀彼依正。則與今立是同也

示諸文總觀諸法

疏云。是知世出世間諸所有法。出處語默。莫非妙理。非唯此觀。一代大乘所立觀法。莫不皆爾。法華云。觀一切法空如實相。不顛倒等。又云。一切諸法。皆無所有。無有常住。亦無起滅。普賢觀云。當知一切諸法。即是佛法。淨名云。一切諸法。即菩提相。華嚴云。一切法無生。一切法無滅。又云。了知一切法。自性無所有。如是解法性。即見盧舍那。金剛般若云。一切有爲法。如夢幻泡影等。如是等文。徧在大藏。不復盡舉。若離諸法而談妙理。即墮偏邪。去道全遠。淨名云。譬如造立宮室。若依空地。隨意無礙。若依虛空。終不能成。諸佛說法。常依二諦。不壞假名。而說諸法實相。聖量若此。

正理坦然必欲進修深須研覈

通辯一代觀法

疏云一代時教所明觀法略爲五例一總觀諸法如經觀一切法空等二別觀自心如止觀還源觀法界觀淨心觀等三或但觀色經云觀身實相觀佛亦然及不淨白骨等四雙觀色心經云照見五蘊空十二入十八界數息等五對觀勝境即如諸經觀佛菩薩等就觀勝境復有五別一觀佛相海即觀諸佛三十二相也二觀普賢行法即觀六牙白象菩薩身也三觀藥王藥上即觀二菩薩行願色相也四觀彌勒上生即觀兜率天宮求生內院也五即今經觀彌陀依正求生淨土也

詳辯觀心觀佛

問今十六觀經可名觀心否答若乃達境唯心即彼彌陀身土孰非心乎但恐反求本陰局認點靈則盡屬他經非今正觀矣問或謂佛法太高衆生法太廣唯觀心爲要今經觀佛豈不相違答觀法被機各有所生若此方入道斷惑證眞則觀心至要若往生淨土修因感報則觀佛至優彼明斷證正取觀心故有此語非謂生佛佛法永不通觀觀佛三昧皆被未來義非徒設問心佛無差上乘了義今明觀法何必強分答理本雖融行相宜別將使造修有託必須境智相應古德有言觀佛有二一者自心三昧所見佛二者西方從因感果佛諸經觀心即觀自心所見佛也今十六觀正觀西方感果佛也據此兩分永無疑濫故天台十疑論云凡求生者希心起想緣阿彌陀佛相好光明又觀彼土七寶莊嚴備如無量壽十六觀等今經觀佛斯爲明據問曰經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來今觀佛境豈非色見聲求耶答曰三十二相猶皎月落於百川四辯八音若清響發於幽谷然有披潭捉月入谷尋聲不了性空故不見佛達士不爾了色非色何妨觸想於聖容達聲非聲豈礙側聞於妙法故華嚴云色相不是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力觀茲妙論寧復疑乎

諸文觀法門第二

末字更勘

諸文心境門第三（先標二宗。乃據教限。後釐理義。是今所家）

先示二宗。依成宗示能緣心

業疏三下云。初緣戒心。但約現在。念念雖謝。下無續起。即以此心為戒因本。記云。能緣局現在。念念相續。即為業本。鈔云。三明發戒緣境寬狹。上卷受緣已略明發戒方法。但心隨境起。故今廣論。令知戒德之高廣。使持者有勇勵。一能緣心現在相續心中緣

又示戒境

又云。（鈔同不錄）二約戒境。通緣三世。但有惡緣。皆作斷意。不爾非戒。何以明耶。如寃家境雖終過去。得害死屍。非非過也。彼寃之子是現在也。當生之非為未來也。今欲成戒。要須普緣。記云。父亡為過。子在為現。將後有孫為當。（有以腹中子為當者非。即屬現故）涅槃云。如人斬截死屍。以是業緣應墮地獄。亦如伍員鞭屍之類。疏引論云。皆於三世眾生境所得戒律儀。如人供養過去所尊。亦有福德。律儀亦爾。（例過去也）又云。慈悲布施是亦有福。戒亦爾者。以慈悲心緣於三世拔苦與樂。戒法緣三例通三世。可同慈行。（慈施同三世。戒亦可例同）又云。慈悲備物局現境起。過未已謝。慈功無益。戒則不爾。必作普周方名戒業。（慈施及戒之善有普不普不可例同）問。既同善行。何以異耶。答。慈等世善。隨心寬狹。如經說慈七品。是也。戒是通行。受者方有。要作普周。無論善惡皆須息念片涉怨嫌。則非緣具。故論說云。以惡心隨戒增減等。由衆善本定慧因基。可同別善。得為道分。記云。如經說慈。即涅槃也。經謂親中三品。一上親（師僧父母）二中親（兄弟姊妹同學等）三下親（慕我財物或朋友等）怨亦三品。一上怨（奪我父母性命等）二中怨（奪我兄弟性命財物）三下怨（奪我朋友性命等）不怨不親為一品。於此七種等行慈心。止屬現境。明非普遍。戒要周者。三世十方無不該故。則知本體微惡不容。纖塵莫立。比於明鏡。喻者瑠璃。衆聖所稱。良由於此。無論善惡。好者惡者。無所擇故。若不盡斷。則有二過。一惡心不死。二隨戒增減。後自引之

決戒防過未非緣境通三世

疏又云。問。戒緣三世境。現境是所緣。斯則是現。非何言不防者。（除前緣護以論防非）答。緣在懸對。未即非起。願欲斷除。不妨緣義。若論其防。正在敵對現在之境。不定說

非六塵爲妙行。可唯無學。一境有異。見乃通人畜與治有功。非不能陵。防未非也。治弱非壯。不說能防。依教儀蕩名防過非。故無現非記。云現境無非。六塵爲妙行者。謂觀境空寂。可唯無學。謂不專極聖。一境異見。如人見水。天見瑠璃。鬼見膿河。魚見窟宅。此明現境或見爲空。或隨心異。不定爲非。故無可防也。疏云更爲重舉。現在未起。不名爲罪。纔起落謝。即名過非。故文云。現在念念不住。故可分明見。記云。文即涅槃。彼云。色有三種。過去未來現在。過現不可害。何以故。過去過去故。現在念念滅故。遮未來故。名之爲殺。前念過去。後念未來。於此理甚明。故云可見。

依多宗示心境

疏又云。能緣心者局在一念。所緣境者唯現在一念異前成宗。通於三世。以過未是法數。故以過未二境但有名何法入所收。故爲法數。非衆生數。現在有情爲衆生數。由別脫戒依有情發。過未無情。即非戒境。故論云業心論也。別脫依生起發。戒亦現在一念心中得。防非亦過未現在無非。故語其戒境有緣。斯是略舉。六大地水火風空識等相。乃至如來涅槃諦理。並是戒緣。但有損壞毀謗之義。問。六趣生外更有發否。答。如來非趣攝。中陰亦復爾。故心論云。四生收諸趣。中陰非趣攝。以趣是到義。中陰但傳識言傳識者。捨此趣彼。中間未至。故名中陰。

戒須徧境

疏又引俱舍云。若不從一切衆生。則無戒也。以戒善隨徧異此。則惡意不死。故又於衆生。離五分別五種分別恐相障戒。故須離之方發戒品一於某生我離殺等如云我不殺猪羊等二於某分我能持之分即是支。如云我持不殺支等三處四時乃至月日三處如云於此國能持。四時如云今年此月此日能持五離某緣。謂除鬭戰事罪平時能持戒。當此緣即不持若作此受。但得善行。不得名我。又云於非所能境。云何得戒。力分可持。名所能境。力所不堪名非所能境。意明所能得戒於義可知。非得能境云何發戒以居者持野獸戒。獵者持家畜。故上舉事以徵下爲義以釋由不害一切衆生命故。得戒。若從所能境則有增減。能非能互轉生故。謂獵持猪羊戒。死生麞鹿中戒則減也。或鹿生羊中。戒則增也。屠者例爾。由戒得捨必假因緣。今此增減。深乖戒義。縱離此緣有何過耶。此二句縱破前義。縱不假緣自然增減理亦無過也惡心不死。故謂闕義但持所緣。非能不持者。則惡心不死也謂持家畜。行獵不獲。路逢猪羊。

心還起殺。夫論戒者。普徧生境。俱無害心。方成大慈行。群行之首。豈隨分學。望成大善。義不可也

約境明戒量

疏又引多論云。一一衆生。身口七支。若不受戒。皆因起惡。由受戒約。同翻爲善。三種善根。歷於七支。成二十一。餘則例知。若以互起。則例七門(即七聚也)。婬境士(男也)女隨分二三(男大口二道。女加小道則有三也)。女人身九。六十三戒。男子身八。五十六戒。自餘非情。地水火風虛空草木。凡聖教理。隨有一境。起過塵沙。今反從善。成塵沙戒。則無量矣。如善生云。衆生無量。大海無邊。虛空無際。草木無數。戒善同爾。亦無分齊。故多論云。於非衆生。亦得無量戒善功德。如十方世界。所有大地。下至金輪。傷如微塵。皆得其罪。一一塵處。今翻戒善。復無量也。如壞一草。萌芽葉花。一一得罪。反罪成福。又無量也。鈔(中一)引多論云。於三千大千世界。下至阿鼻。上至非想。於一切衆生上。可殺不可殺。乃至可欺不可欺。此一一衆生。乃至如來。有命之類。以三因緣。一一得戒。又以此推。出家僧尼。及下三衆。奉戒德瓶。行遵聖迹。位高人天。良由於此。端拱自守。福德恒流。了論云。四萬二千。福河恒流。解云。謂四萬二千學處。一切恒流。其猶河水洗除破戒煩惱。言四萬二千者。謂根本戒有四百二十。所以爾者。如婆藪斗律。戒有二百。多明輕戒。優婆提舍戒。有一百二十一。多明重戒。比丘尼別戒九十九。合成四百二十。是一一戒。有攝僧等十功德。一一功德。能生十種正行。謂信等五根。無貪等三善根。及身口二護。一戒即百。合成有四百二十。豈非四萬二千。又解云。無願毗尼者。謂第三羯磨竟時。四萬二千學處。一時並起。無一戒不生。故稱無願。據斯以求。戒德恒流

示受前策導意

羯磨經(上卷)引薩婆多云。凡欲受戒。先與說法。引導開解。令於一切境上。起慈悲心。便得增上戒。業疏(三下)云。凡愚智淺。何能生知。自非久學。卒難猶暗。此之戒法。出家本務。業非懷大。定難容納。深有由矣。文令境上起慈悲者。以行慈救。攝衆生。故如善戒經。菩薩戒本。即七衆所受者是也。問不緣慈。如何容大。意在後也。

記引經云菩薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒如人欲請大王先當淨治所居屋宅等準此經意凡爲比丘必受菩薩大戒今受小戒向前緣慈爲受大戒故云意在後也準知具足且就小宗若望菩薩猶是方便問多論有部而云起慈斯卽分通何殊本律答施小爲大無非分通故諸部之中時有斯意但四分立教宗旨灼然五義證成下文具引資持問曰慈愍一切全非小行答菩戒經中七衆所受爲菩薩方便業疏云向不緣慈如何容大意在後也（問依圖發心卽小受大今云意在後也似與圖旨相違請爲明之答此則且據菩戒四級第發之義釋通多論慈心之文意爾凝閉離染爲要則小戒以斷經在初菩薩慈濟爲先則大戒以不殺爲首今受小戒而云行慈故知意在菩薩戒本也若爾今文發心並非圖旨耶答此之戒法等四句並非圖發受具之明文耶附文釋義則如上明約圖受具涅意昭然問下云上品心是圖意耶非耶答上品之名在彼律論攝屬緣小若令在家全似圖旨妙發上心如資持記以上品心對唯識觀及濟緣云如是心受卽發圖體就鈔諸文請詳究之）

示緣境大意

資持（三上）云識境發心納體正要不可粗略故須約義廣明體量學者至此必須深究多見誦語以盲導盲二俱墜陷寧無畏乎問所以須示境者答衆生造惡由迷前境惡業既因境起善戒還從境生是制法之所依爲發戒之正本若不明境將何用心持此廣張深有遠致問戒本防心何須制境答機分大小教殊漸頓大機達境唯心直從心制卽菩薩戒也小機謂境異心故從境制卽聲聞戒也教雖制境理實制心權設方便於茲彰矣

正示境量顯戒法之廣

事鈔（三上）云所發戒相乃有無量由未受戒前惡徧法界今欲進受翻前惡境（境無善惡由心轉故）並起善心故戒發所因還徧法界若隨境論則鈔應有三十餘紙要而言之不過情與非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷軸形像塔廟地水火風虛空識等法界爲量並是戒體記云空有等者卽化相法也佛說四諦卽攝世及出世凡聖因果苦集道三名有諦滅卽空諦亦名眞俗二諦滅等一句卽理體法也異上空諦是教攝故佛說等者卽住持三寶問此並非情須何重舉答恐謂聖境非戒緣故問化理二法云何發戒答

疏云俱有損壞毀謗義故如提婆破法之類罔化相不明佛住持不言僧者答並情收故理中佛僧俱無別體所以可知地水等者別舉六大上五非情後一是情風空及纖境相難見故復示之如盜戒說又復須知隨戒多別如婬殺等單情境也如掘壞等唯非情也如盜妄等則兼二種謂盜分四主物兼六大妄對所誑復規利養言法界者若就教限則局三千大千今從圓意須論十方法界無作之體稱境而發等法界量故云並是戒體

引證戒量之廣

又引善生云衆生無邊故戒亦無邊薩婆多云非衆生上亦得無量如十方大地下至空界若傷如塵並得其罪今翻爲戒善故徧塵地即善生言大地無邊戒亦無邊草木無量海水無邊虛空無際戒亦同等記云善生五種前後躡明若復細論飲食衣服房舍臥具常住現前四種僧物行住坐臥俯仰威儀大小便利一切作務無非制法所謂森然萬境何事非持若不備者豈名具足若不先發行自何生故知受前預須委學沙彌雖位正存於此今時昧教誰復知之

正示發心

鈔又引薩婆多云若淳重心則發無教（即無作也）輕則不發豈可虛濫理當殷重應語言當發上品心得上品戒若下品心者乃至羅漢戒是下品毗跋律曰發心我今求道當救一切衆生衆生皆惜壽命以此事受是下品爽心雖得佛戒猶非上勝餘二就義明之云何中品若言我今正心向道解衆生疑我爲一切作津梁亦能自利復利他人受持正戒云何上品若言我今發心受戒爲成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住記云勸發中唯言上品故知中下非是正意爲顯上品令知優劣下品等者毗曇所明有一羅漢戒是下品年少比丘卻謂上品皆由最初發心有異乃至者始從凡夫終至無學歷諸階位更不增長或云受體是定隨行有增或約作戒永定無作通增並具如後然雖救生行有深淺一不害彼命二以法開導三令得究竟度前不得後後必兼前約義推之初但護命不令

得脫。即二乘心。前云求道正據小果。中品所修。以法開解。自他兩利。度非究竟。即小菩薩。雖期佛果。行處中間。望前雖勝。比後猶劣。上品引導。令至涅槃。同歸佛道。即大菩薩。行準沙彌篇。三位配之。恰然符合。學者至此。宜須明辯。三心所期。行果分齊。上品云三聚戒者。出纓絡經。聚即總攝為義。小乘七聚。從教以論。菩薩三聚。攝行斯盡。一攝律儀戒。律儀禁惡納衆僞僞究竟斷故即止行也二攝善法戒。世出世間大小修證究竟修故名作行也三攝衆生戒。一切含識究竟度故即四攝行謂布施愛語利行同事亦名饒益有情戒此三須配三脫四弘三身三德如別所明三解脫者。雖是觀慧。非定不發。即是兼二學。絕待證眞。由此得人。故號三解脫門。然名通小教。今對三聚。須屬大乘。一空解脫門即性空也二無相解脫門即相空也三無作解脫門即唯識也亦名無願。儀篇三觀。別配三位。此明大行。須約圓修。泥洹果者。名亦通小。取大可知。問今此所受。為即三聚。為非三聚。若云即者。後須更受菩薩戒否。又復大小混亂。如何分別。若云非者。戒從心發。既發此心。那非此戒。大見錯解。故特提示。使自求之。

畢況結勸令識心分齊

鈔又云。如此發心。尚是邪想。況不發者。定無尊尚。智論云。凡夫始學。邪心中語。邪含果人。慢心中語。羅漢果者。名字語也。如此自知心之分齊。得佛淨戒。亦有分齊。故文云。佛子亦如是。勤求禁戒。本記云。言邪想者。凡夫結惑。全在未見正理。隨所動作。皆是邪倒。亂心專善。容有退沒。所以然者。如多論中。凡夫感戒。具有四過。一忻下有贏。二容退道法。三容變二形。四邪見斷善。內凡已去。分見眞理。方無此患。初心薄地。非邪而何。智論明世界語言有三。一邪。二慢。三名字。是中二種不淨。一種淨。凡夫具三。鈔釋前一必兼後一下亦同之見道學人有二。無邪語。鈔學三果以收初二愛未盡故猶有慢語聖人唯一。無邪慢。見愛永斷隨世假名。良以無作假作而生。既非色心。無由表示。必約能領顯戒優劣。前明上品所期遠大。所納之體。定知始上。故云有分齊也。

決發大心違教限之疑

鈔又云。問此教宗是何乘。而發大乘志耶。答此四分宗義當大乘。戒本文云。若有自為身。欲求於佛道。當尊重正戒。及回施衆生。皆共成佛道。律中多有誠例。

光師亦判入大乘律限。記云。言義當者。則顯淨宗本非是大。有義相當。業疏分通。意亦同此。光師之判大。然彼所判大成通漫。文雖引據。意不全取。四分是大。將何為小。即應梵網體行全同菩薩。聲聞二戒無別。定知不爾。是以祖師所立。語意從容。義當分通。深符教旨。待至中卷更為詳明。（今亦有人直判為大。不識教相。妄自云云）問。上品心者。為全是大。為分通耶。答。扶成本宗分通義耳。

（私釋曰。言扶成者。相扶即圓義。所扶即分通。豈是佛乘。猶是小中密意。未敢直示。故須以圓扶成之。問。既是扶成。何以鈔中直引為證。既直引分通圓發心之驗。發心即分通義。何云扶成。又問。前引業疏發心依於善戒。今鈔發心乃據分通。發心是一。同文據有異。未審若何。要知的義。不可儱侗）

問。分通之義出自何人。答。如來立教。被此機緣。部主深知。遙符佛意。別立成宗。是以前後律序。法正所安。多伸此意。豈不明乎。（世有口傳。南山不合立分通義。然不知分通乃是佛意。部主承用。南山但伸明耳）

囑受者須明心境及法

鈔又云。如是發戒緣境及心。有增上。此之二途。必受前時。智者提授。使心心相續。見境明淨。不得臨時方言發心。若約臨時師授法相。尚自虛浮。豈能令受者得上品耶。或全不發。豈非大事。記云。心須念念無間。境必法法無昧。毫差即失。可不慎乎。今時昧教。事同兒戲。乍登壇上。心志驚惶。況師授昏冥。但知學語。自無所曉。將何示人。豈非宿業所追。致使此生虛喪。深須實已。期遂將來。

曉戒法囑受者用心

鈔又云。此戒法唯佛出世。樹立此法。祕故勝故。不令俗人聞之。故六道之中。唯人得受。猶含遮難。不得具受。汝今既無。甚是淨器。當深心乞戒。須臾之間。入三寶數。若輕浮心。戒不可得。

羯磨前總示戒法令發上心

鈔又云。但深戒上善。廣周法界。當發上心。可得上法。今受此戒。為趣泥洹果。向三解脫門。成就三乘。戒令正法久住。記云。顯前發戒。且令預習。未是正用。今將納法。縱令已解。更須委示。選擇要詞。激動蒙心。我師當此不可率易。策導開解。納法之本。

教開廣身心容納戒法

（前既以圓開導加受者。已悟心境一。即今正納法。故此略示）

又云。由塵沙戒法。注汝身中。終不以報得身心而得

容受。應發心作虛空器量。身方得受法界善法。論云。若此戒法有形色者。當入汝身。作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺。汝當發驚悚意。發上品殷重心。今爲汝作羯磨。羯磨法此是如來所制。發得塵沙法界善法。注汝身心。汝須知之。記云。初教運想五蘊色心。宿因所感。故云報得。法既周廣。劣報難容。必須運動。方堪領納。虛空無邊。身量亦等。心法相稱。攬法歸心。還依報得。但法非心色。非異非同。猶如結界無作。依地。不與地連。非不相及故也。

三羯磨前切要提示之語

又云(次番前云)我已作白。僧皆隨喜。今作羯磨。動彼戒法。莫令心沉舉。當用心承仰。(次番前云)已作初羯磨。僧皆默可。令十方法界善法。並皆動轉。當起欣心。忽縱怠意。(三番前云)已作二羯磨。法僧並和合。今十方法界善法並舉集空中。至第三羯磨竟時。當法界功德入汝身心。餘一羯磨在。汝當發身總虛空界。心緣救攝三有衆生。并欲護持三世佛法。記云。以前白告。情令衆知委。此正拔處。舉發前法。初則鼓令動轉。次則舉集在空。後則注入身心。領納究竟。三法次第。各有所主。由心業力不思議故。隨所施爲。無非成遂。三番羯磨。並先策進受者。白告衆僧。然後秉唱。尋文可見。

(問。文云注入者。前既開導。圓發妙解。色心諸法。即性本具。究竟一相。清淨湛然。若有一法從外入者。不爲圓妙。今之云入。甚乖圓旨。答。無始迷背。認爲外物。今日開解。頓悟唯心。法本自如。悟故言入。故靈師曰。開示不由外來。悟入誠因內起者是也。問。初則動轉。次則舉集。其相如何。答。既了諸法唯我一念。一念動而萬法動。一念集而萬法集。但初錯運心作念。故云動轉。次漸明顯凝寂。故云舉集。三則能所泯亡。微妙融會。故云注入。動集即性。事理一如。皆不思議故也。)

諸文心境門第三

諸文戒法門第四

四科之前叙意總列

事鈔(中一)云。然戒是生死舟航。出家宗要。受者法界爲量。持者麟角猶多。良由未曉本詮。故得隨塵生染。此既聖賢同有欽序。何得抑忍不論。直筆舒之。略分四別。一者戒法。此即體通出離之道。二者戒體。即謂出生衆行之本。三者戒行。謂方便修成。順本受體。四者戒相。即此篇所明。亘通篇聚。

資相(中一)云。何以不但釋相。而總論四戒者。答。戒是一

也軌凡從聖名法總攝歸心名體三業造修名行賢而可別名相由法成體因體起行行必據相當知相者卽是法相復是體相又是行相無別相也若昧餘三直示釋相旣無由序不知所來徒自尋條終難究本故戒體中云人並受戒少有明識故於隨相之首諸門示現準知巳身得戒成否然後持犯方可修離聖意昭顯學者宜知

又上一云欲達四科先須略示聖人制教名法納法成業名體依體起護名行爲行有儀名相有云未受名法受巳名體今謂不然法之爲義貫攝始終安有受巳不得名法須知下三從初得號是故一一皆得稱戒或可並以法字貫之方顯體及行相非餘泛善

問所以唯四不多少者答攝修始終無缺剩故隨成一行四義整足言有次第行不前後

問法之與體同異如何答業疏云體者戒法所依之本是則法爲能依體是所依不可云同又云戒體者所謂納聖法於心胷卽法是所納之戒體據此不可云異

問行相何異答三業分之

齊緣下三云問卽法是體法體何分答若望未受但名爲法體是無情若加期誓要緣領納依心成業此法有功乃名爲體是故言法未必是體言體其必是法如藥丸喩藥味各別如戒法也和合成丸如丸體也丸非他物卽藥成丸雖異而同雖同而別如是知之依體起用卽隨行也

戒法體相

資持中四上持犯篇云問事法是何答欲識事法且對釋相卽是戒本一切諸戒若通今鈔卽是三卷三行一切制法若通麁教卽是一宗大小部文所詮行相若通所宗卽是本律始終止作之法若通諸部卽五百十八五部二部大毗尼藏若通佛制則二千八萬乃至無量若通諸境則三世十方數等塵沙量同法界若望佛佛道同三乘齊奉前聖後賢相承不絕卽是戒法

示戒法功力

記云然此但示法之功力文不明指何者是法意令學者思之

事鈔上一云言戒法者歸法而談不局凡聖言戒法通被也凡卽

◆初擬則

人天內外兩凡。聖即三乘聖位直明此法必能軌成出離之道。雖通凡聖。終是權擬。擬本制意。出離為要要令受者信知有此。雖復凡聖通有此法。今所受者就已成而言名為聖法。言已成者。謂此戒法即三乘聖人已修成之法。我雖在凡。法是聖法。因中果號也。既是聖法。豈容易而得。故云但令等。屬令建志高遠也但令反彼生死。仰慕僧徒。建志要期。高棲累外者。必孫長養此心。使隨人成就。戒法無礙。任機優劣乃可秉聖法在懷。習聖行居體。故得名為隨法之行也。此顯法體行相不可相離故也

又列示諸義

中一鈔云。就初法者。受緣已明。今略標舉。顯知由漸。且分七門。一聖道本基。二戒有大用。三略知名體。四具緣不同。五優劣有異。六重受通塞。七懺後受緣時代不同。第一與前原教中叙教宗同。第三亦與原教翻名略同。第四亦與原教出家意同。同者不錄。異者略引。又上七科並明戒法功力軌成之義也

又鈔中一云。戒有大用。諸佛立教。並有勝能。立教者通語三藏。經論明斷惑功高。毗尼則住持最勝者。據通者。經論亦列流通住持。毗尼亦彰翻轉元始。故云並有也明義各別。通示三藏理須略舉。別標律也夫三寶所以隆安九道所以師訓。除佛道外。三聖六凡並師於戒。若據戒本三世尊敬。則佛亦師尊也諸行之歸憑。賢聖之依止者。必宗於戒。故律云。如是諸佛子修行禁戒本。終不回邪流。沒溺生死海。又戒經云。若

◆次顯實

有自為身。欲求於佛道。當尊重正法。此是諸佛教。故結集三藏。此教最先。善見云。毗尼藏者。佛法壽命。有情色心存亡依命。佛法興廢〔亡〕在毗尼毗尼藏住。佛法方住。故先結之。所以爾者。餘經但泛明化迹。化迹即往昔因緣也通顯因果。因果即三世報應也事隨理通。融事歸理言無所寄。忘言遣滯意窮深遠。昏迷未達。雖欲進修。尠得其要。多滯筌相。由迷教旨。今戒律大藏。住持功強。凡所施造。並皆顯現。以人則形服異世。法則軌用有儀。住既與俗不同。雜行條然自別。由世隨相有法。遂相成。便能綱維不墜於地。又以法能資人。親成衆行。使人能弘法。故律云。以衆和合故。佛法得久住。記云。世隨相有者。此明世諦依相成立。由諸衆生不知空寂。但隨虛妄有為之相。乃有世間。故云爾也。法遂相成者。如來順世立法也。如來說法。常依二諦。一依真諦泯絕諸法。二依俗諦建立諸法。今此律藏建立持犯。滅惡生善。隨情附相。引接初心。是以凡所制戒。並托緣生。隨有開遮。皆防譏毀。故云法遂相也

約總相嘆戒法

又序文云夫戒德難思冠超衆像爲五乘之軌導寔三寶之舟航依教建修定慧之功莫等住持佛法群籍於茲息唱自大師在世偏弘斯典爰及四依遺風無替

攝略諸文以歎戒法

資持引標宗云是汝大師以能軌物也或云人足能有所至也或云大地生成住持也道品樓柱聖道所依也禪定城郭定慧所憑也乃至如池如鏡如纓絡如頭如器又智論中如重寶如命如舡如鳥翅等尋之可知又篇聚中先明戒護具列八喻如王小子如月光如如意珠如王一子如人一目如貧資糧如王好國如病良藥又戒本序如海無涯如寶無厭僧祇戒本如猿猴鎖如馬轡勒廣在經律不復繁引良以戒德高廣故非一物可喻徧舉諸像各得一端不能全似

五乘之本並由戒法

又云五乘者人天聲聞辟支及佛能乘人也五戒十善諦緣六度所乘法也乘此法者必由奉戒故以戒法通爲軌導也然戒有四位五八十具若約鈍根通爲世善若論上智俱作道基故善生云五戒甚難能爲大比丘菩薩戒而爲根本故知四戒皆導五乘

三寶住持全由戒法

又云三寶四種一體理就理而論化相一種局據佛世住持一位通被三時功由戒力運載不絕故如舟爲何以然耶由佛法二寶並假僧弘僧寶所存非戒不立如標宗中順則三寶住持違則覆滅正法又如華嚴云具足受持威儀教法能令三寶不斷等

辯示戒法住持之相

又云謂剃染稟戒入道次第以至僧中受懺安恣結說治諫師資上下行住坐臥飲食衣服衆法別行此諸事相佛法紀綱住持萬代功由於此唯斯律藏委示規模餘藏非宗故所不辨故善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住曲論來致備如中卷

佛在世時偏弘戒法

又云雖談衆典然於毗尼最所留意故篇聚云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主是也又經

通餘人所說律唯金口親宣大權影響但知祇奉況餘小聖安敢措詞又復諸經說有時限律則通於始終義鈔云始於鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差等具斯三意永異餘經偏弘之旨想無昧矣

喻顯戒法

鈔上一云律(即法)海(此下並喻)沖深(竪深)律通萬像(橫廣)雖包含無外而不容死屍(容而不雜)騰嶽波雲而潮不過限(遠而不盡)

鈔以喻明記約法合

記云初合竪深遠古諸佛三乘聖賢由戒資成至于現未展轉無窮故戒疏云前聖果圓後賢因滿引生來業展轉住持衆生無盡戒亦無竭即戒本云如過去諸佛及以未來者現在諸世尊皆共尊敬戒是也二合横廣三義釋之初明徧境者十方法界依正二報情非情類無非戒故二約禁業者三業四儀施爲舉動三千八萬皆聖制故三約資行者萬行由生衆善所住三聚道成率由戒撿故合第三中戒法弘通九道師訓人收七衆匪該非畜(本宗通受五八)攝濟不遺故云無外然則或違重禁教所不容五衆則棄汙淸流

矢字更動

必加擯罰其餘則入道無益永障出家若論治擯實通諸篇然對死屍須約四重即律序云譬如有死屍大海不容受爲疾風所漂棄之於岸上諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持戒合第四者謂止作持犯隨緣興制詮相浩博喻若波濤然篇聚重輕犯緣具缺定犯不犯纖毫不差衆別行相施造有儀如非成敗無容濫託如潮有信法喻彌彰律云海有八奇特法一一切衆流皆往投之二常不失潮限三五大河皆投於海而失本名四五大河及天雨盡歸於海無有增減五海水盡鹹同爲一味六不受死屍七多出珍寶八大形者所居此中略舉未必全同

示戒法優劣

又鈔中一云由立此門知戒是勝緣入道之要使能護持無矢於相也記云前後六門並單論別脫此兼道定還欲對顯別脫功勝欲釋此門先須略知道定名相初別脫對境彰名定道從心爲目與定慧二心同時故並言共亦名爲俱其定戒者成論離禪定爲二戒色無色別故多宗合爲一俱不動業故道滅或名

道俱道共無漏等異此辨名也二別定並有漏道共唯無漏別脫欲界業定共上二界業道共非三界業此論體也三別定通凡聖道共唯局聖此位分也四別脫假緣受定道隨心發此明因也五別脫但隨身要期盡形故定道名隨心生死不絕故此示功也略知如此餘如後解

鈔引婆論云木叉戒佛在世有希現故勝禪無漏戒一切時有二有漏木叉通情非情寬故言勝餘二局情狹故不如三有漏木叉從慈心發故勝能爲佛道作因四木叉戒者被及七衆紹續三乘三寶三道住持功強餘二無能故劣五木叉戒者唯佛弟子有餘禪戒者外道亦有記云多論五種初時二境三心四功五人如次釋之初時希常者以木叉須佛出世制方有故餘二縱非佛出亦有得定證道之者故常有也猶如世物希少則貴常者不如故二境中木叉遍性通禁餘二但止性惡故境通局也三約□者慈即大心故是佛因論云禪無漏戒不以慈心得謂從智得此專自利即二乘心劣可知也四明功有二一攝生廣被七衆故二住持勝紹續等故五約人中外道無無漏戒故但舉禪戒耳以彼亦得色無色定故

鈔又引善見云具足木叉者諸光諸山諸學（即三學也）之中日光須彌學中木叉最以爲勝若非佛出則無有人堅此法

㊀論重受（記云此章所明意令行者審已所受更求增勝故也）

有宗不立重受

又云六重受者依薩婆多宗戒不重發亦不重受亦不重犯依本常定故羅漢心中下品戒記云文列三種並異四分言不重發者三戒永定如下心受五中心受十本俗仍下（本俗即前五條乃俗人所受戒）餘五方勝中心受十上心受大亦爾彼云木叉戒者無有重得若微品心受得五戒後以中上品心受十戒先得五戒更無增勝於後五戒乃得增耳不重受者彼計一受即定既不重發更受不增故不立也（五八十具亦不立八戒當日不可重）不重犯者此據初篇同種爲言依本定者本謂壞揚初受也婆沙論中年少苾蒭得上品戒以能起上品心受故羅漢苾蒭得下品戒以先發下品心受後不增

勝故。問羅漢既發定共道俱。豈得不增。戒必不增者。那得聖道如是思之鈔。又云。若爾何故戒有羸不羸。耶。答此對隨行。不論受體。亦可作戒在一念。隨心一品定。無作無非。隨形故隨行有增微。（發既肥羸。理有增減。與上常定義實相違。故以爲難）

空宗許重受

故成論云。有人言。波羅提木叉有重發否。答云。一日之中。受七善律儀。隨得道處。更得律儀。而本得不失。勝者受名。其七善者。謂五戒。八戒。十戒。具戒。禪戒。定戒。道共戒也。記云。重發出彼第九七善律儀品。具云。有人受一日戒。是初律儀。即日受優婆塞戒。是第二律儀。即日出家作沙彌。是第三律儀。即日受具足。是第四律儀。即日得禪定。是第五律儀。即日得無色定。是第六律儀。即日得無漏。是第七律儀。（上云無漏。且據初果。下復統收二三四果。故云隨得道處）本得不失者。從前體增。爲後體。故勝者受名。從後彰名。前名沒。故問重發重受。如何分別。答重發據多戒。重受約一戒。若爾論明重發。那見重受。答由體重發。即得重受。以彼重受一體發故

又薩婆多師資傳云。重受增爲上品。本夏不失。（此即云多宗。餘師之義。鈔建巳宗。乃順今部。故特引之）又引僧傳（即梁高僧傳。乃慕跋摩。今引求那跋）時（摩傳。鈔中文略。合依壇經引之）云。元嘉十一年。有僧伽跋摩。（此云衆鎧）號三藏法師。與前三藏（即求那也）同至楊都。爲諸僧尼等。於南林寺壇。重受具戒。于時祇桓寺（祇桓即此土楊都寺名也）僧慧照等五十人。影福寺尼慧果等三百二十三人。同從重受。有慧義法師。稟性剛烈。不耐譏議。謂三藏曰。大法東流。傳道非一。先賢勝哲。共有常規。豈獨改異。何稔衆望。（資持引傳云。有慧義法師。擅步京邑。見跋摩行重受事。謂爲矯異。執志不同。與跋摩拒論等。大意是同。但壇經作之。以文也）答。五部之異。自此常理。相與棄俗。本爲弘法。法必可傳。何忤衆情。又問曰。夫戒非可見之色也。頃見重受戒者。或依舊臘次。或從後受爲始。進退之間。足致深疑。答曰。人有二種。故不一類。若年歲不滿。胎月未充。則依今受爲初。若先年已滿。便重受戒。即依本臘。而永定也。又問。自誓不殺。身口已入得戒之位。但疑先受有中下心。理須更求增勝。而滿有何不盡。更重受耶。答曰。戒有九品。下爲上因。至於求者。心有優劣。所託緣起。亦自不同。則受重發有

何障礙五戒十戒生亦各異乃至道定律儀並防身口不同心業有一無二也如是云云已上乃啟摩壇行重受事跡壇經又云余以乾封二年二月八日及以夏初既立戒壇仍依法獻受具足戒于時前後預受者二十七人並多是諸方謂雍州洛州虢州蒲州晉州貝州丹州坊州隴州澧州荊州台州并州如是等州依壇受具故引大略非謬緣等已上是南山行重受事跡既有依承今欲重受者無足致疑也

此土受戒元始　大僧受緣

鈔又云七發端受緣記云意明此土得戒元緣令知所從不妄承華故也余聞有人言此土受戒先無從始至今受者少乖緣具理得何礙但作奉戒之心莫非得戒之限忽聞斯語不覺喟然豈以雷霆震地聾者不聞七曜麗天盲者不見既同管識豈妄措言故引用聖教聖教指前第四門今在原教門中引明白灼然具緣成受不具不得此土受具僧傳顯彰縱緣境有濫依法亦有明訣如前卷中前卷見所受戒篇言漢境受緣者自漢明夜夢之始迦竺傳法已來迦竺即迦葉摩騰及竺法蘭也迄至曹魏之初自漢明至曹魏一百九十餘年僧徒極盛未禀歸戒止以剪落殊俗設復齋懺事同祠祀後有中天竺僧曇摩迦羅此云法時誦諸部毗尼以魏嘉平年至雒陽立羯磨受法中夏戒律始也準用十僧大行佛法改先妄習出僧祇戒心又有安息國沙門曇諦亦善律學出曇無德羯磨即大僧受法之初也記引云後漢明帝永平三年夜夢金人飛空而至且集群臣占之傅毅奏曰臣按周書異記云西域有神其名曰佛昭王時生穆王時滅滅時此方午時天陰大地震動白虹一十二道貫於太微竟夕至晚穆王問於群臣時扈多奏曰西國聖人入滅之兆千年之後教法合流此土王敕刊石埋南郊天祠之前臣算至今正千年矣陛下所夢將必是乎帝以爲然遣蔡愔等十八人往西國求佛教至月氏國見騰蘭迎至洛陽此土三寶之始也

尼衆受緣

又云比丘尼受具初緣至宋元嘉七年有罽賓沙門求那跋摩至楊州譯善戒等經文後有師子國尼八人來至云宋地未經有尼何得二衆受戒摩云尼不作本法者得戒得罪記云此準五分十一衆受十僧之外須一尼爲和尚方可行之尋佛制意法出大僧但使僧法成就自然得戒所以先令作本法者正欲生其信心爲受戒方便耳至於得戒在大僧羯磨時生也諸尼善求更受答曰善哉夫戒定慧品從微至著若欲增明甚相隨喜且令西

尼學器吏往中國諸尼令足十數至元嘉十年有僧迦跋摩者此云衆鎧解律雜心自涉流沙至揚州初求那許尼重受未備而終俄而師子國尼鐵索羅等三人至京足前十數便請衆鎧為師於壇上為尼重受出高僧名僧僧史僧錄及晉宋雜錄故略出緣起永為龜鏡

諸文戒法門第四

諸文戒體門第五

約能領心明體 顯心妙體妙乃南山圓旨

事鈔一上云明戒體者若依通論 論有二種別解文相為釋論通明行相為宗論今云通論即宗論也 明其所發之業體今就正顯直陳能領之心相 心相之義有事有理以巳等語即事心相則思等語乃理心相以理融事初後一如微妙甚深唯一不思議心相也 謂法界塵沙二諦等法 斯乃戒法體量是今所受之法 以巳要期 形言誓 一興造才便 決志立誓體徹陳洞 薰淨心器必不為惡 息妄念絕 測思洞懸 測即深廣玄微之貌思即行心也發觀緣境皆由此心明懸即心 唯識妙觀 冥會前法 心與戒法由明慧故微妙玄合故云冥會塵沙戒法以心對望故云前法 以此要期之心 重舉前語是納體正要故 與彼妙法相應 要期之心緣生 無性念念與如無邊戒法無非實相與如實相究意無差故云相應非二物相合乃心法一如故即鈔云心純是法與法相應是也問測等四句語義似同如何分異答初二句用觀照法文二句智照觀妙心法一如此為異也 於彼法上有緣起之義 法即妙法緣即方便妙法緣通總緣轉體故云起也 心明理顯照磨要緣正起納究竟之處也 領納在心名為戒體 領納乃六識在心即八識領乃能受體即所受心乃所依量乃能依皆緣云遍識在六起必因八識以成種種依於八等是也

通辨作無作

業疏三下云一作者是色心無作非色心二作者初緣無作後業三作是運動無作非故如是長短强弱性不均通如涅槃云戒有二種謂作無作是人唯具作戒不具無作是則名為戒不具足又善生云是十種法或有作色無無作色或有作色及無作色如人手執極香臭木記云極香臭物喻善惡業手執喻作色放物有餘香臭即喻無作色木喻無記業但有執持而無餘氣對合可見疏又云所言作者身口方便造趣營為名之為作如陶家輪轉動之初故心論云作者身動身方便也言無作者身動滅巳與餘識俱是法隨生故名無作如成論云因心生罪福睡眠悶等是時常生故曰也用斯兩法並有懸防禁非之義齊名為戒

的示法體幣於行者

疏問云人皆知受所受是何答相傳解云受名聖法由此法故奉敬守護淨如明珠能爲聖道作基址故記云舉果目因以其能通聖道故鈔云就已成爲言名爲聖法復令受者不自輕故又云知自身心懷佩聖法等羯磨經云羯磨威勢乘僧力大能舉法界聖法置汝身心疏云聖法假緣緣成法滿尢正報也記云攬無邊聖法蘊有待凡軀五分基成三身體具超凡鄙穢流入衆聖實位者其斯之謂乎

先示空有所計深淺

疏又問云經論明體其相不同四分一宗當須定指答首題所出可不知耶此方盛弘假實二解成論所辨正通四分曇無德宗雜心俱舍乃解十誦薩婆多宗記云小教入道不出四宗一空二有三雙亦四雙非今取此方盛行故唯有二言假宗者彼明諸法緣生故空故名空宗但有名字故名假宗又深取大乘空義故名經部師實法宗者彼明我人等假名是空陰界入等並是實有亦名一切有宗亦即毗曇部疏

又云故律名色眼識能見異於毗曇根能見也諸有結正並門何心故云造謗具三業當審觀其意不同彼宗身口七業皆是色中有損益故記云既推心識有所分別則顯通深但不談七八與大異耳毗曇不爾既不推心故唯根見眼耳鼻等爲浮塵根見聞覺知即勝義根二皆是色唯意是心又云有損益者示彼所計如善戒持則體肥犯則戒羸罪業造則更增懺則除滅由有此義故立爲色因四大者亦彼所計能造是色所造亦然彼宗立色不出斯二

通依諸論辨定名體

疏又云體謂業體正是戒法所依本也（思願要緣攬法成業故塵沙戒法爲能依業體無作爲所依）經論所談善惡業者名也今述作無作者業之體也混名從體一也離實談名異也多論陳體教無教也成實雜心作無作也皆略名銓體義說動靜（動即是作靜即無作）而雖顯其相如諸塵也今且依倚如論兩傳寄之取狀（下依兩宗之論出體故云如論兩傳）

先依本宗假名出體（舉諸師次敘言下列示二師各計出體）　作戒體（初示名義并體）

疏云言作戒者謂始壇場終白四法緣構成者諸師約文有多解釋諸師即弘成論之師並遵論文所見有異如下二師可見或言色心爲體故論說云口業者非直音聲要以心力助成身業亦爾論其身口乃造業具非善惡體如無心殺人不得殺罪故論云是三種業皆但是心離心無思無身口業記釋云色心即總三業拜跪登降是身陳乞對答是口此二並色色不自發要由心助故兩業之又云皆但是心謂心王也心王起意思意思起身口若離心王三業無託故三並無也上並初師約論正立色心爲體下文遮妨若解色爲業體十四種色悉是無記非罪福性何得名業記釋云多宗所明身口二業悉判爲色故此攻之五根五塵四大爲十四色業取有記無記非業若據小教不談心業如上初師約成論義善惡等業皆是心造即本宗通大之義也有人言以色聲爲身口業體故論云身口業依正四大意業依心若身業非四大爲性者意業依心亦不應以心爲體若下反質彼分三業所依各異身口既依四大不應以心爲體下文正出體相故知身業以四大動故名動爲業業即四大更無別體若論口業四大相擊於中出聲聲成音曲有所表彰以爲名字句還即此名句爲口作業業無別體用聲作體次師立色聲爲體下問答遮妨問此宗此宗即指成論五塵非罪福性何得以色聲爲體答非外五塵皮報色不妨內方便色也又云一念色聲眼耳所得非罪福性相續色聲法入所攝意識所得是罪福性故論云名字句者是法名聲性法入所攝已上約五塵難記釋云譬爾一念見聞非業即屬色聲二入緣慮相續則有成業即落法塵故云法入所攝謂拜跪俯仰爲目所緣陳詞乞戒爲耳所屬故云意識所得有云三師七證意識得者非矣即受者相應緣塵也既爲意得關乎內心即成記業故云是罪福性下仍引論且證口業是法名聲性謂是法之名句聲爲體性判歸法入明非心業私謂云既爲目緣耳屬則屬二根問奚何云意得既關內心成有記業何非心業請細詳文爲答明之問若色爲業體者何故論云口業者非直音聲要以心力助成答聲爲業體以心助成名字句也用此名句即爲口業心是助業之因非正業體已上明違論心助難答中意謂心可助成而非正業也問前言離心無思無身口業而心即思體身口業起亦不離心應同用心爲體答破外人義思心同時而體別故言心

即是思。然心未必是思。思必是心。故又破外道。身口二業不假心助。故說離心無身口業。（已上遣前心體難。答中約破外釋通論文。謂論中離心無思等文。乃是破外。非正明證也。）問。第三羯磨竟時。身業相續。爲眼意緣。可說身作戒體。依聲名句業不可相續現。非耳意所緣。應無口作體。答。身業依色現。青等眼所得。亦爲意緣。知是身作戒體。語業依聲發。無記是方便。非常爲耳得。故至羯磨竟。還從要期生。說有二業體。又云。世相義斷續。皆爲成一受。前乞已告情。後加是衆。故不容相續現。又解。身口得互造前賤表言故。

無作體（初正示體相。後引諸文證。）

疏云。無作者。謂白四所發形期業體。一成續現。（三羯磨竟。一剎那頃即成業體。故云一成。從此已後相續發現。故云續現也。）經流四心（識受想行）不藉緣辦。任運起故。記云。謂此業性任運增長。牽生感果。不由於作。自然而作。故名無作。疏云。三聚之中。非色心攝。記云。彼論立四聚攝一切法。一色聚（攝一切色法。）二心聚（攝一切心法。）三非色非心聚（攝十七種法。名不相應行。無作當十七也。）四無爲聚（攝三無爲。虛空。擇滅。非擇滅也。）疏云。言非色者。既爲心起。豈塵大成（五塵四大）。故言非色。五義來證。一色有形相方所。二色有十四二十種異。三色可惱壞。四色是質礙。五色爲五識心所得。無作俱無此義。故不名色。（顯此業體既假緣成。實有體狀。但離上五義。故云非色也。）言非心者。體非緣知。記云。謂無作業體非覺知。不能緣慮。與心體異。故號非心。（古云不可緣慮而知者非也。）疏云。五義來證。一心是慮知。二心有明暗。三心通三性。四心有廣略。五心是報法。記云。心具五義。無作反之。初非慮知。即是上義。二謂頑善。無有愚智迷悟之異。故無明暗。三唯是善。非惡無記。四唯一定。故無廣略。謂意根爲略。四心六識乃至心數則爲廣也。五是三業造起。故非報法。（謂此業體既從心起。實是心業。但無上五義。故云非心也。）

引證非心

疏。成實論。如經中說。精進（是作）感壽長（現報）福多（無作增長）受天樂（生報）。若但善心。何能感多福。何以故。不能常有善心故。記云。人心不定。豈能常善。此顯無作一發已後。任運增多。不假心作。即非心義。疏云。又復意無戒律儀。所以者何。若人在三性心時。亦名持戒。故知爾時。

無有作也。記云。意無戒律者。謂意思中。無有戒體。纔是非心。三性心者。謂餘善心。及惡無記。彼論云。若人在不善無記無心。亦名持戒。爾時無有作者。謂意入餘性。無有造作。却名持戒。即知無作任運常存。故名持戒。疏云。以無作由作生。今行不善心。何得業起作又發無作也。上釋爾時無有作義。由此業體是非色心。故雖作惡本所作業無有漏失。上釋三性名持戒義。無漏失即常存義也。

引證非色

又云。故彼問曰。若無作是色相有何咎。答。色等五塵非罪福性。不以色性為無作也。又如佛說色是惱壞相。無作非惱壞相。不可得故不可名色。問。無作為身口業。身口業性即是色也。答。言無作者但名身口業。實非身口所作。以因身口意業生。故說為身口業性。又無作亦從意生。如何說為色性。如無色界亦有無作。可名色耶。生無色界天者。必因戒定無作之業。即顯無作非色明矣。

通證非二

又引涅槃云。戒者雖無形色而可護持。故知非色也。雖非觸對。善修方便可得具足。故非心也。此明無作決然是有。

恐謂體非形對而不依本。故兩勉之。十住婆沙云。律儀善根有二種。作者是色。無作非色。

以作戒立色難

又問。云色等是無記。無作善惡性。不用色為體。作戒善惡性。應非色為體。答。無作在後生。作戒依色。滅若是同時者。則是色無記。故滅已方續生。不用色為體。作戒與依色同時。體用生。不即不離。故還用色為體。記云。無作不與色俱。故不兼色。作戒與色同時。故須兼色。色為作戒所依。故云依色。色即是體。作戒為用。記無記別。故不即。即體成用。故不離。問。如上二師論作戒體。並云心力助成。如何分異。答。前立色心。心能成業。身口是具。故心為正。後取色聲即色為體。假心兼助。故心為旁。問。二師並云依宗立體。何以不同。答。二並據論所見有殊。前談心造正取分通。後明色造欲存小教。問。鈔疏前後並取初師。今出次解。為取不取。答。初師深窮業本。於理為長。次解曲順宗途。在教為當。今家從理。多用初師。欲辨教宗。仍通後解。問。一念相續。如何分異。答。譬謝眼見名一念。色重緣轢慮

名相緣色。一念屬前眼根。相續屬後意根。故云意識所得聲香味觸亦然即知意根通緣五塵。通歸法入也。問有犯則體羸。四捨則戒失。那云無惱壞耶。答缺行故羸本得無損。教權故失。業性不亡。此即成宗通深之意。問無色天爲有色否色否。答小教但說大種麤色。彼天既無。故云無色。大教既談識種細色。不妨彼有定果之色。餘如別說

次依實法假宗出作無作體

初標章敘起下分六位正辨作無作之體

疏云二依實法宗中分別二戒者。計非四分所通。然律中明五陰五相遠近內外亦有彙。故又重出也。俱是佛教。機執不同。五百身因無非正說。今爲六位亦有彙者。記云以淺不通深。深得彙淺。所以假宗亦談實法。受戒犍度佛爲五比丘廣說五陰乃至一切色。過去未來現在色等。俱是佛教。者記云方便之教理非一定。機執雖異。佛意常融。故此明之不妨兩是。五百身因者。如涅槃說。五百比丘問舍利弗。佛說身因。何者是耶。舍利弗言。汝等各正解脫自應識之。何緣問耶。有比丘言。我未得正解脫時。意謂無明即是身因。作是觀時得阿羅漢。復有言無明行識乃至五欲即是身因。如是各各自說已。所解已共往佛所。舍利弗白佛。如是諸比丘誰爲正說。誰不正說。佛言善哉。一一比丘無非正說

疏云初有爲無爲分別者色心等法皆名有爲二戒俱有爲。非三無爲也三無爲如前說由假緣成。得彼業體。四相所爲。有失壞也四相即生住異滅。或可即指能造四大二就有爲三聚分別彼宗亦立三聚但無作收色聚與成實異二戒俱是色聚所收。以身口七業皆色損益。若以心爲業者。心念殺盜亦應犯。故其實不爾。但以小機力劣不約心論。且就身口發無作體。還防身口。纔見業非故。涅槃云從於身口發無作色。以是無作色因緣故。其心雖在惡無記中本所受戒不名漏失。又心論云無作假色。牟尼所說等。記云問前引涅槃雖無形色以證非色。何以相違。答經收衆計前後不定。但執則俱非。了則皆是。不足疑也。問心論假色從何得名。答即如下云。如法入中無作假色。此謂對前五塵實礙之色。故名假耳。問天台菩薩戒

疏出戒體云不起而已起則性無作假色與此何殊答彼明直性隨緣變起全性成色對眞名假名濫體別不可混同問假色與下細色何別答若此心論則名體俱別若對戒疏則名別體同由心所造善惡業種微細難知故名細色

三就色聚三色分別此十一色義束爲三如身色等爲眼所屬名可見有對如五根四塵名不可見有對如法入中無作假色是不可見無對（六塵五根名十一色色塵一種見對兩具五根四塵九色無形故不可見根塵相偶故云有對法塵中色見對俱無）今此二戒三色所收（身作戒初色收口作戒次色收身口無作後色所收）身口色聲二法業性俱作戒體非餘八色（謂作戒體乃屬色聲非二五根及香味觸之八也）二無作者（身口無作）同用第三無對爲體故心伽二論云身作可見有對口作不可見有對身口無作俱不可見無對所以名無對者有對有三如五塵五根障礙有對二五根七心境界有對三能緣心所緣有對出過此三故曰無對也（障礙約十色體質各局境界約根識取境不濫緣對取心識緣慮籌度欲顯無作假色之體一非障礙實質二無取境功能三非緣慮籌度但爲戒體假色微隱難知所以此三表而出之廣義如別茲略引示）

四就色聲本報方便分別身口作戒以方便色聲爲體就前身作是方便而非報者故心論云身動身方便故由報色鼓動方便方便感二戒也（本報即四大方便即四大動用此但論二作若無作色如下自見也）問如何分別答亦一異也鼓動報身成方便色如屈伸跪拜何有異也又解不一有三別任運酬因是報義長短高下是方便報色唯無記方便通三性報由往業生方便由現起如水波喻濕動之相可以明也問方便以報爲體現色是無記何得說記業答色無善惡從方便緣故說善惡若爾經云何言善惡二心起時則善惡二色相現者心論又云以淸淨心動身口色答從緣兩現不妨彼報體是無記由心善惡方便轉現如刀照面長廣不同像雖縱緣而本面不改體雖無記不無相善順上文也言口作戒唯是方便以聲非報法故也二種無作非報非方便者以從作戒起故作戒既非報是方便明知無作非二色故涅槃云非異色因謂非報也以報是方便色因方便非報故說爲異言不作異色因果者謂非方便色也以方便是報色之果報非方便故

說爲異是以解者云非二□又人解云如涅槃說善提王子意疑比丘餘□□□何不失戒佛答非異色因等者其心雖在惡無記中本受不失唯就方便色中辨之非異色因者非受中作也以作但一念故不作異色因果者又非隨行作無作也以俱短故既非此二明是受體無作形俱縱入餘心不名失戒即心論解無作云如善受戒穢汙無記心現在前故法隨生不名漏失

五就方便色聲三性分別身口色聲局善非餘如論文以善淨心動身口故名善作等然初色中有二十種謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧此十二色俱無記故高下長短方圓□□□之八色通三性也身作戒者唯取後八來往跳□□取善性就三聲中簡不受聲如風鈴等體唯無□□□業性取餘二聲謂因受聲如言令等及因俱□□擊鼓等俱通三性今取善聲爲口作體言無作者通於二性無記非業局論禁響唯局善性

六始終分別此善作中義通始終毅論成業據終非始以從請師至二羯磨□□未暢善而非戒第三唱已剎那思滿即善是□□□切善作盡是戒不答律儀所攝善作名戒自□□□但單稱善不名爲戒又解云始終通取並作戒□□一念前緣不如亦應感戒然既不爾故知通□□□口色體爲發戒緣身作色者始終相續爲眼所□□止之業非耳所聞若唯第三當時無聲應無口作故知通緣至三說滿論家剋取成就爲言有人云唯第三法一念而得不妨身相表口業故今解戒是有爲緣成之法不請不乞後戒無從理須如前通始終也故光律師因立三喻如纏如輪如獨樂也桑榆報色也匠治方便也與繩俱轉作戒也廢繩獨轉無作戒也善生經中亦同斯喻上通爲言作無作戒俱□□體故涅槃云戒有七種從於身口有無作色□□□云是十種法或有作色及無作色謂有莊嚴□□□者或有作色無無作色謂無方便及成已者□□□多云初念戒色第二念知色等故知俱也問無□□對復非可見云何名色答不以見對用解於色□□名爲色無作雖非見對

殷疑殷

然爲四大造更相障礙□□可分故名色也記云由能造是礙故所造業身□□聲善惡無記體性各異故云更相障礙歷然不□□云據所可分問云無作是色色卽是礙復對□□是障對如何上言出三有對答障對有二義□□□所俱對色故二者能所兩緣俱障礙故如眼□□□不聞聲故名障礙有對無作不爾雖對惡根□□□礙色非色別故非障對已上依二宗出體訖顯空有不濫故也

次列當世異執

疏云三列異執自金河已後名教互張五部十八隨機而舉各謂指南皆通經論年代緜遠餘執漸離唯婆多正量上座大衆斯之四宗今盛西域此方所傳四部乃翻今時弘者曇無德部薩婆多部最爲殷矣殷乃盛也然諸講士偏竟不□咨尙學宗尠懷通量自晉南遷迄于陳世釋門義□□師成實彼土傳律覲師居京兆故指江南爲彼也偏弘十誦□□□□出有部體中原擾攘聖教弃飛元魏高齊□□□論便依多雜出四分體後有碩學通觀兩宗□□□體各用開律略叙其說

須得本致故法正部□□□作是色何故雜心界品云無作雖非礙以作是□□彼亦說爲礙如影隨樹動又業品云形實名爲□□作亦非色彼部通曰言無作非礙非色者不同□□□見有對色礙故言非色非礙非不是無對色礙□□□無作雖非色礙謂是非色礙者卽界品云過□□□非礙當礙故未來色當礙故現在微塵雖非礙□□□則礙豈以微塵不可觸而得名非色然則微□□微色卽是微礙故知非者謂非麤現之色礙□□□法執次明迷執如戒一受願行須同爲有受依□□隨行實教故神洲一統約受並誦四分之文及論隨行皆依有部行學非唯體相乖各亦乃緩急隨情至於戒體理事不同如昔光師依理明體謂此聖法能爲道務如鈔所顯齊末立體卽受五緣由此體具便感前法此則說緣爲體河北魏部雖依法數正解四分偏廣多宗江南晉師崇尙成實依論出體用□□誦斯並宗骨顚倒理味差僻擒擿過濫何可勝□□法執者乃以宗爲有以□爲空不曉空有宗實淺深乃殊故也言迷執□□□已見强生異立弃但出體或理或緣亦且行□□□受體故也問江南

晉師依成實出證通於十□□□前云以假名宗出有
部體是同則二執何異□□□於教法執空爲有後於
受體迷昧不達前後□□□殊
則二執立義乃別詳□□□
記云麻朝懷素遂依□□色爲體近世馨川岳師融
會假實以爲一見乃□□論非色非心遺卽是色鈔
文既云非塵大之色□□是細色耳且空有兩宗豎
義立體迭互斥奪□□□反如何和會以爲一見若
體不异何用分宗又□□云細色不知細色是何等
物問彼據天台妙□□□論人云色是無教法不至
無色界豈非成宗□□□色答此乃成論諸師牒難
有宗之語謂若以□□□教則應不至無色界無教
既至彼天則顯非□□□不究本文妄引爲據壅瞽
來學爲害甚極

立正義

問下列三宗何爲正義答三宗皆正義也所列空有
爲在決擬但能決之義在昔未知並出今家豈非昔
正義
耶

疏云四立正義夫戒體者何耶所謂納聖法於心胷
卽法界所納之戒體然後依體起用防邊祿非今論
此法三宗分別
此法卽□□戒體玄實論體本唯一
法前二□□昔計意任就計決顯後

立圓宗故統會之則顯□□本無分別但敘昔立今
對古考體故云三宗分□□利卽圓義蓋出祖懷也
記云納是能受之心聖□□所受戒能所相冥心法
和合而成於業攬法爲□□□基本故名戒體體充
正報心爲總主故云心□□□則心爲能納法爲所
納受己則法爲能依心□□依

有宗　先□□示體

疏云如薩婆多二戒同□□彼宗明法各有緊用戒
本所起依身口成隨□□□通判爲色業卽戒體能
持能損既是善法分□□□感生集業其行在隨論
斯戒體願託形俱相□□□善性記業以能起隨生
後行故記云各有繫□□□三界繫欲界麤段四大
色界淸淨四大所造□□□感之果此是色法無色
界天非四大造則無□□□無四大造色不妨彼天
亦有果色故雜心問□□□界何故無戒耶答戒者
是色彼中無色無四大□故若彼有四大者亦應有
戒彼宗計戒爲色故說彼大無戒成宗計爲非色故
說有戒

疏引律顯正

前麐彼計□止決顯彼云假色但非塵對今指細□□是心種顯彼雖得色名未知色義也
如律四分明業天眼所□□色惡色善趣惡趣隨所
造行如實知之以斯□□□明業體是色法也記云
引律即本律受戒犍□□□如來成道始得三明宿命
天眼漏盡天眼中云善疏□□□定意清淨結使已盡以
清淨天眼見衆生生□□□果報善色惡色業相善趣惡
趣因中果相若貴若賤善因□□□□□□貴賤差別此隨衆生所造行
皆悉知之即自然知此□□身行惡口行惡意行惡
邪見誹謗賢聖造邪見□□身壞命終墮地獄畜生
餓鬼中此釋上惡色惡趣等復觀□□身行善口行善意行善
正見不誹謗賢聖造□□報身壞命終生天上人
中此釋善色善趣是謂見衆□□□等即如律中佛訶目
連不應以天眼觀人□□□誦多論亦同制之又十
誦云天眼觀犯罪比丘□□兩等並謂徹見善惡色
故主於鬼報五通世俗□□尚有見者況聖人修得
天眼耶若此明色乃佛□□諸論卒分未窮斯意況
弘論者罔測可知

斥前諸說

疏云如上引色或約諸塵此從緣說或約無對此從
對說雖多引明用顯業□□此色體與中陰同微細
難知唯天眼見見有相□□惡歷然豈約塵對用通
色性諸師橫判分別所□□□業量意言如此記云
仍舉中陰例顯業色無□□□顯亦同之中陰亦
名中有謂六趣之外幽陰□□□至前趣在死生
之間故名中陰有云極善□□□趣生非善非惡
四十九日盡在中陰形如□□□並小論一途之說
若準中陰經歲數久近不定□□大小各殊應知中
有亦是報處但由小教不談□□故非趣攝耳如來
由此說業爲色諸師不曉□□□□□□□□□
假宗業依心起故云□□□□□□□□□□
辨業答若就宗限實□□□□□□□□□□
深決淺故不局名教□□□□□□□□□□
所見那得談體却云□□□□□□□□□□
談非色正符宗意問□□□□□□□□□□
約何立色答如上已辨□□□□□□□□□
宗假色何异答彼對諸□□□□□

假宗

疏云。二依成實當宗分作□□□□□□□□□□
中分通大乘小中設大。乃□□□□□□□□□□機攝益之者□□□□□□□□□□
無德智與教合。攝為宗□□□□□小中以教局故不敢盧□□□□□□□□□□□
故勝前。計分心成色。色□□□□□□□□□□
色心為。體是則衆緣顯□□□□□□□□□□□
色。心無作後。發异於□□□□□□□□□□□
言分通者。四分部中。□□□□□□□□□□□□
況明心。造超過有部。□□□□□□□□□□□□
則內外色。報率由心□□□□□□□□□□□□
是。心色是依報等者。若□□□□□□□□□□□
為。正若因果相望。則色□□□□□□□□□□□
報之色。顯正即正因之□□□□□□□□□□□
相。從次辨無。作反作為□□□□□□□□□□□
法體雖有而非色。心□□□□□□□□□□□□
故云強也。□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□約義考□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□能□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□離□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□回則□□□□□□□□□□□□□□□□□□知且□□□□□□□□□□□
□□□□□□□非二□□□□□□□□□□□□□□□□□義為□□□□□□□□□
疏云。考其業體。本由心□□□□□□□□□□□
冥昧止可名。通故約色□□□□□□□□□□□
不。得不知何。目強號非□□□□□□□□□□□
是種子能為後習。何得□□□□□□□□□□□
要期是。願願約盡。形形□□□□□□□□□□□
功由心。生隨心無絕故□□□□□□□□□□□
來招樂果。記云此問□□□□□□□□□□□
識種。識既常存。種則□□□□□□□□□□□
思即緣境之。心願謂□□□□□□□□□□□
謝。思無限齊。故種子□□□□□□□□□□□
超前。問兩云強目是何□□□□□□□□□□□
今取通意議。遠體貌即□□□□□□□□□□□
問此中後習。與前實法□□何异。答彼明業為集因
此示種能重習。委如下□□□傳律皆以戒體為。雖
雖麤細坦然。奈後實□□□□則和會二非遣同細
色如前已。破增輝謂□□□□乃是聚名畢竟其體

是何法耶答種子義□□□□祖師談種乃漸入大
乘後又有人立為思□□□□錄謂非色非心名下
即體仍破增輝名外別□□為騎牛討牛今詳諸說
俱違祖教霅溪則全迷□□餘師則不辨大小且識
藏種子非小教所談故□□圓教始可言之諸師乃
以四分二非即是種子□□大小相亂耶若可直示
四分宗師皆是四依豈□□知心種之義何用別立
二非號耶又若此宗便□□子後立圓教何為又使
假宗但有空名而無實□□禁雖不能究出體相而
斥諸家騎牛討牛深有□□□謂若在假宗定以二
非為體約後圓教可□□□資持云二明本宗成
論過分小乘教雖是□□□道雖通大乘非全大
乘比前為勝望後還□□□體兩楹之間初明作
戒色心能造色是本教□□過分及論所發非色非
心非色過分非心本教□□所謂曇無德師獲隱法
藏戒疏亦云包括權實□□在茲若論作戒猶可循
文獨茲無作歷代沉喪□□□□□□□□□
別一對作釋如上成宗□□□□□□□□□

假色心無作後發异□□□□□□□□□□
簡教釋非色簡小非□□□□□□□□□□
是具無作名非色即對□□□□□□□□□
本宗作戒五遣疑釋□□□□□□□□□□
非色及解無作乃云心□□□□□□□□□
其體既是心成體豈他□□□□□□□□□
是權體寧從實且如成□□□□□□□□□
六識妄心是以非色則□□□□□□□□□
緣慮頁由善性記業比□□□□□□□□□
究論體貌實唯心業但□□□□□□□□□
耶故言非心（周自入正□□□□□□□□□□□ 曾已知實□□□□□□□□□□□）
（顯藏皆竟實但且順計□□□□□□□□□□ 但決體教行末融故□□□□□□□□□□□）
（教決空有之律乘即□□□□□□□ □□□ 諸行即是妙行使據□□□□□□□）
□圓教□□以大決□□□□
疏云後約圓教明戒體□□□□□□□□□
始隨妄興業動與妄□□□□□□□□□□
心不得隨妄還論生死□□□□□□□□□
者便命召之入聖戒數□□□□□□□□□

本乃就傍緣廣開衢路
明一切諸戒皆我心業
別有戒衆生業無量故
盡當知二百五十三千
始等者敘教本也心爲
業習妄既久動便隨□
本若非佛教何由思反
業已息苦果亦傾不淪
至云初唯三語後加白
境制受從境發雖云緣
故律等者並敘小機小須假傍緣制乃唯心受
□□□□□以智決愚
□□□□□塵沙萬機致開教文
疏云愚人謂異就之起
境緣本是心作不妄緣
有此記云言愚人者謂
亦隨之假名字說通論
二僧祇計爲心三成宗

謙第六能遍以明所遍所明心理此依幸安涅
致使滅後分宗各計故
諸比丘便說爲色或說
不解我意謂不知佛方便說故智
情與非情二諦等境
心作則一切唯心既達
攝心反照但見一識
造黑白業成善惡報故
有彼此也無始不了偏
是故如來如法界境制無
如婬盜等豈別有戒纔妄
未受已前惡偏法界今欲
故戒發所因遍偏法界又
水虛空五蘊無邊戒亦同
□□□□□解既圓明納
□□□□□機教俱全修即
疏云欲了妄情須知妄
藏識成善種子此戒體

巳發大解此明修證先□□□□□□□□□□
積惡時深雖達唯心卒□□□□□□□□□□
故云佛所制戒如猿著□□□□□□□□□□
死流發定慧力菩提基□□□□□□□□□□
並由斯跡捨此修道枉□□□□□□□□□□
矣作法之言通取始終□□□□□□□□□□
境發動勝心此心反妄□□□□□□□□□□
起卽如鈔云以巳受期□□□□□□□□□□
惡測思明慧冥會前法□□□□□□□□□□
熏惱如燒香熏業穢氣□□□□□□□□□□
成業業以成種種有□□□□□□□□□□□
冥伏妄念不起此無作重□□□□□□□□□
識是所依處亦是所熏□□□□□□□□□□
也善卽簡惡種子是喻如□□□□□□□□□
義一從衆緣生三體性各□□□□□□□□□
長五含畜根條華葉等物□□□□□□□□□
遇時開綻入子果不差□□□□□□□□□□
作具此故以比焉然種□□□□□□□□□□

四趣爲惡餘六是善文□□□□□□□□□□
三就聖中三乘是偏是□□□□□□□□□□
文唯簡惡若望人天是□□□□□□□□□□
行者當知本所受體卽□□□□□□□□□□
捷云如來功德莊嚴之□□□□□□□□□□
法華云佛種從緣起卽□□□□□□□□□□
否答名通體別由彼不□□□□□□□□□□
非色故雜心云開遠造□□□□□□□□□□
種名不專大教問大□□□□□□□□□□□
變造則大小皆同但□□□□□□□□□□□
不示所依之處是故□□□□□□□□□□□
今明唯識則發起有□□□□□□□□□□□
俞浪從海起還沒海□□□□□□□□□□□
者不起而巳起則性無□□□□□□□□□□
經生不滅良由於此問□□□□□□□□□□
必有同异當自尋之問□□□□□□□□□□
若不須受卽應納大判□□□□□□□□□□
爲重發否問性無作假□□□□□□□□□□

可相濫

資持云三圓教者即□□□□□□□□□□

以祖師深取大乘圓□□□□□□□□□□

場受體意使修持投□□□□□□□□□□

明梨耶隨緣變造含□□□□□□□□□□

依八起即異小乘縱□□□□□□□□□□

色體別二明所發即心□□□□□□□□□

心無絕如撈伽中識海□□□□□□□□□

無別退還即海水能造□□□□□□□□□□

戒體即是心識何則圓 法法唯心豈有戒體而□□□□□□□□□□

故說爲色 色上召戒體即 色真如到色□□□□□□□□□□

得色實釋論受所引 無作假色與今種色□□□□□□□□□□

故說非二 今云非二與 種故云非色□□□□□□□□□□

便悟入爲先 前列諸 二各局□□□□□□□□□□

非二究竟一實隨 召無在不妨悟入 大小□□□□□□□□□□

圖意見 下二門

二戒先後

鈔云初解云如牛二角□□□□□□□□□□

戒俱有二教第二念中□□□□□□□□□□

故善生云世間之法有□□□□□□□□□□

像等

業疏云今解一時非先□□□□□□□□□□

本登壇願心形限即□□□□□□□□□□

云作時具無作是也□□□□□□□□□□

作此與作俱非乖俱□□□□□□□□□□

辯發二 並爲因 二果時無作□□□□□□□□□□

是形俱方爲本體以三□□□□□□□□□□

覺 故 三果後無作以通形□□□□□□□□□□

二念已去分二即初念 通三即前二念异因時□□□□□□□□□□

八種無作□□□□□□□□□□

業疏云通敘諸業依□□□□□□□□□□

作隨作善惡起身口□□□□□□□□□□

止能牽於後不由心□□□□□□□□□□

作餘七例爾 雖與作 緣構故云□□□□□□□□□□

作如今所受善惡律儀□□□□□□□□□□

量隨心任運三者要期□□□□□□□□□□

心所期如誓而起亦名□□□□□□□□□□□
從願生如人發願設會□□□□□□□□□□□
者異緣無作如身造口□□□□□□□□□□□
作如無作品云教人殺□□□□□□□□□□□
事也六者事在無作論□□□□□□□□□□□
若作僧坊及以塔像□□□□□□□□□□□□
一前事毀壞二造者□□□□□□□□□□□□
善例惡可以相明如□□□□□□□□□□□□
業恒續七從用無作□□□□□□□□□□□□
施主得無量福如是隨□□□□□□□□□□□
業與前作俱有可等異□□□□□□□□□□□
同時隨義而別且如持□□□□□□□□□□□
律儀爲形俱衆要誓常□□□□□□□□□□□
異緣前受行之又是□□□□□□□□□□□□
不亡即名事在隨作□□□□□□□□□□□□
心俱故舉一緣便通□□□□□□□□□□□□
隨心無作入定慧心無□□□□□□□□□□□
定入道有禪無漏律儀□□□□□□□□□□□

入常有常不爲惡善心轉□□□□□□□□□□
入本（戒禁身口爲支定爲本入禪時不住）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（乃至四禪四空迭論麤細）得發無作□□□□□□□□□□□
然出入常有雖在事亂□□□□□□□□□□□
定慧隨生死心恒有無□□□□□□□□□□□
不爾隨形非心故經云□□□□□□□□□□□
矣

僧體

（僧兒□□□□□諸□□□□□□）
業疏（上）一云有人言依諸□□□□□□□□□□
成人人爲別用四人□□□□□□□□□□□□
合以不隱沒無記爲性□□□□□□□□□□□□□□
（報法是僧之體上論實法爲體）疏（同上）又□□□□□□□□□□□
攬指成舉攬陰成人人□□□□□□□□□□□
爲僧之體而用無別體□□□□□□□□□□□
業無別有體還以色聲□□□□□□□□□□□
律本文不就義理明□□□□□□□□□□□□
由彼成實正宗四分□□□□□□□□□□□□

未全宗途攬指成挙□□□□□□□□□□□□
體陰聚爲人望陰是實□□□□□□□□□□□
人實法自體無記非用□□□□□□□□□□□
指成挙挙能揮舉五行□□□□□□□□□□□
爲同爲异答實法成人□□□□□□□□□□□
旣別何名是體答文云□□□□□□□□□□□
乎上云人假爲體且徧□□□□□□□□□□□
依律本約數明體謂一人□□□□□□□□□□
清淨無非法相便成僧體□□□□□□□□□□
足數雖舉不成故僧祇□□□□□□□□□□□
誦云清淨同見是名爲□□□□□□□□□□□
辨體則五人十人等□□□□□□□□□□□□
列如心念口言卽以□□□□□□□□□□□□
以前證者爲體或能所□□□□□□□□□□□
羯磨能所不定若前有□□□□□□□□□□□
法同界成僧便無所爲□□□□□□□□□□□
四人爲體以三人已下□□□□□□□□□□□
人若過雜心云四人名□□□□□□□□□□□

三人已下辨法未盡四□□□□□□□□□□□
故獨名僧（上局約四人□□體下明今□□）□□□□□□□
通塞俱非盡辨應不名□□□□□□□□□□□
法者何得不名衆法之□□□□□□□□□□□
爲衆止是數取四人已□□□□□□□□□□□
僧體縱論附法弘在三緣□□□□□□□□□□
界盡集心念衆法辨與□□□□□□□□□□□
用爲體（心念設恭華花□□□□□僧一同大衆故□□□□）□□□□□□
上雖約義從用就相隨□□□□□□□□□□□
假法成乖法則百千非用□□□□□□□□□□
耶修六和敬令僧不斷故□□□□□□□□□□
法爲衆德之基同受故□□□□□□□□□□□
雖復同戒必同見戀□□□□□□□□□□□□
法兩各得成故見异法□□□□□□□□□□□
須同邪命利乖財法□□□□□□□□□□□□
至於時務成濟要以三□□□□□□□□□□□
和也應與欲者謂心和□□□□□□□□□□□
三體能順三和臨務成□□□□□□□□□□□

德用以辨僧體上約德用明體□□□□□□□□□□□
云僧和以非色心為體□□□□□□□□□□□
故如律云僧者四人□□□□□□□□□□□□
事辨破體論云非色□□□□□□□□□□□□
攬四以成僧四外無□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
者即曰人假是非二□□□□□□□□□□□□如何答彼乃對前實□□□□□□□□□□□□疊又復用即德用人□□□□□□□□□□□□緣假必兼能方濟前事□□□□□□□□□□□者如濟緣云且但事耳

羯磨體

□□□□□□□□□□□□□□□□
業疏云然此教法正據□□□□□□□□□□□
繁今但剋相以論實唯□□□□□□□□□□
以聲相相續善色為體□□□□□□□□□□□
聲是不可見有對色故又見今依□□□□□□□□□□□
相明體謂心念法對□□□□□□□□

界體普□□□□□□但□□□□□□

疏同前云有人言定有□□□□□□□□□□□
無作若作善事發善□□□□□□□□□□□

記者不發無作地是無□□□□□□□□□□
不起地是依報何得不□□□□□□□□□□□
標內皆有業力事鈔□□□□□□□□□□□
不相及資持云不與地□□□□□□□□□□
不合故非不及者界□□□□□□□□□□□
見云依相結已後失□□□□□□□□□□□
失界乃至云若人結□□□□□□□□□□□□
所於中豎關作法者□□□□□□□□□□□
云結界之地隨其限□□□□□□□□□□□□
毀

諸文戒體門終

律宗會元卷中

律宗會元卷下

諸文戒行門第六

依體起修名為戒行

事鈔一上云。言戒行者。既受得此戒。秉之在心。必須廣修方便。撿察身口威儀之行。克志專崇。高慕前聖。持心後起。義順於前。名為戒行。故經云。雖非觸對。善修方便。可得清淨。文誠驗矣。記云。方便有三。即教行也。教謂律藏。必依師學。行謂對治。唯在己修。由本與心稟教。期行以為受體。今還如體而學。而修文明撿察。似偏約行。然離過對治。非學不立。廣修之語。理必兼含。撿察即心。心即行體。準疏具三。能憶能持能防。一心三用。無非順受。方成隨行。

約喻顯明受隨二戒

又一中云。三者戒行。謂受隨二戒。遮約外非。方便善成。故名戒行。然則受是要期思願。隨是稱願修行。譬如築營宮宅。先立院墻周匝。即謂壇場受體也。後便隨處營搆蓋於一生。謂受後隨行。若但有受無隨。直是空願之院。不免寒露之弊。若但有隨無受。此行或隨生死。又是局狹不周。譬同無院室宇。不免怨賊之穿窬也。必須受隨相資。方有所至。

受已示持（壇上說相須先誦此一段）

事鈔三上云。善男子。汝受戒已。必謹奉持。若但有受無持心者。受戒不得。空願無益。事起行用不須顧求。經論如此。但佛世難值。正法難聞。人身難得。奉戒者難。故上品高達能受能持。修道會聖。下品小人能受能破。心無慚愧。現世惡名。不消利養。死入惡道。中品之徒。善不自發。望上而學。可準下流耶。若遂鄙懷毀破佛戒。不如不受。必須依佛正教。順受隨學。五夏已來專於律部。若達持犯。辦比丘事。修定習慧。會正可期。自此已外。雜學言說。汙染淨戒。定慧無由生者。佛則不許。故律云。若師闕教授。當餘處學。為長益沙門果故。（撿羯磨經說相文去）

受隨二能趣果優劣

又云。問今受具戒。招生樂果。為受為隨。答受是緣助。未有行功。必須因隨對境防擬。以此隨行。至得聖果。

不雜受體。故知一受已後。盡壽已來。方便正念。護本所受。流入行心。三善爲體。則明戒行隨相可修。若但有受無隨行者。反爲戒欺。流入苦海。不如不受。無戒可遂。是故行者。明須善識業性灼然。非爲濫述

業疏（三下）問曰。何名受隨。答言。受戒者。創發要期。緣集成具。納法在心。名之爲受。即此受體。能防非義。故名於諸過境。能憶能持。能防隨心動用。還熏本識。如是展轉。能靜妄源。若不勤察。徵縱妄心。還熏本妄。更增深重。濟緣云。能憶謂時中不忘。能持謂執守不失。能防謂塵緣不侵。由憶故持。由持故防。一心三用。無前無後。隨心動用。語該始終。熏本識者。此隨行中熏通作無作。展轉有四。一對境差別。二起心前後。三來報相續。四入位階差。靜妄源者。語通因果。準下修顯圓證三身。則究竟永盡。故云靜也。問。警備增妄。即應有犯。若有犯者。則與菩薩戒何異耶。答。制業分之。即無有濫。問。熏有幾種。答。初受作戒熏。熏成無作。次則無作熏熏。起隨行。三則隨中作無作熏。還資本體。若論所熏。通熏心識。問。如起信說內外二熏。此屬何收。答。彼以眞如爲內熏。師友教法爲外熏。今以一識本眞則爲內熏。作無作戒並外熏耳（制業分者。圓教微縱犯制結吉。大戒皆爾。犯名化業。問。若據四分。乃約重緣。微縱犯吉。依何律制。若不依律。那名制罪。答。亦依律也。因涅槃扶律。即成了義。此經有云。出家菩薩。遮性等持。羅剎乞囊。菩薩一塵不與。一塵喻微縱。犯吉斯即明據。問。大戒是佛所制。有違亦結制罪。何止化業耶。答。資持云。大乘三藏。制不制別。則大戒是制明矣。但通被道俗。故名化業耳）

以圓融會。即小是大

業疏云。是故行人（召受具人）。常思此行（指當業律儀也）。即（此一字貫下二聚）攝律儀。用爲法佛（律儀體本具淨。即用此爲法身佛）。濟淨心也（即律儀體。亦法身之體也）。以妄覆眞。不令明淨。故須修顯。名法身佛。以妄覆眞。絕於智用。故勤觀察。大智由生。即攝善法。名報身佛。以妄覆眞。妄緣憎愛。故有彼我。生死輪轉。今反妄源。知生心起。不妄違惱。將護前生。是則名爲攝衆生戒。生通無量。心護亦斷。能熏藏本。爲化身佛。隨彼心起。無往不應。猶如水月。任機大小

記釋上文。先示來意（以圓決小。小無不大。白四所受。即納三聚。凡持一戒。三聚圓修。先明來致）

濟緣云。先知來意。衆生識體。本自清淨。離諸塵染。由妄想故。翻成煩惱。又復本來自在。具足方便智慧。威

神德用由妄想故翻成結業又復本來平等無有彼此愛憎差別由妄想故翻成生死今欲反本故立三誓一者立斷惡誓受攝律儀戒修離染行趣無作解脫門復本清淨證法身佛名爲斷德二者立修善誓受攝善法戒修方便行趣空解脫門復本自在證報身佛名爲智德三者立度衆生誓受攝衆生戒修慈悲行趣無相解脫門復本平等證應身佛名爲恩德然此三誓三戒三行三脫三佛三德隨舉一誓三誓具足乃至三身三德一一皆爾言有前後理無各別如是心受卽發圓體如是心持卽成圓行華嚴云戒爲無上菩提本淨名云能如此者是名奉律涅槃云欲見佛性證大涅槃當須淨戒等皆此意也

重點卽字的顯祖懷

濟緣又云卽之一字點小卽大乃是圓宗融會之意智論以八十誦卽尸羅波羅密勝鬘謂毗尼卽大乘學須得此意可通彼文

重決一異顯無偏局

前雖已示意猶未盡故又徵釋顯通圓旨

濟緣又云問三聚三身爲同爲別答語異義一隨舉一戒三聚具足隨舉一聚互具亦然故知初受圓發三誓隨中奉持圓修三行成因感果圓證三身三誓卽是三聚三身三聚亦卽三身三誓三身亦卽三誓三聚心佛無差因果不二能如此者始名圓戒是波羅密卽究竟木叉也是知行人若發此心若獲此體當知卽是三佛之種如何自輕不加珍敬然雖三戒彼此互具至於修奉恒用攝生則能任運含攝一切豈止餘聚耶問教有分齊何須此示答爲成本宗分通義故何以然耶如前善戒五十具等迭爲方便是故受五習十受十習具受具習大故前三戒並名方便假宗知權不住方便符通深之部意爲稟大之先容所以鈔叙發心爲成三聚此明隨行次對三身顯行相扶彼此交暎彼則期心後受此乃卽行前修方見圓宗深有來致若爾既顯分通何須別立答義雖通大教終局小不可濫通故須別立隨意盡理不亂宗途請觀前明實宗無一心字次述假宗無一種字始見聖師深體權實自餘凡愚未足擬議也

顯以惠持為成出離

業疏云今行學者多依隨戒忩荒守護不知識就本有何意若不為出空奉外儀（此中明出須論究盡二種生死）或以汙心為名為利諂誑無慚詐現持戒心為衆本終墮生死不如不受無犯持也但順故業滋損集因故百論中罪福俱捨為天持戒名不淨也又成論云行者深心不樂為罪名淨持戒持世佛藏云若不為除我倒而持戒者名破戒人廣訶如彼記引百論云有穢淨福（即人天也）無常故尚應捨何況雜罪福又云持戒有二一者不淨二者淨何等不淨謂持戒求樂報一者生天二者人中富貴何等為淨行者作念一切善法戒為根本持戒則心不悔心不悔則歡喜歡喜則心樂心樂則得一心（得定）得一心則生實智（發慧）智生則得厭得厭則離欲得解脫解脫則得涅槃是名淨持戒又準事鈔持犯篇四種分齊可括諸文一賊分齊即上名利諂詐等二罪分齊即成論不樂為罪三福分齊即百論為天持戒四道分齊道通三乘無非出離前令反妄下誡域心必指佛乘是今分齊

◆得上疑脫離欲二字

◆文疑又

唯修事福非出離道

又云凡出家者出有為家為解脫者謂脫纏縛此為本也如五分說不為解脫出家不得名僧次不受供今有行者但知持戒無心在道道在虛通達累為本此而不思但持戒善自餘講解修習觀務悉為非道內多瞋忿久汙淨心此戒取結謂為最勝文是見取體是欲界增生下業若修世禪緣色緣心雖經上界終還生死未有出期如鬱頭藍上極非想還沉阿鼻後作飛貍佛記無出若修多聞講誦經典不為解脫並增欲有未成無漏若營世事供養三寶塔寺等相心無欣道最是我所或沉下趣由善造時自愛憎他行諂行誑雜惑成樹故受鬼趣相似果報以心非實生在惡道以福事成故受勝處

立圖指據教有所憑

（決擬修行歸奉持故有此文重提四科引經示據）

業疏又云今識前緣終歸大乘故須域心於處矣（前緣等語通決法體行相也）故經云十方佛土唯有一乘除佛方便假名字說既知此意當護如命如浮囊也故文云我

爲弟子結戒已寧死不犯又如涅槃中羅刹之喩記云識前緣者塵沙萬境無邊制法無始顚倒迷爲外物故受輪廻今知唯識無有外塵（上伸決戒法意）故正受時徧緣法界勇發三誓翻昔三障由心業力結成種子自爲戒體應知能緣所緣能發所發能熏所熏無非心性心無邊故發亦無邊心無盡故戒亦無盡（上伸決戒體意已下通伸行相有云文引二經但在勸修然不知立圓通圓法體行相勸修後引通證四科也）當知即是發菩提心修大慈行求無上果此名實道此即大乘三世如來十方諸佛示生唱滅頓開漸誘百千方便無量法門種種施爲莫不由此故曰雖說種種道其實爲佛乘此即行人域心之處然而濁世障深慣習難斷初心怯懦容退菩提故須期生彌陀淨土況復圓宗三聚即是上品三心律儀斷惡即志誠心攝善修習即是深心攝生利物即迴向發願心既具三心必登上品得無生忍不待多生成佛菩提了無退屈此又行人究竟域心之處矣故下引證即法華開顯文也經云我此九部法隨順衆生說入大乘爲本（十二部中九部屬小乘同歸一佛乘故也）又云聲聞若菩薩聞我所

毛卷七

說法乃至於一偈皆成佛無疑十方佛土中唯有一乘法（十方皆爾不獨釋迦）無二亦無三（大小相對爲二三乘相對爲三）除佛方便說但以假名字引導於衆生說佛智慧故（餘乘皆證因果色非色等皆方便假名耳）既知等者躡上開悟由識前緣若起毀犯即是犯自心故增妄業故淪生死故汙佛種故退菩提故失功德利故大小經論廣勸奉持雖不顯彰罪意在此若不知此得失尙微既知此已所護既深所失亦大理須護肅不可微纖命與浮囊世人所重且舉爲喩諸經論說鵝珠草繫海板比丘皆忘生護戒則壽命浮囊亦未足爲重也

立圓攝宗釋疑防難

業疏問云如上所斥須識宗途律是小乘豈懷大解矛盾自扣如何會通答大小俱心（教門大小據見乃殊以大決小無非一心即前云今略前後終歸大乘故須域心於處是也）律儀不異（上句約體此句會行上顯據本一源下顯枝條無異或法或體說俱唯心若教若行豈有異制如瓔珞明律儀一乘通指在家出家一切諸戒地持又云「毛」衆所受在家出家體其所應是名律儀戒此約大小通收論不異也又疏前云大乘三聚不異諸律此約防非是同論不異也在小各執小不通大今以大決即小是大如疏云常思此行即攝律儀此約開顯融會明不異也又記云十方諸佛唯有一乘圓極妙戒此約究竟體無別從佛道同論不異也有斯諸異故）

略引 卿不見前出家學本。見本篇初疏二下。列出家宗致七門中要道行。及大小相決二門也。合以唯識妙觀。融一切行。則途即小是大。即事是理。一切出家行相。皆一佛乘。是爲出家學本之故與此雖非矛盾也。何況四分通明佛乘。故沓婆厭無學。知非牢固也。施生成佛道。知餘非向也。相召爲佛子。知無異乘也。捨財用非重。知心虛通也。塵境非根曉。知識了義也。略引成證全乘小道。何得不思致斷發足記云。何況等者。意謂縱是小教。於理自融。何況本部非局小耶。初沓婆厭無學者。見僧殘無根謗戒。彼云。沓婆摩羅子得阿羅漢。在靜處思惟。心自念言。此身不堅固。無常生滅終歸空寂我今當以何方便求堅固法。厭無常求常住。厭生滅求不生滅。諸佛法身也我今宜以力供養分僧臥具。差次受請飲食。修利他行福業莊嚴白佛。因令白二差爲知事等。部主引此。由知小道非究竟故。二施生成佛即是戒本迴向之詞。文云。施一切衆生。皆共成佛道。一切成佛之言。乃華嚴法華圓頓了義。可驗部主知餘二乘非歸向處。三相召成佛子。梵網大戒乃稱佛子。小乘戒本但名比丘。而律序云。如是諸佛子。佛子亦如是等。此即部主令歸佛乘。四捨財用非重。謂

捨寶求悔。先須捨財。捨已僧用不還。止犯吉羅。而不成盜。知心虛通者。鈔云。四分一律。宗是大乘。虛通無係。故發誠言。事無滯結。若依他部。一捨已後。無反還求。任僧處斷是也。五塵境非根曉。如小妄戒釋見聞觸知云。見者眼識能見。耳識能聞。鼻舌身識能觸。意識能知。識即是心。不同有部但云根見。又如戒序中稽首諸佛。又後序云。三世諸佛皆尊敬戒。又云。若有自爲身欲求佛道。又破僧戒提婆害佛。諸比丘執杖右遶佛。大喚佛。安慰言。諸佛常法。無所復護。何以故。已勝諸怨故。此皆大乘之義。則知分通非唯前五。如上所引。皆分通義。雖通佛乘。猶是小教。密談故。別立圓宗。扶成決顯。釋諸疑情。直從大道也 乃至云。今立圓宗。會小歸大。不由小徑。直造大方。乃爲成佛菩提發足之始。有得聞者。合生忻遇。反加詰難。强生荊棘。惡業所障。豈非自斷耶。今多此徒。是可憐愍。資持中下 一云明圓修者。既知受體。當發心時。爲成三聚。故於隨行。隨持一戒。禁惡不起。即攝律儀。用智觀察。即攝善法。無非將護。即攝衆生。因成三行。果獲三佛。由受起隨。從因至果。斯實行者出家學本。方契如來

設教本懷故業疏云是故行人常思此行即三聚等又云終歸大乘故須域心於處又云既知此意當護如命如浮囊略提大綱餘廣如彼咨爾後學微細研詳且五濁深趣四蛇未脫與鬼畜而同處為苦惱之交煎豈得不念謫昇坐守塗炭縱有修奉不得其門徒務勤劬終無所詣若乃盡無窮之生死截無邊之業非破無始之昏惑證無上之法者唯戒一門最為要術諸佛稱嘆偏在群經諸祖弘持盛於前代當須深信勿自遲疑當以受體為雙眸以隨行為兩足受隨相副雖萬行而可成目足更資雖千里而必至自非同道夫復何言悲夫

辨燒身指大小相違

資持中一下云義淨三藏寄歸傳廣斥世人燒身然指意謂菩薩大士之行非出家比丘所宜古來章記相傳引誠講者竊開用為口實此由不知機有淺深教分化制律明自殺方便偷蘭燒指然香違制得吉梵網所制若不燒身臂指非出家菩薩犯輕垢罪此蓋小機容於自行期證報以起生大士專在利他歷塵劫而弘濟是以小律結其大過大教歎其深功況大小兩教俱是聖言一抑一揚豈容乖異且經明出家菩薩那云不許比丘(彼云捨身非沙門所為等)傳列苦行遺身豈是專在道俗(彼云經中所明事存通俗)荊溪所謂依小不燒則易依大燒之則難保命貪生物情皆爾今以義判且為三例一若本白衣不在言限或全不受戒依此經中足指供養勝施國城若依梵網直受大戒順體奉持然之彌善二若單受小戒位局比丘不燒則順本成持燒之則依篇結犯三若兼受大戒名出家菩薩燒則成持不燒則成犯若先小後大或先大後小並從大判不犯律儀若此以明粗分進否豈得雷同一槩頓斥為非然有勇暴之夫情存矯誑邀人利養規世聲名故壞法門乃佛教之大賊自殘形體實儒宗之逆人直是惡因終無善報今時頗盛釁俗豈知則義淨之譏亦有取矣

持之則益毀之則損

事鈔上一云凡廁玄門者克須清禁無容於非沐心道水者慕存出要無染於世故能得益於時迹起塵網

良由非法無以光其儀。非道無以顯其德。而澆薄淺識。庸見之流。雖名參緇服。學非經遠。行不依律。何善之有。情見疎野。寧究眞要。封懷守株。志絕通望。局之心首。而言無詣。意雖論道。不异於俗。與世同流。事乖眞趣。研習積年。猶迷闇托。況談世論。孰能體之。是以容致濫委。以亂法司。肆意縱奪。專行暴尅。尙非俗節所許。何有道儀得存。致令新學困於磐石。律要絕於羅祕。於時正法玄綱。寧不覆墜耶。故知興替在人也。深崇護法。玄何患佛日不再曜。法輪不再轉乎

身是法聚可得自輕

又云。知自身心懷佩。染法下爲六道福田。上則三乘因種。自除紹隆佛種。興見法幢。功德不可思議。豈唯言論能盡。直引聖說成證。令持法高士詳而鏡諸（此篇廣引經律以示戒德文長不錄）

又（上三）云。薩婆多云。新受戒人與佛齊德也。以此而推。出家僧尼眞是功德善法之聚。位尊人天。良由於此。不論受而具持功德。雖數若毀破者。猶利無邊。故十輪云。破戒比丘雖是死人。是戒餘力。猶能示於人天道行。猶如牛黃麝香燒香等。喩佛因說偈。瞻蔔花雖萎。勝於一切花。破戒諸比丘。猶勝諸外道。是故行者破戒之人。功德無量。遠有出期。不受戒者。隨流苦海永無解脫。智論說言。寧受戒而破。初入地獄後得解。脫。不受戒者。輪轉三界。涅槃亦云。雖復得受梵天之身。乃至非想。命終還入三惡道中。良由無戒。故致往返。記云。凡戒因行。佛戒果德。凡聖優劣。實非相擬。一往且望。清淨義同。故云齊德。善法聚者。攬無邊戒法。歸無盡識藏。成善種子。作聖道基。翻無始惡緣。俱爲戒善。變有漏苦報。即成法身。我等云何不自珍敬。佛恩深重。粉骨難酬。苦海導師。朽宅慈父。願從今日盡於未來。竭力亡身。常贊三寶。廣度群品。少答聖慈。不論等者。舉毀破較。尚有毀戒者。見此言相似。順愚情。妄自矜誇。謂犯猶勝。此乃一途引接。隨時之義。聖制令受。意在成持。即下文云。寧起行用。不順願求。又云。若毀佛戒。不如不受。教旨甚明。愼勿錯會

憶體識持須先秉志

鈔（中一）云。出俗五衆。所以爲世良田者。實由戒體故也。

是以智論云。受持禁戒為性。剃髮染衣為相。今若氷潔其心。玉潤其德者。乃能生善種。號良福田。不然縱拒自貽伊戚。又云。故同法之儔。理須明察。若先嚴淨識托對五塵。欲染不生。由前方便。若元非攝慮。對境不能不犯

記云。末世凡流。沉溺滋久。攝念離染。未見其人。自非宿善資熏。明師訓匠。勤求聖教。精擇良朋。志慕孤高。行希清卓。時時不懈。日日如新。或體達前塵。反求欲本。或冥心所受。專意通持。故得對境蕭然。遇緣確爾。翔而後集。默而識之。其猶揮手於空。了無滞矣。著鎧入陣。何所畏乎。然惑業未消。死生可懼。豈唯言說。即是羇昇。在欲遠塵。良恐非術。所及居凡學聖。故且抑而為之。勿事悠悠。宜應切切。因茲言及。一為深思

誡觀六難自慶修道 淨心誡觀吾祖南山為弟子慧忍作

淨心誡觀云。一者萬類之中。人身難得。如提謂經說。今得人身。難於龜木。二者雖得人身。中國難生。此土即當邊地之中。具足大乘正法經律。三者雖有正法。信樂復難。今隨力信。不致疑謗。四者人身難具。今受男形。根無殘缺。相貌成就。五者雖具男形。六根無缺。五欲纏染。出家甚難。今得割愛出家。修道披著佛衣。受佛淨戒。六者雖受禁戒。隨戒甚難。汝可於戒律中。尊重愛樂。慚愧慎護。於此六事。若不觀察。即便放逸。深障聖道。既超六難。常應喜慶。難得已得。得已莫失。如是思量。名為淨心

出家過惡與俗不同

業疏二下云。據論罪本。皆由事縛。不思厭背。師心妄造。如大寶積經。出家二縛。謂諸見利養也。如律緣制。由名利故。便生有漏。因制諸戒。為防罪業。障三塗也。今世出家。翻種苦本。不畏沉溺。多起下棄。故彼文云。又有二癡。謂求見他過。自覆己罪。又十輪云。未來世中。出家人入地獄。白衣生天者。以俗人無法在身。但專信故得生天也。出家有法。為世福田。乃反毀犯。妄受信施。開諸惡門。令多衆生習學放逸。故四分中。為說利養難消。六十比丘得無學也。六十比丘。熱血從面孔而出。六十比丘。畏佛語故。便退還俗

起過之本。應先觀察

又云夫欲修道於三業中先斷財色二種若不貪財卽無諂諍若不貪色卽無熱惱經云背捨離欲順菩提分當修身觀精勤一心除世貪愛制伏煩惱令心淸淨以斷財色成無漏善根熏本識中成無貪種子漸盡惑染入賢聖位經云旣非道人又非白衣無所名也多求利故專習脣吻莊補華綺戲論諍訟遞相謗嫉三毒轉强煩惱增長

又云一切苦因果財色爲本一切樂因果戒定爲本然此因果悉在衆生心微塵中何故不禁經云八萬四千障道罪業悉因財色以爲根本何以故十方衆生無始已來爲財相殺者過微塵數爲色相殺者數復過是若有斷者名菩薩行名眞持戒名爲賢士名佛弟子財色二事相雖似輕感罪尤重河沙誑惑由財色起能壞君目師徒夫婦等亦壞內外親族朋友知識若離財色更無世間人天脫苦聖凡向贊諸漏滅盡進至佛果爲此先誡財色二種因色生憍因財生慳憍而且慳雖有餘德亦不足觀先斷財色使功行成立後聽經論卽是入道次第也偈曰鄙夫愛財色誡汝斷貪著由財三世苦因色入火鑊色能障聖道財能令行薄審諦自看心知貪是狂錯智避如火坑頑愚不嫌惡若犯當悔除除已更勿作一切有形類終歸塡溝壑持戒禁情苦後受大安樂

五人持律佛法住世

資持上下一云所以唯據五人者能辨受戒等衆法故所以約五千年者論問見善千年已佛法爲都滅耶答不都滅於千年中得三達智通達三世復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟而已

戒卽是佛體德同故

鈔引五百問論云佛言我不滅度半月一來又言佛有二身肉身雖去法身在世若敬法者便敬佛念佛若持五戒卽見法身若護法者便爲護佛如飲水殺虫之喩又如半月說戒卽見我也記云三段並指戒卽是佛所以然者佛有生法二身法身復二一理法

身即所證理顯二事法身即五分功圓生身有生滅此二法身即是常住故馬鳴釋於我滅後珍敬木叉云示現不盡滅法身常住世間作究竟度故是知佛本無身全是積功修成功德之聚遂以巳德開示群生故名爲戒當知此戒即是如來故云若我在世無異此也苟迷此旨佛語何通後學至此宜切法意

律制雜學以妨正業

鈔又引五分云爲知差會等學書(知事差會及法食會集等)不得爲好檨業不聽卜相及問他吉凶四分開學誦文書及學世論爲伏外道雜法中新學比丘開學筭法十誦好作文頌莊嚴章句是可怖畏不得作毗尼母論佛言吾教汝一句一偈乃至後世應行者即行之不應行者亦莫行之後世比丘所說亦爾記云以書筭卜術俗典文頌俱是世法非出家業爲因緣故時復開之今時釋子名實俱喪能書寫則稱爲草聖通俗典則自號文章擇地則名爲山水卜術則呼爲三命豈意捨家尋佛隨順俗流之名本圖厭世超昇翻集生死之業故智論云學習外典如以力割泥泥無所成而刀自損文如視日光令人眼暗然往古高僧亦多異學或精草隸或善篇章或醫術馳名或陰陽顯譽皆謂精窮傍涉餘宗無非志在護持助通佛化故善戒云若爲論議破於邪見若二分經一分外書不犯四分開誦此其意耳今或沽名邀利附勢矜能形同方袍心染浮俗畢身虛度良可哀哉

解行無實反輕戒律

又鈔(中一)云今有不肖之人不知已身位地妄自安託云是大乘輕弄眞經自重我教即勝鬘經說毗尼者即大乘學智論云八十誦者即尸波羅密如此經論不入其耳豈不爲悲故摩耶經云若年少比丘親於衆中毀呰毗尼當知是爲法滅之相涅槃又云若言如來說突吉羅如上歲數入地獄者並是如來方便怖人如是說者當知決定是魔經律非佛所說以此文證如來懸知未來有此故先說示以定邪正不令有濫而有同前群黨可謂即是魔民又遺教等經並指毗尼以爲大師若我住世無異此也是故違逆自陷深殃故百喻經云昔有一師畜二弟子各當一脚

隨時按摩。其大弟子嫌彼小者。便打折其所當之脚。彼又嫌之。又折大者所當之脚。譬今方等學者。非於小乘。小乘學者又非方等。故使大聖法典。二途兼亡。以此證知。今日目覩。且菩薩設教。通道濟俗。有緣而作。不染其風。初心大士。同陀聞律儀。護譏嫌戒。性重無別。即涅槃經中。羅剎乞微塵浮囊。菩薩不與。譬護突吉羅戒也。又智論云。出家菩薩守護戒故。不畜財物。以戒之功德。勝於布施。如我不殺。則施一切衆生之命等。以此文證。今蘊學大乘者。雖非可采。言過其實。恥已毀犯。謬自褒揚。余嘗語云。戒是小法。可宜捨之。便即不肯。可宜持之。又復不肯。豈非與煩惱合。卒難陳喩。又可悲乎。

貧持上上　一云。十誦中律制比丘五夏已前。專精律部。若達持犯。辨比丘事。然後乃可學習經論。今越次而學。行既失序。入道無由。大聖呵責。終非徒爾。又彼律云。佛見諸比丘不學毗尼。遂贊歎毗尼。面前贊歎波離持律第一。後諸上座長老比丘。從波離學律也。今時纔背戒品。僧乃聰教參禪。為僧行儀。一無所曉。況復輕陵戒撿。毀呰毗尼。貶學律為小乘。忽持戒為執相。於是荒迷塵俗。肆恣兇頑。嗜杯讌自謂通方。行婬怒言稱達道。未窮聖旨。錯解真乘。且戒必可輕。汝何登壇而受。律必可毀。汝何削髮染衣。是則輕戒全是自輕。毀律還成自毀。妄情易習。正道難聞。拔俗超群。萬中無一。請詳聖訓。能無從乎。

又云。即今學者專攻章記。爭騁講論。以為已能。身作重夷。口護輕吉。自謂精明。盜相反便。損於四方。誓違婬科。更荒迷於三道。昏飡饜飫。尚說過中。夕飲酕醄。猶談酒制。人前斂相。詐現威容。屏處為非。略無畏忌。此徒目擊。豈是謬言。良由章記之乖訛。復是師承之庸鄙。不令教於不令。一盲引於衆盲。皇祖真宗。於茲殆絕。一尋此意。不覺嗟呼。因筆斯文。盈懷哽痛。自非聖鑒。孰見余心。悲夫。

心未涉道濫倚聖言

鈔又云。今則心未涉道。行違大小二乘。口說無罪無懺。淫欲是道。記云。罪福性空。出普賢行法。婬欲是道。出無行經。乃大乘之通說。非止一經。為顯業相皆如

令乃疑處

幻故復示業性不可得故復示染淨同一源故復示諸法唯一心故復令衆生於諸惡中得解脫故非謂使汝作不淨行今時爲惡倚傍此語用飾己非取適懸情實乖聖意楞嚴云先斷淫心是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨又梵網經云菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人淫乃至無慈悲心是菩薩波羅夷罪若尊彼語此復云何悲夫悲夫

五邪四邪並非正命

鈔又云言五邪者一謂爲求利養改常威儀詐現異相二謂說己功德三者高聲現威四者說己所得利養激動令施五者爲求利故强占他吉凶言四邪者一方邪者通使四方爲求衣食二仰邪者謂上觀星像乃虛之相三者下邪即耕田種殖種種下業四者四維口食習小小呪術以邀利活命此智論解也律中非法說法法說非法等

八財不淨長貪壞道

鈔中云一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯過不應又律經言若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法律由此八種皆長貪壞道汙染梵行有得穢果故名不淨也乃至云律中在事小機意狹故多開畜又涅槃云若諸弟子無人供須時世饑饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者還事故輕則顯經宗於理還理故重小機意狹不堪故開反上大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教通方幾許悞哉

資持引律云日月有四患故不明不淨不能有所照亦無威神謂阿修羅烟雲塵霧沙門有四大患飲酒婬欲持金銀邪命能令沙門不明不淨不能有所照亦無威神今謂沙門行淨則佛法光輝行既鄙穢則能障蔽故如烟也又云善戒經云菩薩爲利衆生故聽畜僑奢耶金銀等懸人操此輒擬同倫是不思也

況菩薩語通在家出家如涅槃經中出家菩薩遮性等持縱云開畜涅槃地持俱令淨施縱依善戒本爲利生今乃順已貪愛諂詐追求爲聚積則多衆無厭見發病則一毫不給豈爽大士不分高下耶乃至云原憲居于環堵蓬戶不掩顏淵處於陋巷簞食瓢飲晉宋高賢齊梁達士視富貴如糞土慕儉約爲高尚偏于史籍豈不聞乎

鈔又云佛世尊欲增尚弟子令業鄙業遠超三界近爲世範今乃反自墜陷自畜自捉劇城市之商賈僧佛法之煙雲反自誇陣妄排法律云但無貪心豈有罪失出此言者妄自矜持不思位是下凡輕擬大聖一分之利尚計不及俗士高遠何異螳螂拒輪之智不殊飛蛾赴火之能豈唯畜促長貪方生重盜之始故涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨聖衆福田應爲人天供養清淨果報非肉眼所能分別

食是道緣制無自局

又云然食爲大患人誰不須世尊一化多先陳此故慰問言乞食可得否等古云寺是攝十方衆僧修道境界經遊來往無彼無此無主無客僧理平等同護佛法飲食衆具十方同有鳴鐘作法普集衆僧同與檀越作生福之田

勸廣開懷利隨道擁

又云(上並出僧祇篇)眞誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著良由虛妄之俗可棄眞實之道應歸是宜開廓遠意降離鄙懷不吝身財護持正法況僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌隱用心不等或有閉門限礙客僧者不亦嗌乎鳴鐘本意豈其然哉出家捨著尤不應爾但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不肯遠邏僧食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謬後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉(經食獨喫餓鬼之業是謂大迷)或問僧事有限外客無窮以有限之食供無窮之僧事必不立答曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懷豈謂淸智之深識達士之高見夫四輩之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉故佛藏經言當一心行道隨順法行勿念衣食所

須者。如來白毫相中。一分供諸一切出家弟子。亦不能盡。由此言之。勤修戒行。至誠護法。由道得利。以道通用。乃至云。俗教尚謂憂道不憂貧。況出家之士。高超俗表。不憂護法。而憂飲食。其失大甚也

惡行汙家破戒廢道（世中多然引示令改）

鈔中二引僧祇云。若俗人先有信心。供養衆僧。造立寺舍。令彼退滅。是名汙家。多論云。若作種種惡業。破他信敬善心。名汙家也。作不清淨穢汙垢濁。又得惡果。名爲惡行。又比丘凡有所求。若以種種信施物。爲三寶自身。乃至一切。而與大臣及道俗等。皆名汙家。何以故。凡出家人。無爲無欲。清淨自守。以修道爲心。若爲俗人信使。往來廢亂正業。非出離故。由以信施物與白衣。故即破前人平等好心。於得物者。歡喜愛樂。不得物者。縱使賢善。無愛敬心。失他前人深厚福田。凡在家俗人。常於三寶求清淨福。割損肉血。以種善根。今出家人。反持信物。賂遺白衣。俗人反於出家人所。生希望心。又若以小物賂遺白衣。因此起七寶塔。造立精舍。乃至四事滿閻浮提。亦不如靜坐清淨持

不疑下

戒。即是供養眞實法身

諸文戒行門第六

諸文戒相文第七

約行明相

鈔上一標宗云。四明相者。威儀行成。隨所施造。動則稱法。美德光顯。故名戒相。記問云。釋相篇中以戒本爲相。與此異者。答。此約行明。彼就法辨。然則行必循法。法必軌行。文云。動則稱法。豈不明乎

約法列相先敘列意

鈔中一釋相云。依之修行。善識其種相者。便發生定慧。克翦煩惱。若暗於所緣（記云所緣即境或可即指教相）。隨流染惑。豈能反流生死。方更沉輪苦趣。所以依教出相。具顯持犯。必準此行之庶無觸害（害即三塗不唯免害能生定慧）。記云。問。何者爲相。答。如後釋。戒三科東之。一所犯境。二成犯相。三開不犯。總爲相矣。更以義求。亦爲三別。一犯與不犯。二犯中有輕重不同。三有方便根本差別。統論其相。不出心境。如不更解

正明列相

又云四明戒相語相而言有境斯是緣則綿亘攝心通慢今約戒本人並誦持文相易明持犯非濫自餘萬境豈得漏言準例相承薄知綱領

記云相有形狀覽而可別前明戒法但述功能次明戒體唯論業性後明戒行略示攝修若非辨相則法體行三一無所曉何以然耶法無別法即相是法體無別體總相為體行無別行履相成行是故學者於此一門深須研考然相所在唯指教詮大略而言即二百五十篇聚不同一一篇中名種差別（名即夷殘□墮提吉種即婬盜殺妄摩觸等）一一種內有犯不犯一一犯中因果輕重（三種方便爲因五篇正罪爲果重即夷輕即吉中間相望）犯緣通別（通緣七種一出家五眾二無重病三心相當四無命難五無梵難六稱本境七趣正果別緣據諸戒不同如婬具四盜具五成犯等）舉要示相不出列緣緣雖少多不出心境（列緣即上別緣境即前境心即犯心）罪無自體必假緣構（緣緣通別）非境不起非心不成若曉此意類通一切皎如指掌

次決篇聚五七不同

鈔又（篇聚中）一云今且分七五不同具有三義則入五中一者名均（五篇各定無上中下之異）二則體均（犯夷同報）三者究竟均（不爲諸篇作方便故）不具此三通入聚攝而六七差分者亦有義意六中合突吉羅以同體故（同是果罪）七中離惡說以過多故（此篇罪多且據身口兩分身造名惡作口造名惡說）問上具張六聚名體請知五篇七聚名相如何答言五篇者一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅言七聚者一夷二殘三偷蘭遮乃至第七惡說記云篇聚名通不必偏對唯約五七以分均雜故疏云縱使聚從五位義具三均篇名在七本因雜攝是也問若約戒本自有八篇今分五七如何相對答今言篇聚不局戒本但是立名統收衆罪若以五數以對戒本三十九十合之為一不定滅諍總歸吉羅然本立名不逐文相但使律儀所制境徧塵沙因果重輕統歸五七但五收根本七雜本因耳

示僧尼戒相廣略

又云問律中僧列二百五十戒戒本具之尼則五百此言虛實（五百之言乃出智論與律不同故問決之）答爾列定數約指為言（約即略也）故諸部通言不必依數論其戒體唯一無作約境明相乃量塵沙且指二百五十以為持犯蹊徑

耳律中尼有三百四十八戒。可得指此而為所防。今準智論云。尼受戒法略則五百。廣則八萬。僧則略有二百五十。廣亦同尼律儀

更推三性為犯相本（性即心體。體唯即一。隨緣遷念。乃有萬差。緣念雖多。無非三種。以體召用。故云三性）

又云。一者善心犯戒（雖非蟲惡。然是無知。結業乃輕。違制無別）。謂如僧祇中知事比丘闇於戒相。互用三寶物。隨所違者。並波羅夷。或見他厭生。與其死具。看俗殺生。教令早與。勿使苦惱。此並慈心造罪。而前境違重。不以無知便開。不犯由是可學。皆結根本。即律文云。愚癡波羅夷。乃至吉羅亦爾。又如薩婆多云。年少比丘不知戒相。塔上拔草。罪福俱得。若論來報。受罪則輕。由本善念。更不增。若不免地獄。由違受體。若犯性戒。具受三罪。謂業道也。及以違制。若犯遮戒。如壞草木。但得一罪。以化教中本不制故。無儕可惱。若後懺洗。復本清淨。不同犯性。如智論云。十善戒雖懺。三惡道不除等。二不善心者（由三毒所起也）。謂識知戒相。或復闇學（即學不學）。輕慢教網。毀呰佛語。如明了論云。有四種麤惡意犯罪。一者濁重貪瞋癡心。二者不信業報。三者不惜所受戒。四者輕慢佛語。故心而造。則得重果。以此文證。由無慚愧。初無改悔。是不善心。故成論云。害心殺蟻。重於慈心殺人。由根本業重。決定受報。縱懺墮罪。業道不除。如十誦。調達破僧犯偷蘭。已佛令僧中悔之。而於業道尚墮阿鼻。故地獄經云。一作業定。二受果定。諸佛威神所不能轉。三無記心犯者。謂元非攝護。隨流任性。意非善惡。汎爾而造。如比丘方坐高談虛論。費時損業。縱放身口。或手足損傷草木地土。和僧媒娶。妄用僧物。長衣過限。非時入俗。手觸僧器。壞身口儀。如是眾例。並通攝犯。唯除恆懷護持。誤妄而造。此非心使。不感來業。記云。無記多別。初無情局無記。有情通三性。二就情中。報色是無記心。則通三性。三就心中。三心局無記。行心通三性

戒疏上二云。托善緣以興教者。如坐禪讀誦講導開悟。必以正命居懷。制伏煩惱。此名善法。方希名利。邪命自居。相雖是善。反成貪毒。壞心障道。勿過於此。是故大聖興教防之。言不善緣以興教者。如十惡等。體是

不善能廣三塗增惱障道故聖因過制教防之。言托無記緣以興教者。如草木等體雖無記。數作不已。外彰譏醜內增亂心。故制防約。作者犯墮(疏約所犯境明無記鈔據能犯心。以明無記。問。鈔疏何以兩異。答。疏據興教教由境緣而制。故就境緣以明三性。鈔明行者犯由心起心雖萬差。無出三體。故就能犯心。以明三性。問。何以並引於此。答。教行雖异無非示相。故並引之)

諸文戒相門第七

諸文持犯門第八

律行雖廣持犯為宗

事鈔(中四)。云律宗其唯持犯。持犯之相寔深。非夫積學洞微。窮幽盡理者。則斯義難見也。故歷代相遵。更無異術(音述路也)。雖少多分徑而大旨無違。但後進雜學。教網未諳。時過學肆。詎知始末。若履持犯。何由可識。然持犯之文。貫通一部。就境彰名。已在隨相。今試約義總論。指其綱要。畢事以顯。令披尋者易矣。資持云。言其唯者。此有二釋。謂依體起行。行有順違。遂分持犯。機緣非一。制等塵沙。攝為能詮。號毗尼藏。考其本制。非別所明。此通約教本釋也。又四分一律。初列僧尼戒本。是止持。顯成作犯。後二十犍度等。是作持。違則止犯。且據大約為言。若論相參。則一部始終。四行皆備。此別就部文釋也。

止作持犯先釋其名

(已下文義疏鈔多同。今之所引。隨義去取。二犯亦然)

鈔云。言止持者。方便正念。護本所受。禁防身口。不造諸惡。目之曰止。止而無違。戒體光潔。順本所受。稱之曰持。持由止成。號止持戒。如初篇之類(上示上持下引疏示作持)戒疏云。此對不作惡法為宗。惡既已離。事須修善。必以策勤三業。修習戒行。有善起護。名之為作。持由作成。故號作持。如衣食四緣。威儀雜行。作意防擬方成戒淨。此對修習善法為宗。所以先後者。論(百論)。云戒相止行相作。又云。惡止善行。義之次第。

鈔又云。言作犯者。出家五眾。內具三毒。我倒在懷。鼓動身口。違理造境。名之為作。作而有違。汙本所受。名之曰犯。犯由作成。故曰作犯。此對作惡法為宗。惡既作矣。必不修善。是故第二即明止犯。言止犯者。良以癡心怠慢。行違本受。於諸勝業。厭不修學。故名為止。止而有違。反彼受願。故名為犯。此對不修善法為宗。

行宗云然須先了並依受體而立由本受時不出二心一者斷惡二者修善所發業性即本願體隨中守護對分二持反違本受即成兩犯

示持犯體先出古義

戒疏云如昔解云離身三邪離口四過意地不起三不善根名止持體屈身禮拜行檀放生讚歎三寶讀誦經教意修三善對治三毒各修諸觀乃至離染淨行慈悲四弘等名作持體起十不善名作犯體止不禮拜布施修慈乃至觀行名止犯體（引古雖破）有人問曰止不行施禮拜讀誦悉爲犯者出在何律何聚所收如律文云佛不制者不應制也乃至智論云不行十二頭陀四無量心不名犯戒但是於戒關莊嚴耳

次立今義先示能體

疏又云今更依教立持犯體能所分別（依教開陀言攝律也）能持者即心爲體身口是具不名爲業若不思慮不成持犯故成論云是三種業皆但是心離心無思無身口業又云身口者乃是造善惡具非善惡業體以此文證故知意思爲能持犯體資持云如律結犯並

問何心諸不犯中例開忘誤問論云三業皆但是心此即心王那得上定意思爲體答心王意思體用分耳論推三業之本故就體論此定成業之能故從用說若爾何不如論從體明者答體通四陰用局行心捨通從局論業彌顯又復心未必是思思必是心體不兼用用必得體今云意思則體用齊收義無乖異問受中作戒色心爲體今此能持即是隨作何但取心而不兼色又問唯心造業何異大乘又問既簡身口何以後成就門復通三業此恐文繁如別所顯

所持犯體先示制聽分齊（正論體相即善惡事法先明二教爲攝法）

疏云就制聽兩教交絡互明先出二教之意言制教者禁諸出家有惡皆斷名制止也有善斯集名制作也又鈔云制教有二一制作作則無愆不順有罪二制止作則有過止則無違言聽教者作與不作一切無罪何故須二者若唯制無開中下絕分進道莫由若唯開無制上行慢求息於自勵故須二教攝生義足資持云古師出體化行不分今局律宗專依行教

律藏雖廣。行相極繁。制聽二門。攝無不盡。以對機不等。立教有殊。若不兩分。體狀交雜。先標二教。其意在茲。

〇正出體狀

止持制門善惡事法止持本唯收惡。由善事法具雙持犯。約離過邊屬止持門。就進修邊歸後作持

疏云。一者可學事制止。何者是耶。如經通三境人非人畜生也。盜分四主上三外更加三寶物。既是惡事。不可妄行。故須止也。且學初篇二戒自餘篇聚所禁一切惡事並屬此門 二者可學法制止。如五邪即謂迷五邪法 七非。即非法等具見羯磨經 體乖聖教。明了其相。必不得行。故同止也。不可學事者。由心迷倒。隨境不了。於殺盜境。疑慮不分。望非犯位。故是止持。而心不了。是不可學。迷忘忍生非學可得名不可學 二者不可學法。如四依即乞食等行四依也 五邪七非如上三法。心念對首衆法三羯磨 是非相濫。忘思不了。雖未依行。故名止持。非學所知。名不可學。問。如此生迷與愚教者。復有何異。答。愚教之徒。生來不學。故隨所壞。並結無知。壞即犯也 今此不解。業並明練。忽然迷忘。非學所知。故於教相無罪可結。上明惡事法。下示善事法。

二就止持對制門。可學事中。制必作者。如衣鉢體量也。言可學法者。制必須作。如三羯磨等。問。此止持中。但得守戒而已。若有作者。便同作持。今明作者。豈非合亂。答。今言制作。即成止持。若不依行。則是作犯。今順教作。便成止持。如三衣一鉢。法須具有。故制畜之。豈非作也。望無犯故。名為止持。依教奉行。又是作持。問。與後作持。復何別耶。答。義同意別。具二持犯。其致在茲。

止持聽門唯善事法此門不通惡事法

疏云。言可學事法者。謂房舍尺量。長衣廣狹。指授白二。加說淨法是也。於此事法。亦聽作聽止。必有房財。理須加法。故聽作也。若有妨難。犯過衣財。不合加法。故聽止也。言不可學事法者。謂房財大小。迷忘互生。作法是非。昏昧雜起。望不違教。名為止持。迷非可學。故不制犯。

作持制門亦唯據善

言可學者。並制修學。事謂衣鉢行護也。法謂一切教行也。並托事法。進用修成。而無違犯。名為作持。不敢

違越又是止持問此止持與前制門止持復有何異答前對惡法無由可作名爲止持此就善法必不違越名爲止持各有意致可通解否又鈔云法謂教行也教謂律藏行謂對治記云言律藏者復分二類一者總取制作三種羯磨衆法如受結說恣治諫懺擯等（此分教藏等在所門）對首即安居依止持衣加藥之類（衣藥說淨）等（屬所門）心念如六念責心等二者總取衆共兩行除羯磨外律諸犍度所制行法如師資僧網衣鉢行護之類通有制聽具如上下兩卷行謂對治者如衣食房藥隨時起觀行住坐臥常爾一心之類

作持聽門事法局善

疏云就聽門中亦對法事事謂長財房舍法謂處分說淨亦有聽作聽止如前所言（前止持聽門今作持聽門並以房長出體者由具雙持犯故止據聽邊作據策修故也）

通明止作容皆迷忘

疏云如昔解云作持門中事法唯可學無不可學者非此所明亦非進修學不制學不同止持通不可學以唯離過故得明也今解不然不可學迷非學能了乃至四果猶有事迷何況下凡而能通辨故於事法無問止作皆有迷忘而非罪攝何以明之如律長財開忘不染房舍指授亦開想疑既不結正明知不犯

二犯體狀標持可明

疏云三明作犯其狀如何此犯所立標對止持但不依戒行事法有違皆名作犯第四止犯以對作持所對事法怠而不修皆名止犯此二犯中亦有可學及不可學類上持中彼此交映衒衛歷然

斥古定體妄濫無歸

資持云昔人有立制聽二教爲體今謂二教乃是攝法總科所攝事法乃是其體故知非也又有章門以四行無作爲體謂與受體不別今謂受隨前後發業不同云何持犯與受不別況兩犯無作體是不善豈同受體是亦不然又有人立萬境爲體今謂萬境乃持犯之緣非是其體又諸戒列緣境專一種若唯立境不攝諸緣則成局故又婬觸麁媒說法同宿行坐乘舡止一女境若唯立境則迷諸相又如一女六十三戒若唯立境不顯多戒若爾毋論云犯必托境豈

非誠。據答論云托境豈非犯。緣至論所犯。須云犯。戒豈得犯境。問如上三家爲有何失。答前已略示更爲明之。舉要爲言都違祖訓。且文中自云制聽二教以明顯是約教明。體耶云二教卽是體。耶又體狀一。門未見一。言談及無作及與萬。境那得於外各自强。立又諸章記。並科前段明二教。文以爲立。體今分已。下正出體處自論四行口用此求有何關。涉自餘謬。妄何足論之。問今此所立指何爲。體答。一教大宗豈容擅。立況在文昭。顯何假別求一。準鈔文如前委。釋恐有未。悟更略提。示如文前出二教名。義後分二。教各顯事法事法卽。體豈復疑。乎乃至宜須研。究方見資深況是一宗宏。綱萬行根本。苟迷斯旨。餘復何言。縱欲攝修道恐投心無。所雖云講習。終爲枉。費時功。儻意極詳凡情罔。測秉文考。體何殊緣木求魚。强立異端。登昇爲蛇添。足幸貧反隅之識勿封是昔之。迷搜括古今決擇可。否則吾祖之。道何惑於喪乎

大論持犯通別分二

資持上一。云通別持犯先知名。相然後釋文講學知戒相明達持犯於一切時護本所。受通望受。體一無所。犯不隨緣。別名爲通。持不學無知制通篇聚隨所不了無非結罪。故云通犯隨對一。境方便遮。防行順本。受名爲別。持遮受起。非則名別。犯言別有三。一制法。別篇聚重輕種類異。故二對境。別情與非。情三趣男女道俗不同。故三犯緣。別隨戒多。少不相濫。故又復通別二。持俱通止作。通犯唯止。犯別犯兼兩犯

心用教行二双持犯

疏云若據心用以明持犯。一切諸戒。並二持犯。何者是。耶且如婬戒順戒禁防卽止持。義觀厭現前。無恩染穢縱有境遇三時不樂。名爲作持違作止犯違止作犯。記云凡持一。戒必起護心。望離過邊。卽成止持望起護邊。復是作持兩犯亦爾違教作惡。必無對治文約婬戒示相可。解此謂二持兩犯。各自相通非謂持中有犯。以善惡行。別違順心乖故也。上明心用此 疏又云若據教行必托境生。依教奉。行作而無犯。何者是耶。且如三衣教遣備具不致違。犯名爲止持如教策修順行。不犯名爲作持。違此二持便成兩犯可同殺

盜有教開作名作持耶。記云。二十六戒。此約戒本具僭持者。餘並單持。是則一切作持。其必兼止。若但止持。未必有作。自餘羯磨衣鉢等事。則見廣律文。舉三衣其相甚顯。資持云。二搽教行。卽諸戒中或有教制奉行之者。若制若聽。或事或法。且如三衣。依教而作爲作持。望無違犯。是止持。又問云。教行雙持。別就戒本爲有幾戒。答。今爲括之。僧殘有二。二房制量。有處分故。三十有九。長衣月望長鉢長藥急施。此五有淨法。二離減六年皆有法開。畜衣實說淨付俗。九十有十二。說殘教尼獨歷開皆別請衣開二入聚制白足數有餘食法殘宿不受七日發形口法具實淨閙主僭斷事與欲。提舍有二。尼拍從河止蘭若制語知。衆學有一。杖蓋有殘。總二十六戒。皆二持。餘並單持犯耳。

止作持犯成就處所

疏云。若無染汙。以明止持行前三心。得有持義。謂識想受。此之三心。非業非記。流入行心。方成別業。故分四陰。以爲二分。豈非本有戒體外無染汙光潔純淨名之爲持。三心非記。受體是記。故得成持也。三心中止持此科可見。行心中止持如下自明。記云。據此非持。取本受體。說名爲持。古人因爲端拱止持。以非造作任運成故。又問云。三心何分。答。了別所緣境名識。通指六識。取所領之相名想。領納所緣名受。六塵因緣生六受。一一各有苦樂不苦不樂三受之異。皆從違順非違非順而生。造作之心能趣於果名爲行。六受之後各起善不善不動等業。亦名六思。思卽是業。若大乘經。則受想行識列次不同。由受生想。從想起行。由行成識。今依小論。則識受想行。以取最初一念了別之心名識。次起相像名想。次領納名受。後起思業造作名行。

次示行心成就四行

疏云。參同不錄。二就治行明止持者。必入行心。方得成就。前之三心不名爲持。善性便有惡無記。無此需行心自通三性。持局善性。犯局惡性。如欲離過作意遮約。或對境防或起心護。豈彼無記而得成持。若據作持。例同後止。既就境論。三心非分。若據二犯。行心成就。前三亦無。局不善性。善無記無。二持不貪等三善爲行。二犯卽貪等三惡爲行。資持云。註分善惡者。以行心語通。恐相濫故。三善同時而不相離。三惡相別。其性相違。作犯多是貪嗔。止犯率由癡慢。一往大判。非不互兼。

疏又云。今解持犯之生。皆從法起。違順教相。故有持

犯據房爲言事法分二各具二持名體須顯安有端坐不修爲持如殺盜等隨境制禁識達業相方成前行號曰止持豈有臥地我不殺□□□□□□戒戒隨三業緣境而生前立義中約行明持無關止作前之三心不名持犯

又明三業成就四行

疏又云言身口者離殺等過名身止持受食食等名身作持離語四過名口止持知淨語等名口作持身口二犯反上可知

上對身口次就意論

問前約行心此文論意二並心業成就義一何以分異答行是總相意乃別配欲顯持犯何戒是身成何戒是口成何戒是意成雖三業成異必由行心造作若據前明能持犯以意思爲體今云行心成就是知行心意思其體是一但配諸戒成犯分齊故分其異又復前約行心但對四位今約三業別配諸戒行意雖同於義乃別問諸戒之中何是意成答律云發心作心念作者是也上收諸篇遠方便下是思覺不揀意默妄自讚染心看女等皆果罪也問意成諸戒三宗何異答有宗犯非制意心念等罪還依身口判成鈔云動身口思記云籌度所爲事名身口思業未動相即屬身口問記云有宗動色成犯律云心念乃是動心何得會同答於一心念兩宗判殊空宗重據正據動心有宗心念即屬身口豈非動色鈔云動身口思豈不然乎空宗約唯緣心昭宗即當爾犯問前二結犯據律可知圓宗結犯約何教義答前戒行門中

已辨可反尋之

疏云單意業中不名持犯故律云單意者不名犯也單意不犯此通兩計有宗動身口思空宗乃約重緣如上可見 若爾何故律云發心作心念作皆名犯者答此謂發心將由身口雖未動相即名爲犯此答且順有宗 有人言制聲聞戒於可制者言之獨頭心念忽起緣非不名爲犯重緣向念可得思覺而不制約故是犯科所以文云心念作也任情兩取後爲正義正符四分 記問云意已成就何以前約身口明成就耶答就意辨成皆遠方便心念果罪少分有之大論還果須至身口問世云小乘不制意地今那制耶答此由不辨假實兩宗制限深淺故也小乘實宗定不制意動色成犯假宗制意但約重緣簡非當爾三宗歷然大小無濫學者至此宜須精究

止作二心有通有塞此門四科今但錄第二餘見鈔中

鈔云將心望境有通有塞言塞者持犯不相有言通者持犯自相通如止持中有作持作持中有止持二犯亦爾塞者以止持之心對惡境起作持之心對善境起通者對惡塵止持必作對治此屬心用二持對善起作持必止離過此屬敬行二持 若爲取別答止中有作收作

成止此約心用作中亦爾通約心用教行舉宗歷然豈容通漫舉宗之義即如前以善惡事法并對治離過等分之可見一止作持心別止心離過分心遣修二止作持境別止境是惡作境是善三止心對作境上犯四作心對止境作犯若就修行解止持者如止殺盜先修慈悲少欲等行以行成故名為作持望境不起名止持即止中有作也若就修行解作持者如欲誦戒竭磨先止外緣望離麁過名止後善行成名作即作中有止也記云前明二持即心用双持通一切戒修觀止緣通約化業並非制教慈悲愍物行治殺少欲知足行治盜離染淨行治婬如實語行治妄又云一切諸戒皆雙持犯以凡持一戒必起對治禁惡名止起持名作兩犯亦爾凡所造惡必無治故

鈔又云作犯心邊有止犯此約教行對善事法作犯止犯並攝犯戒作犯隨篇輕重止犯二位吉羅異於心用止犯但約化業如人作惡先不學善是等類也作惡語通此謂於善事法懈怠妄行為作惡也不學善者妄行羯磨先不學四緣妄作木鉢先不學三如等法止犯心中有作犯此立犯與前作犯中止犯同名違教事法止犯也如人畜衣過日造房不乞是不說不乞是止畜過妄造是作若望不學止犯即不學無知止犯也無作犯不即相成非無後習也記云後明二犯即約教行双持然作犯中作惡須論犯戒義見前註不學亦攝制科亦見前註此雖教行乃約通論後止犯中所舉房長即是別戒由教行雙持犯有通有別通則遍於制所一切善行別則別在戒本二十六戒

心行持犯有漸有頓

鈔又云若作心總斷惡意名止持心頓若一切諸惡並欲造名作犯心頓若諸善並修名作持心頓若息修者名止犯心頓若論心漸以類可知莫非與受體有違順故持犯兩分記云此論持犯但望起心與體違順不同次科對事造作應知二持心頓即約通持望本受體塵沙事法發無邊善兩犯亦爾若論作犯對緣正作自隨前犯此中止是泛爾起心可望本受通犯吉罪止犯漸頓如下別解

鈔又云二對行說唯漸非頓以一行中不得備修餘行故作持名漸也止持漸者如正修慈心不得修餘對治也作犯唯漸不可頓犯一切戒故

止犯一位別明漸頓止犯有二事法止犯唯漸非頓此門唯明不學無知止犯

鈔又云不學無知相對解漸頓不學之罪元起無知之罪緣而不了後生故漸文云五歲不誦戒羯磨方得罪故（此證漸犯）不學之罪通有漸頓如要心可學境上作不學意於一一法上頓得不學罪以初受時皆發得故今違願體頓得多罪云何為漸若要心不學羯磨於餘悉學望羯磨邊犯一止罪名漸若論無知唯漸者謂緣不了方結無知罪一心不備緣唯漸記云不學約心無知隨事心有總別故通漸頓事不並修故唯局漸又不學罪凡經兩結若初起心漸頓隨犯如此所明至後無知隨事復結如下句法

不學無知罪有輕重

鈔又問云此不學無知二罪是何答有人言並是吉羅今解言不學吉羅無知有二若全根本無知得重故律云重增無知波逸提（見不攝耳戒也）若疑者得輕是吉羅也記問云不學罪為出何處答受戒說相即制依師今違此教故結吉罪

不學無知約教行根

鈔又云音說教者學攝始終（此開學人）不學即結（此結不學人）

中利鈍科

無知之罪五夏後結記云上明不學學謂持奉必無中廢故言始終始攝初受終約盡形下明無知限五夏者受戒法中制五夏學有所未知未即結罪五夏已後於事不了顯是懈慢故隨結犯

對行者恐心逸蕩自恃小解望齊賢聖故學通一形

優劣相降文云五歲智慧比丘從十歲知慧比丘受依止乃至五分法身成立方離依止記云五夏離師此攝教限若約成行至聖乃已雖非違教非不違行逸蕩是縱放齊聖即貢高優劣不限夏數但優於已邊互相師故云相降

約根者若根利易悟始終二罪以不學故有無知也若鈍根難悟始終不學無無知罪非力分故故律云愚癡比丘盡形依止記云若論不學通攝始終三根無異無知之罪位分三別上根不待五夏故云始終二罪（問既云利根即是學人如何結罪答根雖上解志惰不學故結犯也）中根五夏後結（義見前〔利〕下根一向不結制須盡形依止故不復出）文明利鈍不顯中根義取前科則三根備矣

持犯優劣約法位論（此門甚廣今乃略引）

鈔又云約法而言四種不同一威儀戒二護根戒三定共戒四道共戒初一外凡假名僧戒中二內凡和合僧戒後一聖人眞實僧戒德行優劣三品殊異持威儀戒弱護根持勝以制心故乃至道共爲勝記云威儀者隨境別護禁身口故護根者通攝六根制於心故定共與禪定俱發故道共斷惑證道同時得故上二散業三是定故四無漏業據戒唯有三位上二並得別脫但約內外兩凡麁細分之威儀通凡聖道共唯局聖中二相望通局可知又云以四戒配對三位外凡散修事觀未緣諦理無實德故名爲假名即五停心總別相念及薄地凡夫也內凡多在定心緣四諦境分見眞理名爲和合即煖頂忍世第一也初果巳去證眞諦理號眞實僧

鈔又云二就位無學人德圓故戒行勝三果謂三位果人也企求未息戒行爲劣內凡外凡相望漸弱記問云二門並明人法如何取別答前是約位顯法後即就位細分下□□示犯□

● 卜字夏勘

鈔又云初約位分無學慢犯故輕三果故犯爲重三果無漏力强雖犯亦輕所云三果即指初二三三位也犯之言通合遮性如記可見對凡是重故云亦輕內凡道劣故重乃至外凡相比可知記云初門爲三初學無學相望無學見思巳盡故無故犯事習未忘故容有慢三果殘思未盡容有故心上二俱犯遮戒初二兩果欲惑未盡故心犯性但不造他復不結業不受總報與凡爲異須斯二尼忍遮受業如受戒引次約聖凡相望聖人見理業不集故內凡未證惑全在故三約內外相望乃至者合云內凡分見眞理定慧力强故輕外凡未緣諦理事行道劣故重上約四位相望總而爲言無學最劣五停最優中間互通準前可解文中且舉行位故至外凡更通薄地極爲優矣此門上下今且略引凡聖行位以顯優劣

不學無知對學不學人有開有結

鈔又云不學無知者其相微隱初且敘結然後例開言其犯相者謂受戒巳來勤學三藏於境迷妄遇緣而造者隨相境想具之律中諸戒之後皆有境想句法根本枝條並開若由來不學事法無知觸便違犯者佛言隨所作結根本更增無知罪

◆又[illegible]文

◆[illegible]

學不學人各有三品幷辟示不學無知開

結之異

資持問云何名爲學答凡學有二一教二行教以照□行以踐教非但尋文即名爲學故疏云佛立教相□爲奉行若但讀誦非本意也如戒名衆學豈得讀文耶又若徒行復不名學縱令持奉着不免過疏云若於二持雖不違負望非明決不名爲福故知學者止是稱教修行教行相循方名爲學至如顏淵好學不遷怒不二過楊雄談學行之爲上言之爲次在儒尙然況超世拔俗之教而專以文字爲學耶今時學律解無所曉行不可觀放情造過殊無慚耻輒謂我是學人免無知罪此乃自欺罪何可免又復矜持吾縱犯過業亦非重猶如鐵鉢入水能浮此又不聞淨心誡觀云知而故違重不知者今欲曉不句法必須準律分相但取下壞已來期心持戒專依師範咨稟法訓兢兢守護不敢妄違則名爲學此分三種一者久學解行成立如文所叙二者初學雖學未通如漸頓說上二依三學次第學 三者未學謂勤求道果期後習律如毀毗尼不犯所開此開不次第學 如上三人一向不結不學無知次明不學亦分三種一者始下壇場或亦混流俗或越學餘宗或體誦等業怨慢戒律都無知者如文所序二者雖復學習不專持奉目矚耳聽心背行違知而故犯末世多然準上疏文不名爲學三者先曾秉持守心不固中道而廢還爲不學此等三科一切事法隨有不了若持若犯皆結二罪如此格量粗分途徑矣問下開句法爲是學人爲不學人答此科正論不學無知結犯分齊學人一向無罪何用句法揀之古來章記例以學不學人相參而說傳迷來久見此好爲一悟

二九句法略示總義

資持又云此二九句即能所體狀相對而論所體有二即事與法事法之下各帶犯相能體有三一識二疑三不識以此三心歷事歷犯各有三心交絡互織則成九句法中亦爾 即上事犯心容迷倒復爲九句此之二九披括心境用歷一切塵沙事法撿察心行無不通達事法無量二九遍該楷模一定故云方軌

復示事法及犯名義

資持又云止作二門一切事法隨一事法必彙於犯且如婬戒犯不淨共畜生等即是事也波羅夷者即名犯也乃至衆學齊整着內衣是事應當學即犯此就總論若約別說一婬戒中自造忍遏方便輕重境想差別種種別相皆名爲事法亦如之是知事法乃有無窮犯則不出六聚

不學無知事開犯結

資持準疏云罪是可學若有迷者皆結其罪彼則具明犯結又云由不識事境非可學(事開)不妨於犯是可學故(犯結)有斯明據復何所疑問一等是迷何有開結不同答事是現對造修心想容生遺忘犯是冥緣教相有迷還是無知縱令先已學通還制後心惰怠細詳聖意諒不徒然

遮性二戒二辨否

若是性戒一向不開豈得殺他誑他而自活命唯婬一戒關與境合三時無染以不損境餘則唯制文云我爲弟子結戒已寧死不犯若論遮戒有開不開道力既成至死不毀如草繫海板等例記云上根不開非教不開但上根之士法輕生護遮同性故也

諸文持犯門第八

諸文懺悔門第九

有犯雖懺無宜自拒

業疏(四下)云但以五濁澆風鼓扇塵境不能制勵遂與犯同若不清蕩未曰智人覆藏瑕疵終歸顯露故當及時早懺不可後世悔之今多矯伐自矜謂能拒抗前愆深須量度是何位人然後自高可得度世不然縱毒知何不經生後苦楚執離遭遇故論說言地獄中陰身猶如鎔鐵聚熱惱燒然苦不可得譬喻宜當除懈怠晝夜不休息精勤修聖道必使盡苦際斯聖言量也同舟各審知之

濟緣釋云時數漸減爲劫濁邪執堅固爲見濁催年促壽爲命濁三毒猛盛爲煩惱濁分則妄計爲衆生濁皆非淸淨故並名濁亦名五滓即是有情無情二種世間劫減情浮逐境造業又事鈔(中四)云夫結成罪種理須懺除則形淸心淨應同僧法故

薩婆多云無有一法疾於心者不可以暫惡便永棄之故須懺悔涅槃亦云如我訶責毀禁之人令彼自責護持禁戒說三惡道爲修善故然遂古之師並施悔法增誠隱顯應課者多照教無文撿行違律故佛言有犯不能悔又不能如法懺是爲愚人聰教極明但不信受今欲定其綱位格其心境使是非鏡其耳目得失明其能所者則何患妄業不除妄心無託則爲聖歎矣故文云有二種智一者有犯能見二見罪能如法懺也

推罪因起生愧實治

業疏云凡罪生也托因從緣因即妄心非有謂有隨有奬我便計彼此即起集業故經說言一切諸法自本來今性相空寂而衆生虛妄橫計得失彼我起不普念造衆惡業輪回五道儀劫不出二者妄緣境有色心由之造業不知心偏妄謂他有遺緣自心故反羅纍如說三界上下法我說皆是心向造諸業但知唯心則無分別是彼此也既識起因能感後習一感種類相續而起二招苦報生後當受今改前非將修後是從緣生滅斯苦世法於彼惡業特生厭賤發重慚愧立對治遍洗心懺悔懺者梵語本曰懺摩唐言悔往亦云卑敬存二方言故曰懺悔懺字後立非此書也取其義意謂不造新則此懺謂止斷未來非悔謂恥心於往犯由斯善故已起無緣當生無緣雙礙緣讀說名行除又由斯善來感樂報差彼苦緣名爲報除若欲懺者略知此意

又云犯從妄起罪假緣生妄體本空緣生無性了知妄本則犯相何依識達緣生則罪根叵得是以怨追所犯深恨前非仰對勝緣露披肝膽罪從心起還逐心亡既伏現因不牽後果犯而不悔業苦何窮有智識非義無暨覆故也

事鈔云初中起業要托三毒而生然毒之所起我心爲本此義廣明行人須識如懺法中具明業相今略述起罪必三約性而生（三性文見戒相中）受報淺深並由意業爲本記云業無自性必假緣生緣雖衆多不出心境由境發毒構造成業境是外緣毒從內發故明起業唯推三毒毒從我生我即妄計即斯妄計是業之

本。故名妄業。經云。一切業障海。皆從妄想生。諦求妄本。畢竟無依。但是一心。隨緣不覺。以不覺故。硜然計我。由我起毒。因毒生業。業成感果。果全是苦。苦即生死。流浪出沒。造受更資。如是億劫。莫知所止。從本至末。就果推因。略識妄源。粗知苦本。諸賢覽此。豈不自思。悲夫。

定不定業可不可懺

業疏又云。然雖開懺。經論不同。如十地中。(十地論也)作業定。故則不可轉。如涅槃中。有慚愧者。罪則非有。無慚愧者。罪則非無。斯是了義。定業雖絕。故有解言。所有重業。三時中定。(未作正作作巳三時有心故云定也)報不定者。(雖三時有心猶含輕重故報不定也)遇緣可轉。(遇緣即懺悔也)則有相除。如造重惡定生報。受以報可轉。便加懺悔。由此懺善。亦居生報。奪惡不受。一差永定。故名報除。由行善故。亦是行除。若時報俱定。(未作正作作巳三心俱重為時定。三心既重報不可轉故名報定)不可不受。則轉重令輕。如闍王之懺。亦名報行兩除。若時不定報定。(此句謂三時中用心。重輕不定。雖是輕心。亦有罪報。故云報定。若是重心。報定可知也)及時報俱不定者。(此句謂三時中用心。有無不定。有心有報。無心無報。故報不定)此造業。微易懺伏也。(凡起心造罪。初中後心有無輕重。各有八句。如資持中四下持犯篇。有圖可見。今疏云。三時中定。即有無中第一俱有句也。又云時報俱不定。即有無中間六句也。疏缺第八俱無一句。又疏云。若時報俱定。即輕重中第一俱重句也。又云若時不定報定。即輕重中間六句也。疏缺第八俱輕一句)

化制業惑理事伏滅

又云。問上明懺者。為斷為伏。答。經說為滅。(即上涅槃)論說為伏。(即上十地)據實為言。懺不滅惑。但易奪抑伏耳。要得無我。方伏不起。(內凡巳上分見無我。方伏不起。謂前何起)比丘犯戒。依律懺者。性罪正業。隨至治際。(性對遮為言。正對化為言。比丘犯性惡之戒。一有正業名化罪。一遮禁律名制罪。制罪依律懺。化罪須得破滅。故云治際也)遮罪非情。依法滅也。又解云。解惑(以有破惑故云罪滅。即下理懺空行等是)與事(即下事懺等)名實不同。何者是耶。事滅有行。(以事懺故云有行)迭相抑伏。後勝相遣。若上品惡業。下品懺者。非其敵對。故強者先牽。故惡不滅。要須還起上品善業。抑伏惡也。中下相對。餘可準知。理懺空行。達理為先。下解斷上惑。(下解即見道。上惑即見惑)上解斷下惑也。(上解即修道。下惑即思惑)何以知然。如諸見等。無始名重。誰謂是非。作意窮尋。一見永見。如析石喻也。但思擇我。畢竟無從。於此生忍。則無生解。

貪瞋等。惑緣繫事深。人竝知非。無由卒捨。故至七學。三果四向名七學人猶被纏之。要須方便聖智乃斷。如藕絲喻。蝎磨經注引律云。有二種人。一者愚癡。謂不見犯。雖見犯不能如法懺悔。二者智人。即反上句。未曾有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消闇。故知經律俱明懺悔。然懺法多種。若作事懺。但能伏業。易奪若作理懺。則能燋業。滅業先論利根。依理斷業。如涅槃經云。若有修習身戒心慧。能觀諸法。同如虛空。設作惡業。思惟觀察。能轉地獄重報。現世輕受。若於小罪。不能自出心。初無悔。不能修善。覆藏瑕疵。雖有善業。為罪垢汙。現世輕報。轉為地獄極重惡果。是謂愚癡。若犯四重五逆謗法。名為破戒。有因緣故。則可拔濟。若披法服。常懷慚愧。生護法心。建立正法。我說是人不名破戒。成實論云。有我心者。則業須償。業若無我。愛則諸業不能得報。以不具故。未曾有經云。夫人修福。離罪須近明師。修習智慧。悔重惡業。善嚴經云。譬如幻師。能幻人目。諸業如是。若如是知。是名清淨真實悔過。二者鈍根。依事懺者。若依大乘。則佛名方

等具列行儀。依法懺悔。要須相現。準教驗心。若依律宗。必須識於罪名種相。隨有牒懺。若疑不識。不合加法。唯除不學者。隨犯結根本。此但滅犯戒罪也。故智度論云。戒律中雖復微細懺。則清淨。犯十善戒。雖懺三惡道罪不除。如比丘犯諸性戒等是

鈔引明了論解云。破戒得罪輕重不定。有重心破輕戒得罪重。無慚羞心。作無畏難。或由見起。謂無因果。或由不信生。謂非佛制。等若由如此心破得罪便重若不由如此心。偶爾破戒。重翻成輕

窮究罪源理事行懺

業疏又云。初依理者。要識心本是大乘理。其體清淨妙用虛通。妄想故垢。知垢是心。意言不生。外塵自遣何以故。本不了心。妄取塵境。隨境起業。業生妄受。今達本妄。體虛不實。自恥往業。妄搆所造。如蠶作繭。非他所纏。深生慚愧。誓斷妄習。如斯念念。不妄境緣。無量罪垢。自然除靜。二者事懺。如世常行。或依堂塔。或依轉造佛名經教。禮誦諸業。皆緣事起。依此運心。隨所興起。計功分課。稱情愛懇。違意憎嫌。此不淨心。未

足除罪。要先折伏人我貪覺。御悲自咎曲身退迹。推畢於他。以事抑故。由我慈壯不解恩。微屈苦低抑猶不可伏。何況特懺。用以為功。所以大聖布此良規。正治我等麤重人也。萬五千佛日須一徧。阿彌陀佛日十萬徧。如是讀誦營事諸業並定頭數。計功自勵。若有不至。此即懈怠。何名畏罪。即地獄人。如是鞭心。如是立志。雖名麤業世中罕有。縱或行者多著名利。謟誑自高。復是纓賊繼剎妻也。若欲行時須具五緣。一請十方諸佛菩薩等為明證人。以我心微假強緣。故如諸佛等常在目前。但罪垢故如盲不見。勤心緣事。佛已先知。何況淨眼對面行罪。深可慚也。故諸行人若微起惡。常思佛前則愧息也。二誦經咒為妙藥也。隨經能治。但不至心。若不專緣情則馳散。故制束心。在於口也。三說已罪名。如涅槃說。為惡不善等。四立誓言。從今已往。窮始罪終。乃至成佛。懺悔本宗。斯為要也。故雖行懺後。出懺場。還尋故惡者。由本結心不牢固耳。所以諸習還相圍繞。可不見耶。五如教明證。當緣塵境。或夢或覺。非是妄心之所變耶。又非魔鬼

之所惑耶。若是魔者。我之所行未出魔境。魔何由來。將非我業之妄現耶。令我心著重起倒耶。若知唯心。境不滅者。將是我心之所妄耶。如是覆疎本即非本。何由靜妄。知妄非眞。即此非眞。還傳妄耳。如斯反識。分了妄因。又識此了。還知從妄。不爾欣慶隨妄不返。深須早練。不容自誑。俗中識者年至五十知四十九非。何況學道。而懷習著。則不可也。記引莊子云。蘧瑗年五十知四十九年非。又論語云。加我數年五十以學易。可以無大過。則知爾前未達天命。動成非也。又事鈔云。懺悔之法。大略有二。初則理懺。二則事懺。此之二懺通道含俗。若論律懺。唯局道衆。由犯託受生。汗本須淨。還依初受。次第治之。篇聚立儀。悔法準此。若據通懺。理事二別。理據智利。觀彼罪性。由妄覆心。便結妄業。還須識妄本性無生。念念分心。業隨迷遣。若論事懺。屬彼愚鈍。由未見理。我倒常行。妄業覆心。隨境纏附。動必起行。行纏三有。為說眞觀。心昏智迷。止得嚴淨道場。稱歎虔仰。或因禮拜。或假誦持。旋繞竭誠。心緣勝境。則業有輕重。定不定別。或有轉報。

或有輕受並如佛名方等諸經所明。言理懺者。既在智人。則多方便。隨所施爲。恒觀無性。以無性故。妄我無托。事非我生。罪福無主。分見分思分除分滅。如人睡覺則不眠醉。（三種無生理觀及五乘犯罪等文並入觀法門中。爲觀理觀通於受懺故也。）又云。然則事懺罪藥。福是順生。理懺妄本。道則逆流。一出一入。條然自分。愚智兩明。虛實雙顯。故諸行者。並識自心。若樂罪時須修事懺。若樂福時須修理觀。理通深淺。如上所明。（性相唯識三種無生並在前明）

理事相須行者正要

濟緣又云。問。修理懺人須禮誦否。答。愚智兩分。事理無二。上智達理。不礙修行。中下昧空。故存漸誘。應爲四句。總攝群機。一得理失事。一心禪觀。外闕莊嚴。如有目無足。不能前進。二逐事迷理。計功分課。不了緣生。如有足無目。不知所從。三理事雙運。目足相資。萬行圓修。必至彼岸。四理事俱昧。盲而無足。愚癡惰慢。終無出期。是知理事各立。未免偏邪。空有一如。是眞修習。故曰。實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。諸佛菩薩。歷劫熏修。華竺祖師。終身苦行。此理深密。何可盡言。略示大途。粗分緇素耳。

斥世行懺棄制取化

事鈔又云。佛法東流。行此法者亦少。縱有行悔。則棄小取大。依佛名方等而懺者。余意所未安。由心懷厭欣。未合大道。但篇聚依教自滅。業道任自靜思。皆嫌發露。可羞而業由羞。故結此正藥病相治。不得不行。

大小所明滅否之相

業疏又云。有人言。大乘懺者得滅業也。一者理深業妙。二發悟悔過起治行勝。三多身修業。非一形證故也。今解云。經雖說滅。不了義也。望後理觀。遠通說耳。但地前故業分段所攝。用以招生。若據小乘增上忍中。相似無漏。惡道女業方得不受。故成實云。得世上見。雖來往生死乃至百千世。終不墮惡道。若論別報。無學未免。故有貧餒之苦。碎身之痛。地獄燒身。飢餓切體。復何可論。一思至此。業之善惡俱不可作。古人有言。愼莫作善。斯有遠旨。如造世善生極有頂。娑婆三界更增苦諦。如燒金丸不可觸也。記云。大乘地前三賢。尚有分段生死。則知不滅。小乘忍位方免惡道。

則知爾前業亦未滅成論世上見即世第一又過忍位則知內凡以上將隣聖位無漏慧勝方能滅業

犯重開懺不足僧數

鈔引十誦云若犯重戒如法乞羯磨佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與白衣沙彌過二夜得爲僧作布薩自恣二羯磨不得足數母論云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死然障不入地獄業疏云又就律中懺重之相雖非即數有可收理盡形行學障地獄故資持又云問懺既清淨那不足數答戒德劣故不任僧用問既不足數開懺何爲答若不求懺財法兩亡僧須滅擯由懺淨故得入僧中但不足數又復能除獄報九百二十一億六十千歲地獄之苦頓然清淨豈非益耶問世中皆云小乘無懺重之文今諸律中云何開懺答律開懺者爲同財法及障來報若望體壞無任僧用不復本位猶同不懺故云無耳非謂不許懺也問依前化教理事二懺得罪淨不答若修理懺罪無不遣若修事懺或不遣行法或得好相重罪得滅如佛名方等虛空藏治禪病經等並有明文問若依理事懺已制罪滅否答滅否雖知須準教判化懺心業制懺違教準知制罪不滅問得相驗淨可足數否答事懺得相乃約化經足數作法自是律制兩不相涉那得致疑古德云安用大教懺夷以足小乘僧數也欲辨化制四句明之初業滅制不滅二制滅業不滅三俱滅四俱不滅思之可見問有人言準虛空藏經得足數者答此猶不辨化制故也

又鈔中一云問應當足數不名斷頭答懺本清淨理當足數如得作說戒自恣羯磨等但由情過深厚不任僧用故云來不隨意斷頭之論此望不揩聖果爲言記云十誦開作說恣羯磨(不開餘法)亦聽衆中誦律(無堪能處)既容秉御身預淨僧義同足數故曰理當律云僧說戒及羯磨時來不隨意故知雖懺必無足理縱聽秉法身不足數但望二擯財法永亡不參衆務以爲優耳上云理足文含二意一爲救無知謂失例犯二爲救犯者抱過不悔故此諸文委曲提示

論犯重罪有戒無戒

事鈔又云。問上言若犯此法名爲斷頭。準此而言。必無重犯戒亦非有。答戒之有無此入諍論。雜心中解有戒非無。記云。入諍論者。涅槃諍論品云。善男子。我於經中作如是說。若有比丘犯四重已。不名比丘。不復能生善芽種子。譬如焦種不生果實。等我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒。（此執無也）善男子。我於經中爲純陀說四種比丘。一者畢竟到道。（無學中）二者示道。（初二三果也）三者受道。（通內外凡也）四者汙道。（薄地）犯四重者。即是汙道。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒。（此執有也）問經中但云不解我意。佛意云何。答尚非菩薩二乘境界。況凡鄙乎。然雖叵測。亦須略示。當知佛說有則必有。無則定無。何以然耶。如來如實見諸衆生善惡業性。隨宜而說。如實不虛。雜心解者彼云有說犯初衆罪（衆即是篇）名捨律儀。此則不然。若捨律儀者。犯根本罪已。還俗應得更出家。已捨律儀故。又云。於別解脫律儀是比丘。於無漏律儀非比丘。又云。但是犯戒非捨戒。問此還計有。應成諍論。答在彼爲諍。於今非諍。何以故。知時合宜。深解佛意。非執計故。是以僧網明畜貓犬及隨相中畜八不淨並斷失戒。人不見此。故多遲疑。

因明重犯空有計異

鈔又云。若論重犯。律自明斷。隨犯多少。一一波羅夷。此篇最初四戒各別。隨重犯婬。衆多重犯。餘殺盜妄重犯亦爾。此說別脫戒由境緣別得戒不同。故後犯時還隨別犯。如薩婆多云。寧可一時發一切戒。不可一時犯一切戒。記云。重犯有二。一同名之罪。謂四重互望。二同種之罪。謂四戒各論。上通十誦。不局本宗。文約四戒別論重。即明本宗同種之義。

諸文懺悔法第九

諸文三歸門第十

歸敬興意

歸敬儀（敬本篇一）云。然則熏習日久。取會無由。事須立敬設儀。開其信首之法。附情約相。顯於成化之功。然後肝膽塗地。形骸摧折。知宇宙之極尊。則敬逾天屬（天屬即父母也）。曉教儀之遠大。則道越常迷（即七略經史）。乃至云。小

乘論云。敬者以漸為稱也。由我德薄。前境尊高。故行敬也。今反無慚不恥。深可笑也。大乘論云。由信及智。故敬於彼。信故非邪。智故與敬。故引誠教。信智及漸。敬之本矣。又引論云。歸依者。回轉之語。由昔背正從邪。流蕩生趣。今佛出世。興言極尊。遂即回彼邪心。轉從正道故也。於是乃立歸法有五等之差。始於背俗之初。終於入道之極。皆歸三寶以為心師之迹也。所師極矣。所為大矣。故增一阿含經云。無恭敬心於佛者。當生龍蚍中。以過去從中來。今猶無敬。多睡癡等。斯為良證。大悲經云。佛過去時。行菩薩道。見三寶舍利塔像。師僧父母。耆季善友。外道諸仙。沙門婆羅門。無不傾側。謙下敬讓。由是報故。成佛已來。山林人畜。無不傾側以敬於佛。又俗禮云。無不敬。儼若思。安定辭。傲不可長。欲不可縱。志不可滿。是也。

述情歸敬

又(寶梁經)云。但以慢山上聳。俯視於人物。我室四蒙。包藏於見愛。慢無納法之實。經明覆器之質(妄語覆心。道法不入。喻如器覆。水注不入)。我有懷著之功。論顯納煙之義(包藏見愛。喻如納煙。並出智論)。器仰無思不服。有服必拔慢根。室壞便歸太虛。見愛安形無地。然則封迷長劫。佛世有退席之人。不識分量。季俗豐輕生之士。此誰不思之徒也。當知我身屬於他緣。冥冥不知來處。我神屬於惑業。忽忽莫測何心。經云。命如風中燈。不知滅時節。今日復明日。不覺死時至。冥冥隨業緣。不知生何道。此至言也。乾豆莫于其慮。吁可悲哉(涅槃喻豆乾時。雖刺不入)。固當立像表儀。傾塵聚而頂禮。寄緣引領。蕩煩慮於新心。是則情與牛羊。乘明智而弘道。身如木石。假彫琢而成器。可不然乎。所以大聖知時通化。陶誘立正。三寶導潤識之所歸。開明四印。示迷生之不昧。固得法住萬載。功由歸敬之勛。神升四天。諒藉傳揚之力。固須識三寶有數種之權謀。解七衆無二師之希向。言唯質略。意在修行。

示受歸意

業疏引論云。以三寶為所歸。所歸以救護為義。如人獲罪於王。投向他國以求救護。彼王敕言。汝求無畏。以投我者。莫出我境。莫違我教。必當救護。衆生亦爾。

業屬於魔有生死過歸向三寶魔無如之何論云我境即四念處他境即五欲也我教謂心師也他教謂師心也魔者梵本具彣云魔羅此方略之但置上字後人加鬼不入字書依唐譯之則云殺者能損衆生法身慧命也彼論又云如昔有鴿為鷹所逐移入佛影泰然安樂在身子影戰怖如初乃至如來習氣盡故久修慈悲能為物護

三寶被世之益

戒疏云此三益世近拔三有遠濟二死希世獨達可重名寶故寶性論喻分六義一希有義世寶貧窮所無三寶薄福不遇二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏三勢力義世寶除貧去毒三寶六通難思四莊嚴義世寶嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世寶諸物中最三寶諸有無上六不改義世寶磨煉不變三寶八法不動上雖六解同舉喻成褒其寶字同訓珍美如常所引

求歸本意

戒疏云約義以論六種差別一荷恩故佛設法藥僧是弘傳為拔毒箭更顯於世皆於我益何得不敬二加護故濁世障深將欲傳通多感魔業作諸留難若不歸加無由遠離三生信故謂妄意言不承宗緒故前列敬知稟有由四表敬儀五衆所歸並宗三寶今欲通法必先冥請近行世供遠住法故五顯勝相如成論云三寶最吉祥故我今初列六開衆生佛法僧念故以三寶大利惠益無邊微沾希向歷劫不朽故前列之

求歸功益

敬儀云是知初心後進必須憑師善友今依止三寶常樂親近故大智論云若菩薩未入法位遠離諸佛壞諸善根沒在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行道不離根食熱時不離涼風寒時不欲離火度水不離好舡病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛又如善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出

不盡受三歸者。其福過彼。不可稱計。又校量功德經云。四有洲中。滿二乘果。有人盡形供養。乃至起塔。不如男子女人作如是言。我某甲歸依佛法僧。所得功德不可思議。以諸福中。三寶勝故。又處胎經云。佛告彌勒。偈曰。汝所三會人。是吾先所化。九十六億人。受吾五戒者。次是三歸人。九十二億者。一稱南無佛。餘廣如正念經。受歸果報。生天樂相。

三歸所發業體

業疏下二 引多論云。言三歸者。以何為性。(記云性即體也) 有論者言。教無教性。此就所發教之業。從體明性。故若淳重心。有無教也。無教者。此明業體一發。續現不假緣辦。無由教示方有成用。即體任運能酬來世。故云無教。又云三業為性。謂從初發業者為名。故云互說。合掌口說三歸。是身口教。因具而發。能存於有。故名為性。又云善五陰為性者。色身恭敬。識想受中。緣注並是善。本便生業。行無貪等。三攝御斯法。能生後有。故因得名也。由諸衆生依法受歸。隨其心力。有善業起。扶助形命。若輕浮心。體是無記。不發無作。

別解三寶名義

戒疏上一云。言佛者。梵云佛陀。或云浮陀。佛馱。步他。浮圖。浮頭。蓋傳音之訛耳。此無其人。以義翻之。名為覺者。具二義故。言覺察者。對煩惱障。四住如賊。唯聖覺知。言覺悟者。對所知障。無明如睡。唯聖獨悟。無明有二。一迷事無明。善覺三趣。二迷理無明。覺法定性。通而獨悟。並名為覺。行宗云。覺察義中。煩惱障不出十使。總為見思。三界見惑。麤故易斷。合為一住。三界思惑。微細難破。離之為三。故為四住。此障凡夫不覺。二乘同斷。覺悟義中。無明一住。通號無明。別分事理。初迷事者。障俗諦故。世出世法。唯佛通達。名如量智。故能開覺一切衆生。故云三趣。謂人非畜。總收六道。並是所覺。此謂覺他也。二迷理者。障眞諦故。法性眞理。唯佛盡證。境智相冥。名如理智。此則自覺也。然此二覺。二乘不覺。菩薩分覺。唯局果人。覺行滿足也。佛地論云。具一切智。一切種智。(二智對二覺) 離煩惱障及所知障。(疏對二障) 於一切法。一切種相。(眞俗二諦) 能自開覺。亦能開覺一切有情。(自他二利) 如夢睡覺。如蓮華開。(夢喻迷事 蓮喻迷理) 故

名爲佛。(僧人也)因更欲委辨。非宗且略

所言法者。此土方言。大夏梵音。卽云達磨。或云曇無

曇摩之異傳耳。未解翻明。故言多僻。法有二義。一自

體解法。如三聚等。(一色。二心。三非色心。此三體性差別。不相混濫。故云自體也)二

軌模解法。今據後義。至聖演教。意在成行。如車從轍

如器從模。法非目覩。以喩成也。又如行必從道。道不

從人。道卽行之所依。法式無越此也

僧者天音。此無其人。以相翻之。號爲衆也。或有翻解

言和合衆。卽體相爲名。言斯等人同具六和。四人非

一。崇成衆法故也。然諸經中。但單衆翻。不彖體說。廣

如羯磨疏解

列示三寶名相

歸敬儀(感容篇)云。然三寶爲歎謫之尊。是以明其相狀。

行者。云歸命常住法身。所謂如來成就十力。四無所

畏。五眼六通。十八不共法。大慈大悲。三念處等。一切

種智。無上調御。功德智慧。微妙清淨。廣大如法界。究

竟如虛空。安慰世間。普覆一切。無障無礙。無所分別。

不可以智知。不可以識識。而能示現三十二相。八十

種好。常舉右手。安撫衆生。放大光明。除無明暗。百福

莊嚴。萬德圓滿。雨甘露雨。轉正法輪。濟益衆生。出生

死海。是故號佛。衆聖中尊。無上法王

十二部經。上中下善。義味淸淨。自然具足。開現梵行。

最上第一。度於彼岸。甚深實相。平等大慧。自性淸淨。

心行處滅。言語道斷。而此正法。境界無礙。爲衆生說。

不違實義。由是無上出世良藥。破滅衆生無始煩惱。

三乘淨僧。所行三惠。(聞思修也)是菩薩道。披弘誓鎧。策精

進馬。執忍辱弓。放智惠箭。煞煩惱賊。直心深心。決定

正趣。無上第一。平等正道。不離念佛念法念僧。受行

諸佛一切言教。常以六度。度諸衆生。常以四攝。攝諸

含識。爲尊爲導。爲依爲救。安置衆生。佛菩提道。是故

號僧。法朋善友。常以方便利益世間。是良福田。眞供

養者

略示四種體相

戒疏云。四種三寶。一理體者。如五分法身爲佛實。滅

理無爲是法實。學無學是僧實。二化相者。如釋

迦道王三千爲佛實。演布諦教爲法實。(法門雖多。而以首者言之。)

又四寶統攝凡聖因果大小教門廣略。宜無出此四寶 拘鄰等五為僧寶。三住持者。形像塔廟為佛寶。紙素所傳為法寶。戒法儀相為僧寶。四一體者。如常所論。唯約心體。義分三相。如涅槃說。三寶同性等

行宗釋理體

初明理寶文出多論。五分者戒定慧從因受名。解脫解脫知見從果彰號。由慧斷惑。惑無之處名解脫。出纏破障。反照觀心。名解脫知見。滅理四諦滅諦涅槃學無學者。初果已去同見真諦。名理和僧。然此理寶。亦即同體。但望佛僧。證理邊為別。故多論云。佛亦是法。法亦是佛。僧亦是法。止是一法。相有差別。故分三寶

揀境勝劣

戒疏云。四寶為言。理寶為勝。由常住故。為世所歸。餘三隨設。體是有法。行宗云。理寶勝者。理通大小。生空真如是小乘理。清淨心本即大乘理。今須約大以論勝劣。歸敬儀云。理謂至理。天真常住。還是心體。若爾與一體何異。答。一體在迷。專操凡說。理寶約證。唯從聖論。故分二矣。是故理寶。獨勝餘三

廣列四種體相

敬儀濟時云。一體三寶者。一是非二之名。體謂本識之謂。但目無始心體。性淨如空。妄想客塵。封迷隨染。致使相從。至于今日。經生歷死。無由厭曉。故經云。諸法本來性相空寂。衆生妄計彼此得失。輪回生死。不得解脫。經云。一切衆生。並有佛性。即我本識。出障慕名迷故曰凡。悟便名聖。所以貧女寶藏。力士額珠。性常清淨。有而無用。為惑所覆。無由光顯。如經深叢覆寶移流雜味。然其本性光淳無玷。所以前修聞此。勵力勤觀。日故劫新。遂證斯德。及成妙覺。轉依法身。身非始生。寄緣修顯。後進聞此。興大志求。彼去已還。我云何住。遂途進德。還登位極。自昔已來。此乘無權。皆成正覺。迥出樊籠。俯應群生。興悲赴感。我之與佛。無始實同。彼以先覺。故先出有。我獨不悟。盤桓下凡。一思此事。悔熱何及。今若不修。後生何據

又云。言一體三寶者。行者既知心性本淨。悟解無邪。名為正覺。覺即佛也。性淨無染。法也。性淨無壅。僧也。

今覺於本名始覺也本實體淨名先覺也如此安心如此練身俯仰因循無念不尅俗云惟狂克念作聖惟聖罔念作狂彼沈俗士尚此放言豈惟出道翻無此致都不可也問卿發斯言欲何標據念念總是識心言言都非智略如何依準得一舉而騰九萬耶答曰夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山甚於一簣爲佛起於初念故萬里之尅離初步而不登三劫之功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示不由外來悟入誠因內起迷時謂體外境悟已還證自心故經云心想佛時是心是佛如是歛念會必精勤積熏不已自然清淨忘此外求甫當行道徒役身心終爲世福故身子不恳經劫而居退忘難陀整慮終朝而拔其𦤶

又云二明緣理三寶者理謂至理天眞常住還是心體且從染說無始有終但爲惑纏不能出障今以三學尅剪纏結惑業既傾心性光顯始終性淨無垢無終由法成立隨境分相即号此相爲五分法身謂戒定慧解脫解脫知見也前之三學從因受名由戒護助果成法身故云戒身定慧準此可以類知後二從果次第受名解脫身者由慧尅惑惑無之處名解脫身解脫知見以乃出纏破障返照觀心故云知見也唯佛法中三乘聖者具此五分能爲六道作大歸依故論云歸依於佛者謂一切智五分法身也歸依於法者謂滅諦涅槃也歸依於僧者謂諸賢聖學無學功德自身他身盡處也

明理實功高歸之益大

又云由此三寶常住於世不爲世法之所陵慢故稱寶也如世珍寶爲世所重今此三寶爲諸群生三乘七衆之所歸仰故云正歸若無尊信雜事邪神雖受歸戒不得聖法故經云歸依於佛者眞名清信士終不妄歸依其餘諸天神斯何故耶以眞三寶性相常住堪爲物依自餘天帝身心苦惱有爲有漏無力無能自救無暇何能救物唯出世寶有力能持言歸依者如憑王力得無侵害今憑正寶威福無涯故使神龍免金翅之誅信士超夜叉之難五種三歸皆歸此寶或即名之同相三寶由理通三世義盡十方常生

三寶。此為至極。經云若人得聞常住二字。是人生生不墮惡趣。斯何故耶。以知法佛本性常故。一時聞解熏本識。心業種既成。淨信無失。況能立願歸依。奉為師範。固當累劫清勝。義無隱沒。如經有人受三歸依。彌勒初會解脫生死。此乃出苦海之津梁。入佛法之階位

理寶常住隨相皆是

又云此理三寶。能生化相。弘道利生。罪福遙感。調達出血。業成劫罪。耆域出血。業成梵福。以化佛無心。猶如光影。儀像非情。體唯無記。所感罪福。還約法身。由顯相狀。法身依故。以法本非形。無漏無色。不以相顯。群有何依。故立像表真。厥趣斯矣

理寶常故滅而復興

又云但以澆濁在數。倚伏赴機。故列三法。限於萬載。所以金河西竭。玉關東騖。代出八九。年逾六百。三遭殄除。終還興顯。有何致斯。曆數末也。澆風不追。固無傳授。天祿終也。由慈氏運開。緣生道會。淳源將發。交謝應期。不虛設也

又云三明化相三寶者。謂釋迦如來為佛寶也。所說滅諦為法寶也。先智苦盡為僧寶也。此化相三寶。或名別相。體是無常。四相所遷。滅過千載。但可追遠。用增翹敬。以賢劫中三佛已往。無我第四。群生何依。長淪苦海。解脫無路。是以能仁曆期出世。說法度人。開入正之妙門。示一真之平道。近出人天之欲泥。遠登賢聖之津筏

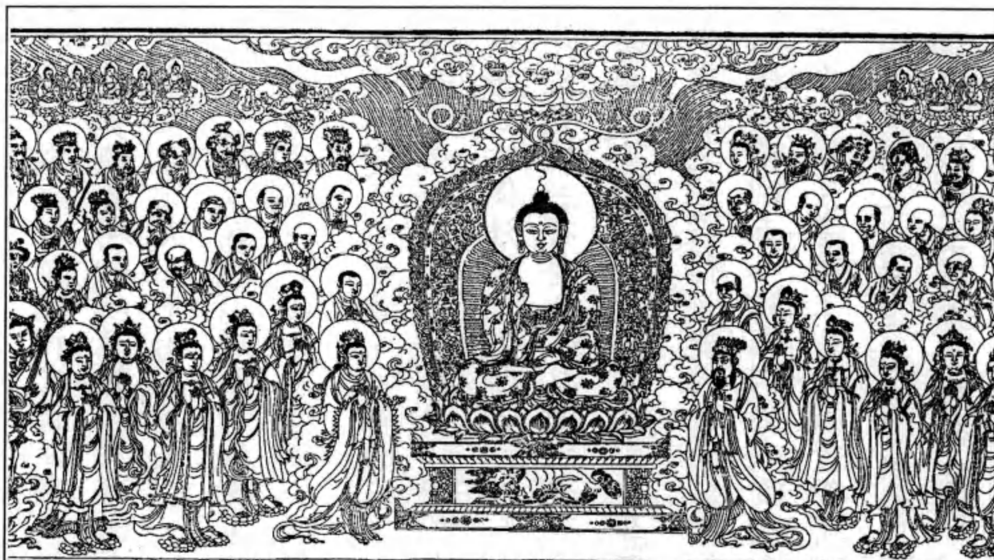
四明住持三寶者。人能弘道。萬載之所流。慈道假人弘三法。於斯開位。遂使代代興樹。處處傳弘。匪假僧揚。佛法潛沒。至如漢武崇盛。初聞佛名。既絕僧傳開緒。斯竭及顯宗開法。遠訪華胥。致有迦竺來儀。演布聲教。開俗成務。發信歸心。實假敷說之勞。誠資相狀之力。名僧寶也。所說名句。表理為先。理非來言。無由取悟。故得名教。說聽之緣。名法寶也。此理幽奧。非聖莫知。聖雖云亡。影像斯立。名佛寶也。但以群生福淺。不及化源。薄有餘資。猶逢遺法。此之三寶。體□有為。具足漏染。不足陳敬。然是理寶之所依持。有能遵重。相從出有。如俗王使。巡歷方隅。不以形徵。故敬齊一。

經云如世有銀金爲上寶無銀有鍮亦稱無價故末
三寶敬亦齊眞今不加敬更無尊重之方投心何所
起歸何寄故當形敬靈儀心存眞理導緣設化義極
於斯經云造像如麥獲福無量以是法身之器也論
云金木土石體是非情以造像故敬毀之人自獲罪
福莫不表顯法身致令功用無極故使有心行者對
此靈儀莫不涕泣橫流不覺加敬但以眞形已謝□
見遺蹤如臨淸廟自然悲贍擧目摧感如在不疑□
我亦爾慈尊久謝唯留影像導我慢幢是須傾屈接
足而行禮敬如對眞儀而爲說法今不見聞心□由
無信何以知耶但用心所擬三界尚成豈此一堂頑
癡不動大論云諸佛常放光說法衆生罪故對面不
見是須一像既爾餘像例然樹石山林隨相標立導
我心路無越聖儀

諸文三歸門第十

律宗會元卷下終

◎以上十五經・卍續藏本

清刻龍藏佛説法變相圖

南海寄歸内法傳卷第一 并序　　說七

唐三藏沙門義淨撰

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚無人物之序既空洞於世界則日月未流實閬寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身光自隨因餐地肥遂生貪著林藤香稻轉次食之身光漸滅日月方現夫婦農作之事興君臣父子之道立然而上觀青象則妙高色而浮光下察黃輿乃風蕩水而成結而云二儀分判人生其中感清濁氣自然而有陰陽陶鑄譬之以鴻鑪品物財成方之於埏埴者蓋寡聽曲談之謂也於是岳峙星分含靈蔓莚遂使道殊九十六種諦分二十五門僧佉乃從一而萬物始生薜世則因六條而五道方起或露體拔髮將爲出要或灰身椎髻執

作升天或生乃自然或死當識滅或云幽幽冥冥莫識其精眇眇忽忽罔知所出或云人常得人道或說死便爲鬼靈或談不知蝶爲我已不知我爲蝶形既羣迷於蜾蠃復聚或於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩孾斯皆未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷津者乎然則親指平途躬宣妙理說十二緣起獲三六獨法號天人師稱一切智引四生於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸者粤我大師釋迦世尊矣創成覺龍河九有興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之心初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生伏首於是闡梵響於王舍獲果者無窮酬恩惠於父城發心者莫筭始自了教會初願以標誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘濟

九居教無幽而不隙機無微而不納若泛爲俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎七篇以爲宅有者大非戒興則非滅存生者小過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍户慈濟微命交升帝居善惡之報固其明矣於是經論兼施定慧俱設攝生之網唯斯三藏乎既而親對大師教唯一説隨機拯物理亡他議及乎薛舍初辞魔王或歡喜之志熙連後唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯畫能事畢功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍鬼摧心致使娑羅林側淚下成泥哭者身邊血如華樹大師唱寂世界空虛次有弘法應人結集有五七之異持律大將部分爲十八之殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏正披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩俱

無過受食以手執畫地二並亡愆各有師承事無和雜本部則正餘三並偏有部則要須別室正量以繩圍牀有部手請僧祇畫地也

諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一阿離耶莫訶僧祇泥迦耶周云聖大衆部分出七部三藏各有十萬頌合二十萬頌周譯可成千卷二阿離耶悉他陛攞尼迦耶周云聖上座部分出三部三藏多少同前三阿離耶慕攞薩婆悉底婆拖尼迦耶周云聖根本說一切有部分出四部三藏多少同前四阿離耶三蜜栗底尼迦耶周云聖正量部分出四部三藏三十萬頌律有三千頌然而部執所傳多有同異且依現事言其十八分爲五部不聞於西國之耳

其間離分出沒部別名字事非一致如餘所 說七 三 論此不繁述故五天之地及南海諸洲皆云四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陀則四部通習有部最盛羅荼信度西印度國名則少兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢大衆南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國雜行四部從那爛陀東行五百驛皆名東裔乃至盡窮有大黑山計當土蕃南畔傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺次此南畔逼近海涯有室利察呾羅國次東南有郎迦戌國次東有社和鉢底國次東極至臨邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞食杜多是其國法西方見有實異常倫師子洲並皆上座而大衆斥焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有部正量時欽近日已來少兼餘二從西數之有婆魯師洲末羅遊洲即今尸利佛遊國是莫訶信洲訶陵洲呾呾洲盆盆洲婆里洲掘倫洲佛逝補羅洲阿善洲末迦漫洲又有小洲不能具錄也斯乃咸遵佛法多是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或可百里或數百里或可百驛大海雖難計里商舶慣者准知良爲掘倫初至交廣遂使總喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑自餘諸國與神州不殊赤脚敢曼總是其式廣如南海錄中具述驩州正南步行可餘半月若乘船纔五六潮即到上景南至占波即是臨邑此

國多是正量少兼有部西南一月至跋南國舊云扶南先是裸國人多事天後乃佛法盛流惡王今並除滅逈無僧衆外道雜居斯即贍部南隅非海洲也然東夏大綱多行法護關中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而云十誦四分者多是取其經夾以為題目詳觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢然出家之侶各依部執無宜取他輕事替己重條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義不著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四裂裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須依自部頻毗娑羅王夢見一㲲裂為十八片一金杖斬為十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王咸加贍部時諸苾芻教分十八趣解脫門其致一也此即先兆王勿見憂耳其四部之中大乘小乘區分不定北天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意在大教自餘諸處大小雜行考其致也則律檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之為大不行斯事號之為小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有眞空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何眞何偽意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜重增沉結依行則俱升彼岸棄背則並溺生津西國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非任久習而修之幸無勞於自割且神州持律諸部互牽而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜五篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠讀疏遂至終身師弟相承用為成則論章段

說七 五

說七　五

則科而更科述結罷則句而還句考其功也實致爲山之勞覈其益焉時有海珠之潤又凡是製作之家意在令人易解豈得故爲密語而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井有懷飲息濟命無由准檢律文則不如此論斷輕重但用數行說罪方便無煩半日此則西方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納隍軫慮於明發羣臣則莫不拱手履薄呈志於通宵或時大啓三乘廣開百座布制底於八澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷途者並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟焉商詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓顙丹墀金隣玉嶺之鄉投誠碧砌爲無爲事無事斯固無以加也（雞貴者西方名高麗國爲俱俱吒瞖說羅俱俱吒是雞瞖說羅是貴西方傳云彼國敬雞神而取尊故戴翎羽而表飾矣言象尊者西國君王以象爲最五天並悉同然也）

其出家法侶講說軌儀徒衆儼然欽承極旨自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐林薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期入定合受人天之重此則善符經律何有過焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖綱致者謹依聖教及現行要法總有四十章分爲四卷名南海寄歸内法傳又大唐西域高僧傳二卷幷雜經論等十卷並錄附歸願諸大德與弘法心無懷彼我善可量度順佛教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通禪門定瀲之徵此難懸囑且復粗陳行法符律相以先

說七　六

呈備舉條章考師宗於實録縱使命淪夕景希成一賛之功畯絶朝光庶有百燈之續閱此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰實鏡千齡之迷躅幸願檢尋三藏鼓法海而揚四波皎鏡五篇汎慧舟而提六欲雖復親承匠旨備檢玄宗然非濬發於巧心終恐受嗤於慧目云爾

一破夏非小 二對尊之儀
三食坐小牀 四餐分淨觸
五食罷去穢 六水有二瓶
七晨旦觀蟲 八朝嚼齒木
九受齋軌則 十衣食所須
十一著衣法式 十二尼衣喪制
十三結淨地法 十四五衆安居
十五隨意成規 十六匙筯合不
十七知時而禮 十八便利之事
十九受戒軌則 二十洗浴隨時
二十一坐具襯身 二十二卧息方法
二十三經行少病 二十四禮不相扶
二十五師資之道 二十六客舊相遇
二十七先體病源 二十八進藥方法
二十九除其弊藥 三十旋右觀時
三十一灌沐尊儀 三十二讚詠之禮
三十三尊敬乖式 三十四西方學法
三十五長髮有無 三十六亡則物現
三十七受用僧物 三十八燒身不合
三十九傍人獲罪 四十古德不爲

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘部事見糅於斯此與十誦大歸相似有部所分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並

不行五天唯烏長那國及龜茲于闐雜有行者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理無踈略宜取受戒之日以論大小縱令失夏不退下行尋檢聖教無文誰昔遺行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左髆首無巾帊自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒燠不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺須之自久然有故違之類即是强慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各各別踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制牀量長佛八指以三倍之長中人二十四指當笏尺尺半東夏諸寺牀高二尺已上此則元不合坐坐有高牀之過時衆同此欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四禪牀高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自

茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時經十代代有其人梵僧既繼踵來儀漢德乃排有受業亦有親行西國目擊是非雖還告言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子宜應學佛縱不能依勿生輕笑良以敷巾方坐難爲護淨殘宿惡觸無由得免又復斂衆殘食深是非儀收去反觸僧槃家人還捉淨器此則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀得失

四餐分淨觸

凡西方道俗噉說七食之法淨觸事殊九既餐一口即皆成觸所受之器無宜重將置在傍邊待了同棄所有殘食與應食者食之若更重收斯定不可無問貴賤法皆同爾此乃天儀非獨人事諸論云不嚼楊枝便利不洗食無淨觸將以爲鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入厨餘飯即覆寫瓮中長臛乃反歸鐺内羹菜明朝更食飯果後日仍餐持律者頗識分疆流漫者雷同一槩又凡受齋供及餘飲噉既其入口身即成觸要將淨水漱口之後方得觸著餘人及餘淨食若未澡漱觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著狗犬亦須澡漱其甞食人應在一邊甞訖洗手漱口并洗甞食器方觸鐺釜若不爾者所作祈請及爲禁術並無効驗縱陳饗祭神祇不受以此言之所造供設欲獻三寶并奉靈祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云清齋方釋莫翦爪宜侵肌捨塵或孔頻如斯等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡

設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時過者無論道俗雖未薦奉取分先食斯是佛教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國有別異者以此淨觸爲初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多見笑良以便利不洗餘食内盆食時叢坐互相觉觸不避豬犬不嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以爲輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體儀自非面言方能解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在即不成齋然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮葉或以手承其器及手必須三屑淨揩（豆屑土乾牛糞）洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前口津無宜輒咽既破威儀咽咽得罪乃至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非易以此言之豆麵灰水誠難免過良爲牙中食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正食已了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨

則淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之准斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名爲時水中前受飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴麤如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔鑵口令上竪高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用斯之二穴恐蟲塵入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有梵僧取製而造若取水時必須洗內令塵垢盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事皆闕其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許角襵兩頭對處縫合於兩角頭連施一襻纔長一磔內瓶在中掛髆而去乞食鉢袋樣亦同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并革屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之所蕭條鵠封之處禮制底時四方俱湊日觀千數咸同此式若那爛陀寺大德多聞並皆乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同爾所有資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧徒法式

七晨旦觀蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察事非一准亦旣天明先觀瓶水可於白淨

銅盞銅楪或瓢杯漆器之中傾取掬許安竪甎上或可別作觀水之木以手掩口良久視之或於盆罐中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水濾取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若無蟲者通夜隨用若有同前濾漉池河觀水竇如律說凡濾水者西方用上白氎東夏宜將密絹或以米揉或可微煮若是生絹小蟲直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襵取兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置帕中安横杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾水之時罐底須入羅内如其不爾蟲隨水落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取

觀察有蟲即須換却若淨如常用之水既足已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生器内上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若無蟲者隨意去羅此水經宵還須重察凡是經宿之水旦不看者有蟲無蟲律云用皆招罪然護生取水多種不同井處施行此羅最要河池之處或可安棬用陰陽瓶權時濟事又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應存念方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生器作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若是寺家濾羅大僧元不合觸房内時水亦復同然未受具人取方得飲非時飲者須用淨

說七 十三

羅淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護中重十惡居首理雖輕忽水羅是六物之數不得不持若行三五里無羅不去若知寺不濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡豈容恒常用水曾不觀察雖有濾羅蟲還死內假欲存救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何疑時有作小圓羅纔受一升兩合生踈薄絹元不觀蟲懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳法誠哉可歎良足悲嗟其瓶水器人人自畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木指齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詑憚哆譯之

說七　十四

爲齒家瑟詑即是其木長十二指短不減八指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篦或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損亦旣用罷即可俱洗棄之屛處凡棄齒木若口中吐水及以洟唾皆須彈指經三或時謦欬過兩如不爾者棄便有罪或可大木破用或可小條截爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃椎頭使碎其木條以苦澁辛辣者爲佳嚼頭成絮者爲最麤胡藁根極爲精也(即蒼耳并截耳入地二寸)堅齒口香消食去癊用之半月口氣頓除牙疼

齒憊三句即愈要須熟嚼淨揩令涎癃流出多水淨漱斯其法也次後若能鼻中飲水一抄此是龍樹長年之術必其鼻中不慣口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙根宿穢積久成堅刮之令盡若湯淨漱更不腐敗自至終身牙疼西國迥無良爲嚼其齒木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃經梵本云嚼說七齒木時矣亦有用細柳條十五或五或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將爲殄病求清潔而返穢糞去疾而招痾或有斯亦不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲聖教俗流俱通利益既伸臧否行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法幷南海諸國略顯其儀西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至僧徒器座量准時宜或可淨人自持或受他淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩座乃各別小牀不應連席相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾未用者一度用之此成無過既被用訖棄之坑壍爲其受觸不可重收故西國路傍設義食處殘器若山曾無再用即如襄陽瓦器食了更收向若棄之便用淨法又復五天元無瓷漆瓷若油合是淨無疑其漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令無膩氣用亦應得其木器元非食物新者一用故亦無愆重觸有過事如律說其施主家

設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復
須清淨瓨瓫預多貯水僧徒既至解開衣紐
安置淨瓶即宜看水若無蟲者用之濯足然
後各就小牀停息片時察其早晚日既將午
施主白言時至法衆乃反攝上衣兩角前繫
下邊右角壓在腰條左邊或屑或土澡手令
淨或施主授水或自用君持隨時濟事重來
踞坐受其器葉以水略洗勿使橫流食前全
無呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行
初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末 十六
說一
安食一盤以供呵利底母其母先身因事發
願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生
藥叉之內生五百兒日日每餐王舍城男女
諸人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓
之佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五

百一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之
令受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百
今何食焉佛言苾芻等住處寺家日日每設
祭食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處
或在食厨邊塑畫母形抱一兒子於其膝下
或五或三以表其像每日於前盛陳供食其
母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無
兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳
大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸
大寺處咸於食厨柱側或在大庫門前彫木
表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞
小牀一脚垂地每將油拭黑色爲形號曰莫
訶歌羅即大黑神也古代相承云是大天之
部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱
說七
情但至食時厨家每薦香火所有飲食隨列 十七

於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告廚家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧至為禮聖蹤飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮覲故覩黑神見在其前食成大聚問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛大覺寺目真鄰陀龍亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全七半七藉之以葉其

行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆譯為善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成

說七 十八

受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說次授乾秔米飯并稠豆臛澆以熱酥手攪令和投諸助味食用右手纔可半腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴飲冷水無問冬夏此乃衆僧常食并設齋供

大略皆爾然其齋法意存殷厚所餘餅飯盈溢盤盂酥酪縱横隨著皆受故佛在日勝光王親供佛衆行其飲食及以酥酪乃至地皆流漫律有誠文即其事也淨初至東印度眈摩立底國欲依廉素設僧齋供時人止曰若纔足而已何爲不得然而古來相承設須盈富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處所豐贍若無盈長不如不設是以還依彼法矣斯乃施心弘廣得報還復豐多無乖理也必其貧窶及食罷行嚫隨力所能既其食了以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出外不簡僧佛之物聖遺普施衆生未食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣説可

將其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪願曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦
捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

持將出外於幽說七僻處林叢之下十九或在河池之内以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年或知施主性悋者問而後取齋主全無重收食法此是西方一途受供之式或可施主延請同前於其宅中形像預設午時既至普就

尊儀蹲踞合掌各自心念禮敬既訖食乃同前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲讚佛言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道胡唯歎佛德不雜餘言施主乃然燈散華一心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香馚馥尤不別行鼓樂弦歌隨情供養方始如前准次餐食食罷將其瓶水遍瀝衆前上座方爲施主略誦陀那伽他斯乃復是兩塗西方食法然而西國噉嚼多與神州不同但可略據律科粗陳梗槩云爾

律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以含噉爲義珂但尼即齧嚼受名半者謂五也半者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正者准義翻也一飯二麥豆飯三麨四肉五餅半者珂但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四華五

果其無緣者若食初五後五必不合餐若先食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五所收律文更無別號明非正食所攝若諸麵食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麨和水指畫見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈大略而言東說七西南北各四百餘驛二十除其邊裔雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼奇巧非一北方足麵西邊豐麨摩揭陀國麵少米多南裔東陲與摩揭陀一類酥油乳酪在處皆有餅果之屬難可勝數俗人之流膻腥尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗芋乏葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯爲芥子壓油充食諸國咸然其菜食之味與神州蔓菁無別其根堅鞕復與蔓菁不同結實粒麤復非芥子其猶枳橘因地遷形在那爛陀

人無行禪師共議懷疑未能的辨又五天之
人不食諸韲及生菜之屬由此人無腹痛之
患腸胃和輭亡堅强之憂矣
然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一
顆及片子香油并米屑少許並悉盛之葉器
安大盤中向氎蓋之金瓶盛水當前瀝地以
請衆僧令於後日中前塗身澡浴第二日過
午已後則擊鼓樂設香華延請尊儀棚車輦
輿旛旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋
金銅尊像瑩飾皎然塗以香泥置淨盤內咸
說七 二一
持香水虔誠沐浴拭以香氎捧入堂中盛設
香燈方爲稱讚然後上座爲其施主說陀那
伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖
水多噉檳榔然後取散至第三日禺中入寺
敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略

爲澡沐香華鼓樂倍於昨晨所有供養尊前
普列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童
子量時有無或擎香爐執金澡鑵或捧香燈
鮮華白拂所有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛
前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧
希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長
跪讚歎佛德次復別請兩僧各升佛邊一座
略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以
求勝福然後隨便各就一邊反褶袈裟（袈裟乃是梵言即是乾陀之色元來不干東語何勞下底置衣若依律文典語三衣並日支伐羅也）
兩角前繫澡手就餐威儀法式牛糞塗地觀
水濯足及所餐噉行食法用並與西方大同
然其別者頗兼三淨耳並多縫葉爲槃寬如
半席貯粳米餅一升二升亦用爲器受一升
二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二

十般此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者並授銅盤銅椀及以葉器大如席許餚饌飲食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但取足而已施主心便不快見其盈溢方成意滿粳米飯則四升五升餅果等則三盤兩盤其親屬鄰伍之家咸賚助供或餅或飯羹菜非一然一人殘食可供三四若盛設者十人食亦未盡其所殘食皆任外僧令淨人將去然而神州齋法與西國不同所食殘餘主還自取僧輒將去理成未可故出家之人相時而動知足不辱無虧施心必若施主決心不擬重取請僧將去者任量事斟酌衆僧亦既食了盥漱又畢乃掃除餘食令地清淨布以華燈燒香散馥持所施物列在衆前次行香

泥如梧子許僧各指手令使香潔次行檳榔豆蔻糅以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消食去癊其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裹授與衆僧施主至上座前或就能者以著觜瓶水如銅箸連注不絕下以盤承師乃手中

說七 二十二

執華承其注水口誦陀那伽他初須佛說之頌後通人造任情多少量時爲度須稱施主名願令富樂復持現福迴爲先亡後爲皇王資及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日親爲呪願但至食罷必爲說特欶挐伽他是將施物供奉之義特欶尼野即是應合受供養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那伽他報施主恩梵云陀那鉢底譯爲施主陀那是施鉢底是主而云檀越者本非正譯略去那字取上陀音轉名爲檀更加越字意道由行檀捨自可越渡貧窮妙

說七 二十三

釋雖然終乖正本舊云達儭者訛也若不然者旣違聖教不銷所餐乞餘食法時有行處然後行其嚫物或作如意樹以施僧或造金蓮華以上佛鮮華齊膝白氎盈牀過午或講小經或時連夜方散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨柂娑度即事目善哉阿奴謨柂譯爲隨喜

凡見施他或見施巳咸同此說意者前人旣呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲一途受供法式或初日檳榔請僧第二日禺中浴像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務或可初日奉齒木以請僧明日但直設齋而巳或可就僧禮拜言伸請白斯乃貧乏之流也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復別施主先呈華蓋供養制底大衆旋繞令唱導師廣陳呪願然後方食其華蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有疎繁食兼廣略然而僧徒軌式護淨手餐大徒法則並悉相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶棄如洟唾屛跡窮林矣即如東夏齋法遣疏請僧雖至明朝不來啓白准如聖教似不慇懃必是門徒須教法式若行赴供應將濾羅僧所用水並可觀察旣其食了須嚼齒木若口有餘膩即不成齋雖復餓腹終宵詎免非時之過幸可看西方食法擬議東川得不乏宜自然明白無暇詳述智者當思嘗試論之曰然無上世尊大慈悲父愍生淪滯歷三大而翹勤冀使依行現七紀而揚化以爲住持之本衣食是先恐長塵勞嚴施戒檢制在聖意理可遵行反以輕心道其無罪食噉不知受觸但護婬戒一條即云我是

無罪之人何勞更煩學律咽噉著脫元不關情直指空門將爲佛意寧知諸戒非佛意焉一貴一輕出乎臆斷門徒遂相踵習判不窺看戒經寫得兩卷空門便謂理包三藏不思咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之殃浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何因見慢宜應半月說戒洗懺恒爲勸戒門徒日三禮白佛法住世日日衰微察已童年所觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教耳重曰

聖教八萬要唯一二外順俗途內凝眞智何謂俗途奉禁亡辜何謂眞智見境俱棄遵勝諦而無著滅緣生之有累勤積集於多修證圓成之妙義豈容不習三藏教理俱迷罪若河沙之巨量妄道已證於菩提菩提是覺惑累皆亡不生不滅號曰眞常寧得同居苦海漫說我住西方常理欲希戒淨爲基護囊穿之小隙愼針穴之大非大非之首衣食多咎奉佛教則解脫非遥慢尊言乃沉淪自久聊題行法略述先模咸依聖檢豈曰情嵒幸無嫌於直說庶有益於疑途若不確言其進不誰復輒鑒於精麤

南海寄歸內法傳卷第一

音釋

闃 苦臭切寂靜也
埏埴 埏式連切埴常職切埏埴和黏土也
峙 直里切山屹立也
蜾蠃 蜾古火切蠃郎果切蜾蠃細腰蜂也
攞 來可切
咀 當葛切
驩 火丸切
簣 求位切土蘢也
瞖 於提切
覼 初覼切
龜茲 龜音丘茲音慈龜茲國名
帊 匹嫁切幞也
長臛 長直亮切餘也臛黑各切羹也
⿱⺌⿱冖疋 除庚切距也
襵 陟葉切猶揖也
襻 普患切衣系也
蠃 盧戈切蚌蜀
⿰巾句 口候切
棬 丘員切屈木為棬也
詫 五亞切
刷 所滑切刮刷也
擘 博戹切鈲也
篦 邊迷切捺器
剔斷 剔他歷切挑剔也斷牛斤切齒根肉也
磬欬 磬去挺切欬苦漑切磬欬逆氣聲也
柞 疫各切木名
⿰車辛 盧達切平也
菓 胥里切與梟同
憊 歩拜切病也
⿰土瓦 徒古切餅也
磔 側革切張申也
麨 尺沼切乾糧也
膻 尸連切羊臭也
鞕 魚孟切與硬同
齏 祖稽切
輭 乳兖切柔也
棚 蒲庚切
窶 其矩切貧無禮也
蔻 苦候切豆蔻藥名
咀嚼 咀在呂切嚼疾雀切
杝 徒可切

南海寄歸内法傳卷第二　說八

唐三藏沙門義淨撰

十衣食所須

察夫有待累形假衣食而始濟無生妙智託滅理而方興若其受用乖儀便招步步之罪澄心失軌遂致念念之迷爲此於受用中求脫者順聖言而受用在澄心處習理者符先教以澄心即須俯視生涯是迷生之牢獄仰睎寂岸爲悟寂之虚關方可艤法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之制飲食之儀若持犯眪然律有成則初學之輩亦識重輕此則得失局在別人固乃無煩商搉自有現違律撿而將爲指南或可習俗生常謂其無過或道佛生西國彼出家者依西國之形儀我住東川離俗者習東川之軌則詎能移神州之雅服受印度之殊風者聊爲此徒粗銓衡也凡是衣服之儀斯乃出家綱要理須具題其製豈得輕而略諸且如法衆三衣五天並皆刺葉獨唯東夏開而不縫親問北方諸國行四分律處俱同刺葉全無開者西方若得神州法服縫合乃披諸部律文皆云刺合然而充身六物自有嚴條十三資具廣如律說言六物者一僧伽胝（譯爲複衣）二嗢呾囉僧伽（譯爲上衣）三安呾婆娑（譯爲内衣此之三衣皆名支伐囉北方諸國多名法衣爲袈裟乃是赤色之義非律文典語）四波呾囉（鉢也）五尼師但那（坐臥具也）六鉢里薩囉伐拏（濾水羅也受戒之時要須具斯六物也）十三資具者一僧伽胝二嗢呾囉僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚崎（掩腋衣也）八副僧脚崎九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡疥衣十三藥資具

衣

頌曰

三衣并坐具　裙兩帔有雙　身面巾剃髮

遮瘡藥具衣

十三種衣出家開畜既有定格即須順教用之不比自餘所有長物此之十三咸須別牒其事點淨守持隨得隨持無勞總足餘外長衣量事分別若氈褥氍席之流但須作其委付他心而受用也有云三衣什物者蓋是譯者之意離為二處不依梵本別道三衣折開十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什為雜未符先旨其藥具衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起無恒卒求難濟為此制畜可預備之病時所須無宜輒用然修行利生之門義在存乎通濟

既而根有三等不可局為一途四依四作十三杜多制准上行畜房受施十三資具蓋兼中下遂使少欲者無盈長之過多求者亡闕事之咎大哉慈父巧應根機善誘人天稱調御者而云供身百一　四部未見律文雖復經有其言故是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論絁絹乃是聖開何事強遮徒為節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆著用詎可棄易求之絹絁覓難得之細布妨道之極其在斯乎非制強制即其類也遂使好事持律之者增已慢而輕餘無求省欲之賓內起慚而外恧斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將為害命處來傷慈之極悲愍含識理

可絕之若爾者著衣噉食緣多損生螻蚓曾不寄心蛹蠶一何見念若其總護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不噉酥酪不履皮鞋不著絲綿同斯類矣凡論殺者先以故意斷彼命根方成業道必匪故思佛言無犯三處清淨判在亡愆設乖斯旨但招輕過無殺心故因乃極成猶若受餘喻便彰著因喻既其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然況復金口自言何勞更爲穿鑿遂使五百之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其自乞生繭目驗損蟲斯則俗士尚不應行何況情希出離引斯爲證深成未可若有施主淨意持來即須唱隨喜以受之用資身而育德實無過也五天法服任剌任縫衣縷不問縱橫爲日無過三五

計絹一疋作得七條五條內葉三指外緣一寸外緣有剌三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意存省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用袪寒暑耳而有說云律中卧具即是三衣見制野蠶便生異意剩謂法衣非絹遂即覓布慇懃寧委本文元來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受斯號體是貴物制不聽用作褥之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是氍毹之類其褥樣闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮他施無罪全不許用大事嚴科此諸數具非三衣也又復律云正命謂是口腹爲先耕墾須得其宜種植無違教網應法食用不生其罪始曰立身能長其福依如律教僧家作田須共淨人爲其分數或可共

餘人户咸並六分抽一僧但給牛與地諸事
皆悉不知或可分數量時斟酌西方諸寺多
並如是或有貪婪不爲分數自使奴婢躬檢
營農護戒苾芻不噉其食意者以其僧自經
理邪命養身驅使傭人非嗔不可壞種墾地
蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是
以耿介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長騖
獨坐靜林之野懽與鳥鹿爲儔絕名利之諠
囂修涅槃之寂滅若爲衆家經求取利是律
所聽墾土害命教門不許損蟲妨業寧復過
此有罪邪生之十頃著作則不見爲蹤係無
過正行之三衣遠復幾勞於文墨嗚呼可爲
信者說難與疑者言由恐傳法之家尚懷固
執耳初至耽摩立底國寺院之外有一方地
說八　五
忽見家人取菜分爲三分與僧一分自取兩

歸未解其故問大乘燈師曰斯何意焉答曰
此寺僧徒並多戒行自爲種植大聖所遮是
以租地與他分苗而食方爲正命省緣自活
無其耕墾溉灌殺生之罪矣又見知事苾芻
晨旦井邊觀水無蟲得用一日有命即須羅
濾又見但是外人取與下至一莖菜並須問
衆方用又見寺内不立綱維但有事來合衆
量許若緣獨意處斷隨情損益僧徒不遵衆
望者此名俱羅鉢底衆共驅之又見尼入僧
寺白乃方前僧向尼坊問而後進若出寺外
兩人方去必有緣須至俗舍者白衆許已四
人共去又見每月四齋之日合寺大衆晡後
咸集俱聽寺制遵而奉行深生敬仰又見有
一小師遣其童子將米二升送與家人婦女
情涉曲私有人告衆喚來對勘三皆承引雖

無惡事而自負慙心即出寺門棄名長去師遣餘人送彼衣物但是衆法共遵未勞官制又見婦人入寺不進房中廊下共語暫時便去又見寺內有一苾芻名曷羅尸羅蜜呾囉于時年可三十操行不群名稱高遠一日誦寶積經有七百頌閑內典之三藏洞俗言之四明東聖方處推為上首自從受具女人曾不面言毋姊設來出觀而已當時問曰斯非聖教何為然乎答曰我性多染非此不杜其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽又見多聞大德或可一藏精研衆給上房亦與淨人供使講說尋常放免僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧創來入寺於五日內和衆與其好食冀令解息後乃僧常若是好人和僧請住准其夏歲卧具是資無學識則一體常僧具

多聞乃准前安置名挂僧籍同舊住人矣又見好心來至具問因由如來出家和僧剃髮名字不干王籍衆僧自有部書後若破戒行非鳴揵椎而驅遣為此衆僧自相檢察起過難為萌漸于時歎曰昔在神州自言明律寧知到此反作迷人向若不移步西方何能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是別行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千封邑則村餘二百並積代君王之所奉施紹隆不絕非律而誰者哉亦未見有俗官乃當衙正坐僧徒為行側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無問寒暑夫出家之人本為情希離俗捨五畏之

危道邊八正之平衢豈有反更驅馳重嬰羅網欲求簡寂寧能遂意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須二六杜多十三資具隨緣濟命蕩除業習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愜策修之路因論護命之事且復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙攝大衆部則右裙蹙在左邊向內插之不令其墮西方婦女著裙與大衆部無別上座正量制亦同斯但以向外直翻傍插爲異腰條之製亦復不殊尼則准部如僧全無別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙禪袴袍襦咸乖本制何但同袖及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪頗有著至西方人皆共笑懷慚內恥裂充雜用此即皆是非法衣服也若默而不說知者無由如欲直言復恐聞者見怨是以杼軸於短懷沉吟於進退願智者詳察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有一布出家法衆但畜三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如贍部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當驩州南界也西南至海北齊羯濕彌羅幷南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣旣無腰帶亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之外大海邊隅有波刺斯及多氏國並著衫袴裸國則逈無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌

羅已去及速利諸胡土蕃突厥大途相似不著㲲曼氈裘是務少有劫貝時存著者以其寒地衫袴是常即此諸國之中唯波剌斯及裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將爲無過引彼略教文云此方不淨餘方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣具如別處若爾神州苾芻除三衣外並非聖儀旣其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲存濟身安業進聖有誠言若體勞勤乃外道教去取之理其欲如何然聖開立播之服通被寒鄉

斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立播者譯爲裹腹衣其所製儀略陳形樣即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不寬著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊刺合貫頭紐腋斯其本制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直爲寒鄉考其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本威儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煗服交見羸亡旣爲難緣理須弘濟

方裙偏袒形簡俗流准立播衣寒冬暫著知非本制爲命權開如車置油内生慙厚必其不著極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合擐身而復更著偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自隨乍可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻櫛比王舍通帝鄉而共圍鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既沉教留後季行之則大師對面背教則衆過現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊來上德並悉不言今日後人何事移則固不然矣依法匪人教有弘說考之律藏衣食無罪者方可取也非知之難行之爲難聞若不行導者寧過重曰

含生之類　衣食是先　斯爲枷鎖　控制生田
奉聖言則　出離蕭然　任自意乃　罪累相牽
智者須鑒　事在目前　如王處泥　若水居蓮
八風既離　五怖寧纏　衣纔蔽體　食但支懸
專求解脱　不願人天　杜多畢命　拯物窮年
棄九門之虛僞　希十地之圓堅
合受施於五百　爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施帢紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三襵其肩頭疊處去緣四五指許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿爲小孔用安衣帢其帢或條或帛麤細如衫帢相似可長兩指結作同心餘者截却將帢穿孔向外牽出十字交繫便成兩帢内紐

此中其胷前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也先呈本制略准大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔帕紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一帕一紐此爲食時所須反攝胷前紐使相合此成要也凡在寺内或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後切安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐内帕迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其傘可用竹織之薄如竹簟一重便得大小隨情寬二三尺頂中複作擬施其柄其柄長

攱八　十一

短量如蓋闊或可薄拂以漆或可織葦爲之或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行爲之亦是其要驟雨則不霑衣服赫熱則實可招涼既依律而益身輦之固亦無損斯等所論要事並多並神州不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良爲絹滑墮肩遂令正則訛替後唐三藏來傳搭肩法然而古德嫌者尚多黨舊之迷在處皆有其三衣若安短紐而截長條則違教之愆現免著横裙而去腰縧乃針線之勞交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下不合交絡其襻不長但容穿髆而已若交絡胷前令人氣急元非本制即不可行鉢帒之儀如下當辨北方速利諸人多行交絡隨方變改實非佛制設有餘衣長搭肩上然後通披覆其衣鉢若其向寺及

詣俗家要至房舍安置傘蓋方始解紐挂其
衣鉢房前壁上多置象牙勿使臨時安物無
處餘同第二十六客舊相遇章說也
然其薄絹爲袈裟者多滑不肯著肩禮拜之
時遂便落地任取不墮物爲之絁紬白疊即
其要也其僧脚崎衣即是覆膊更加一肘始
合本儀其披著法應出右肩交搭左膊房中
恒著唯此與裙出外禮尊任加餘服其著裙
法式聊陳大況即如有部裙製橫五肘竪兩
肘絁絹及布隨有作之西國並悉單爲神州
任情複作橫竪隨意繞身既訖攐使過臍右
手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊
上裾取外邊而掩左畔(近右手邊爲右裾 近左手邊爲左裾)兩
手二畔舉使正平中間矗直即成三襵後以
兩手各蹙至腰俱將三疊向後掩之兩角各
說八 十二

攐三指俱插向脊使下入腰間可三指許斯
則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五
肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上緣向後雙
排交度前抽傍牽左右各以一手牢擊兩邊
纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條
帶之頭不合緝絲斯謂圓整著裙成薩婆多
之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其眞也譯
爲圓整著裙矣其條闊如指面則靴條韈帶
之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不
許凡踞坐小牀及拈之時牽裙上裾下角急
抹裙緣擊於胯下但掩雙膝露脛無傷高須
上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若
在寺中半腨亦得此之劑限佛自親制非是
人意輒爲高下寧合故違教旨自順凡情所
著裙衣長伸拂地一則損信心之淨施二乃

慢大師之格言設若慇懃誰能見用萬人之内頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白氎幅寛二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭令相合割内開以充事此著衣儀律文具有其制但且略陳綱要細論非面不可

又凡是出家衣服皆可染作乾陀或為地黄黄屑或復荆蘗黄等此皆宜以赤土赤石研汁和之量色淺深要而省事或復單用棗心或赤土赤石或棠䅲土紫一染至破亦何事求餘而柔皴青緑正是遮條真紫褐色西方不著鞋履之屬自有成教長靴線鞋全為非法彩繡文章之物佛皆制斷如皮革事中具說焉

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並乖儀准如律說尼有五衣一僧伽知二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四僧脚崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙片有別處梵云俱蘇洛迦譯為篅衣以其兩頭縫合形如小篅也長四肘寛二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入内撞使過臍各蹙兩邊雙排擘脊繫條之法量與僧同胷腋之間迥無繫抹假令少壯或復衰年乳高内起誠在無過豈得羞人不窺教檢漫為儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨萬中有一時復能改然其出外及在僧前弁向俗家受他請食袈裟繞頸覆身不合解其肩紐不露胷臆下出手餐衹支偏袒衫袴之流大聖親遮無宜服用南海諸國尼衆别著一衣雖復制匪西方共名僧脚崎服長二肘寛二肘兩頭縫合留一尺許角頭刺著一寸舉

上穿膊貫頭拔出右肩更無腰帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦無傷線則唯費兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須同大苾芻著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足（准檢梵本無覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本號既不道裙多是傳譯參差）應捨違法之服著順教之衣僧脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條反搭肩上即其儀也若向餘處須好覆形如在屏房袒膊非事春夏之節此可充軀秋冬之時任情煖著擎鉢乞食足得養身雖曰女人有丈夫志豈容恒營機杼作諸雜業廣為衣服十重五重褌誦曾不致心驅驅鎮惱情志同俗粧飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若爾出家尼衆利養全稀

說八　十四

所在居寺多無衆食若不隨分經營活命無路輒違律教便乘聖心進退兩途如何折中身安道盛可不詳聞答本契出家情希解脫絕三株之害種偃四瀑之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪徑敦心少欲務閑寂之眞途奉戒昏旦斯即道隆豈念身安將為稱理若能守律決鍊貞疎則龍鬼天人自然遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房彌堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖云下衆實智等上人矣

說八　十五

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披黲布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛

具設香華冀使亡魂託生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將爲賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地歟然依佛教苾芻亡者觀之決死當日輿向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草爲座或聚土作臺或置甎石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久(其經別錄附去)然後各念無常還歸住處寺外池內連衣並浴其無池處就井洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅爲亡人作塔名爲俱攞形如小塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律中廣論豈容棄釋父之聖教遂周公之俗禮號咷數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不爲舉發不著孝衣追念先亡爲修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以爲非孝寧知更符律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三如牛臥四故廢處五秉法作起心作者初造寺時定基石已若一苾芻爲檢校人者應起如是心於此一寺或可一房爲僧當作淨廚也共印持者定寺基時若但三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房爲僧作淨廚第二第三應如是說言如牛臥者其寺屋舍猶如牛臥房門無有定所縱使元不作法此處即成其淨言故廢處者謂是經久僧捨廢處如重來者至舊

觸處便爲淨也然此不得經宿即須作法也言秉法作者謂秉白二羯磨結界也文如百一羯磨中説如前五種作淨法已佛言令諸苾芻得二種安樂一在内煮在外貯二在外煮在内貯並無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復

說八 十六

詳觀律旨大同如此立淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱住處以爲淨廚房房之内生熟皆貯如其不聽内宿豈可遣僧出外而住一則僧不護宿二乃貯畜無愆西國相承皆總結一寺爲淨廚也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若結已離便無失淨廚亦爾既其聖許勿滯凡情又復護衣之法界有樹等不同但護界分

說八 十七

意非防女淨人來入廚内豈得即是村收假令身入村坊持衣元不護女維那持衣檢校斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文無許處至八月半是前夏了至九月半是後夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名歌栗底迦月江南迦提設會正是前夏了時八月十六日即是張羯絺那衣日斯其古法又律文云凡在夏内有如法緣須受日者隨有多少緣來即須准日而受一宿事至受其一日如是至七皆對別人更有緣來律遣重請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外

而宿爲比但聽四十夜矣必有病緣及諸難事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆旣作安居下衆有緣囑授而去未至夏前預分房舍上座取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分寺斯乃古德相傳尚行其法豈容住得一院將爲已有不觀合不合遂至盡形良由上代不行致使後人失法若能准教分者誠有深益

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經師升高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集然燈續明香華供養明朝總出旋繞村城各並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天旛蓋縈羅飄揚蔽日名爲三摩近離譯爲和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則准法說除當此時也或俗人行施或衆僧自爲所有施物將至衆前其五德應問上座云此物得與衆僧爲隨意物不上座等答云得所有衣服刀子針錐之流受已均分斯其教也此日所以奉刀針者意求聰明利智也隨意旣訖任各東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘處此不詳言說罪者意欲陳罪說已先愆

改往修來至誠懇責半月半月爲褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪褒灑是長養義陀是淨義意明長養淨除破戒之過昔云布薩者訛略也初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云阿鉢底鉢喇底提舍那阿鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說已之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆非律所許舊云懺悔非關說罪何者懺摩乃是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔爲目悔之與忍逈不相干若的依梵本諸除罪時應云至心說罪以斯詳察翻懺摩爲追悔似罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿瞋責律中就他致謝即說懺摩之言必若自已陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗久成而事須依本梵云鉢刺婆刺拏譯爲隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筯則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筯既不聽不遮即是當乎略教用時衆無譏議東夏即可行焉若執俗有嗤嫌西土元不合捉略教之旨斯其事焉

十七知時而禮

夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顚蹶故佛言有二種汙觸不應受禮亦不禮他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汙一

是飲食汙謂若食噉一切諸物下至呑嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受禮禮他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手禮同前犯二是不淨汙謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨洟唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或迮鬧處或不淨地或途路中禮亦同犯斯等諸事並有律文但爲日久相承地居寒國欲求順教事亦難爲莫不引同多以自慰詎肯留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘闊半肘其土碎之爲末列作兩行一一別聚更安一塊復將三丸入於廁內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨餘有一丸麤且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍居還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手開戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左胜之上可以左臂向下壓之先取近身一七塊土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其塼木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂腨及足並令清潔然後隨

情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀麤說如此必其省事咸任自爲幸有供人使洗非過小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先爲敬基本或人將爲小事律教乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因緫制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設令啓示遂起嫌心即道大乘虛通何淨何穢腹中恒滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見識弘紹之賓特宜傳教既而猒俗離塵捨家趣非家即須慇懃用釋父之言何得睚眦於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意然有筒檣帛拂非本律文或有含水將去亦乖淨法凡是僧坊先須淨治厠處若自無力教化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在圊邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下覔厠者多不可於斯即

設八　二十二

爲洗淨宜應別作洗處水流通出爲善且如汾州抱腹岱岳靈巖荊府玉泉楊州白塔圊厠之所頗傳其法然而安置水土片有闕如向使早有人教行法亦不殊王舍斯乃先賢之落漠豈是後進之蒙籠者哉然其厠內貯

土置瓶並須安穩勿令鬬事添瓶之鑵著柴
爲佳如畜君持准前爲矣銅瓶揷蓋而口寬
元來不中洗淨若其腹邊別爲一孔頂上以
錫錮之高出尖臺中安小孔此亦權當時須
也重曰
載勞紙筆幾致慇懃順流從諫冀有其人大
聖旣雙林而寂體羅漢亦五印而灰身遺餘
法教影響斯晨行寄捐生之侶與由棄俗之
賓捨渾渾之煩濁慕皎皎之清塵外垢與內
惑而俱喪上結共下縛而同湮蕭條其跡爽
亮其神四儀無累三尊是親旣不被生人之
所笑豈復怖死王之見嗔利九居而軫念成
三代之芳因幸希萬一而能改亦寧辭二紀
之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二 鞠八 二十三

音釋

睎 香衣切望也 艤 魚豈切整船向岸也 眪 兵永切明也 帔 匹義切裙屬 毯 吐敢切毛席也 蛹 余龍切蠶所化者 氍毹 氍強魚切毹山芻切氍毹毛席也 婪 盧含切貪也 鶩 亡遇切馳也 薳 雲阮羽委二切 褌 古渾切 襦 汝朱切短衣也 煗 乃管切與煖同 櫛 阻瑟切梳比也 泚 此禮切水清也 擘 益涉切按也 緛 而容切 踝 胡瓦切腿兩旁也 腨 市兗切腓腸也 蘗 博陌切 篅 市緣切竹器 黲 七感切淺青黑色 咷 徒刀切哭也 睚眦 睚五佳切眦士介切睚眦忤目相視貌 錮 古慕切鑄塞之也

南海寄歸內法傳卷第三　說九

唐三藏沙門義淨撰

十九受戒軌則

西國出家軌儀咸悉具有聖制廣如百一羯磨此但略指方隅諸有發心欲出家者隨情所樂到一師邊陳其本意師乃方便問其難事謂非害父母等難事既無許言攝受既攝受已或經旬月令其解息師乃為授五種學處名鄔波索迦自此之前非七衆數此是創入佛法之基也師次為辦縵條僧脚崎及下裙等并鉢濾羅方為白僧陳出家事僧衆許已為請阿遮利耶可於屏處令剃頭人為除鬚髮方適寒溫教其洗浴師乃為著下裙方便檢察非黃門等次與上衣令頂戴受著法衣已授與鉢器是名出家次於本師前阿遮利耶授與十學處或時闇誦或可讀文既受戒已名室羅末尼羅（譯為求寂言欲求趣涅槃圓寂之處舊云沙彌者言略而音訛翻作息慈意准而無據也）威儀節度請教白事與進具者體無二准但於律藏十二無犯其正學女片有差降

十二者何一不分別衣二離衣宿三觸火四足食五害生種六青草上棄不淨七輒上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗斯之十二兩小非過其正學女後五便犯此下三衆咸制安居其六法六隨法如餘處說能如是者方成應法是五衆收堪銷物利豈有既出家後師主不授十戒恐其毀破大戒不成此則妄負求寂之名虛抱出家之稱似懷片利寧知大損經云雖未受十戒墮僧數者乃是權開一席豈得執作長

時又神州出家皆由公度既蒙落髮遂乃權依一師師主本不問其一遮弟子亦何曾請其十戒未進具來恣情造罪至受具日令入道場律儀曾不預教臨時詎肯調順住持之道固不然矣既不合銷常住受施負債何疑理應依教而為濟脫凡蒙公度者皆須預請一師師乃先問難事若清淨者為受五戒後觀落髮授縵條衣令受十戒法式既開年歲又滿欲受具戒師乃觀其意志能奉持者即可為辨六物幷為請餘九人或入小壇或居大界或自然界俱得秉法然壇場之內或用衆家褥席或可人人自將坐物略辦香華不在營費其受戒者教令三遍一一禮僧或時近前兩手執足此二皆是聖教禮敬之儀亦既禮已教其乞戒既三乞已本師對衆為受衣鉢其鉢必須持以巡行普呈大衆如合樣者大衆人人咸云好鉢如不言者招越法罪然後依法為受其羯磨師執文而讀或時暗誦俱是聖開既受戒已名鄔波三鉢那（鄔波是近三鉢那是圓謂涅槃也今受大戒即是親近涅槃舊云具足者言其汎意）然羯磨亦竟急須量影記五時之別其量影法預取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令竪如曲尺形勿使相離竪箸日中餘杖布地令其竪影與卧杖相當方以四指量其卧影滿一四指名一布路沙乃至多布路沙或一布路沙餘一指半指或但有一指等如是加減可以意測（言布路沙者譯為人也所以四指之影名一人者即是四指竪杖影長四指之時此人立在日中影量與身量相似其八指遂與身量兩影相似斯據中人未必皆爾自餘長短義可准之）然須道其食前食後若天陰及夜即須准酌而言之若依神州法者

或可竪尺日中量影長短或復記其十二辰數言五時者既而方域異儀月數離合自非指事難以委知一謂冬時有四月從九月十六日至正月十五日二謂春時亦有四月從正月十六日至五月十五日三謂雨時但有一月從五月十六日至六月十五日四謂終時唯一日一夜謂六月十六日晝夜五是長時從六月十七日至九月十五日此乃獨於律教中佛制如是次第明有密意也若依方俗或作三時四時六時如餘處說凡西方南海出家之人創相見者問云大德幾夏答云爾許若同夏者問在何時若時同者問得幾日若日同者問食前後同在食前方問其影影若有殊大小成異影若同者便無大小坐次則據其先至知事乃任彼前差向西方者

必須問此不同支那記其月日而已然那爛陀寺多是長時明相纔出受其近圓意取同夏之中多爲最大即當神州六月十七日明相纔出由不得後夏故（此據西方坐夏之法若如神州舊行即當五月十七日也）若六月十六日夜將盡而受戒者則同夏之中最小由其得後夏故既受戒已不行嚫施若其師有爲辦少多或持腰條或濾水羅等奉臨壇者以表不空之心次即本師爲指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦大律藏日日誦過旦旦試之不恒受持恐損心力誦律藏了方學經論此是西方師資途轍雖復去聖懸遠然而此法未虧爲此二師喻之父母豈有欲受之時非常勞倦亦既得已戒不關懷有始無終可惜之甚自有一會求受受已不重叅師不誦戒經不披律典虛

霑法位自損損他若此之流成滅法者然西
方行法受近圓已去名鐸曷攞（譯爲小師）滿十夏
名悉他薛攞（譯爲住位）得離依止而住又得爲鄔
波馱耶凡有書疏往還題云求寂某乙小苾
芻某乙住位苾芻某乙若其學通内外德行
高著者便云多聞苾芻某乙不可云僧某乙
僧是僧伽自乎大衆寧容一巳輒道四人西
方無此法也凡爲親教師者要須住位滿足
十夏秉羯磨師及屏教者并餘證人並無定
年幾事須解律清淨中邊數滿律云非鄔波
馱耶而喚爲鄔波馱耶非阿遮利耶喚爲阿
遮利耶或翻此二及親斥鄔波馱耶名者皆
得惡作之罪若有人問云爾親教師其名何
也或問汝誰弟子或可自有事至須說師名
者皆應言我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱
耶名某甲西國南海稱我不是慢詞設令道
汝亦非輕稱但欲別其彼此全無倨傲之心
不並神州將爲鄙惡若其嫌者改我爲今斯
乃咸是聖教宜可行之不得雷同無分皂白
云爾

凡諸白衣詣苾芻所若專誦佛典情希落髮
畢願緇衣號爲童子或求外典無心出離名
曰學生斯之二流並須自食（西國僧寺多有學生來就苾芻習學外典一得驅馳給侍二乃教發好心既有自利利他畜之非損必是杜多一鉢理則不勞若也片有供承亦成是要遣給齒木令其授食足應時須不傷悲道也）若餐
常住聖教全遮必其於衆有勞准功亦合餐
食或是普通之食或可施主先心雖復噉食
故成無罪夫龍河影沒鷲嶺光收傳法羅漢
能餘幾在故論云大師眼閉證者隨亡煩惱
增時應勤莫逸理當諸德共作護持若逶隨

而縱慢心欲遣人天何所歸向
律云有秉羯磨我法未滅若不秉持我法便
盡又云戒住我住理非虛説旣有深旨誠可
敬歟重曰
六師影謝法將隨亡耶山峻峙惠獻隤綱重
明佛日寔委賢良若遵小徑誰弘大方幸垂
通哲勉力宣揚冀紹隆之無替傳求劫而彌
芳彌芳伊何戒海揚波此則教將滅而不滅
行欲訖而不訖符正説於王舍事無虧於逝
多

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法西國乃與東夏不同但以時
節調和稍異餘處於十二月華果恒有不識
冰雪薄有微霜雖復多暑亦非苦熱熱則身
無痱子寒乃足無皴裂爲此人多洗沐體尚

説九 六

清淨每於日日之中不洗不食又復所在之
處極饒池水時人皆以穿池爲福若行一驛
則望見三二十所或寛一畝五畝於其四邊
種多羅樹高四五十尺池乃皆承雨水湛若
清江八制底處皆有世尊洗浴之池其水清
美異於餘者那爛陀寺有十餘所大池每至
晨時寺鳴揵椎令僧徒洗浴人皆自持浴裙
或千或百俱出寺外散向諸池各爲澡浴其
浴裙法以氎布長五肘闊肘半繞身使帀抽
出舊裙迴兩頭令向前取左邊上角以右手
牽向臂下令使近身併蹙右邊擊入臂內此
謂著浴裙法卧時著裙其法亦爾欲出池時
抖擻徐出勿令蟲著上岸法式廣如律辨若
不向池寺中洗者著裙同此水遣人澆隨處
隨時可爲障蔽世尊教爲浴室或作露地甎

池或作去病藥湯或令油遍塗體夜夜油恒指足朝朝頭上塗油明目去風深爲利益皆有聖教不遑具述廣如律也又洗浴者並須飢時浴已方食有其二益一則身體清虛無諸垢穢二則痰癊消散能餐飲食飽食方洗醫明所諱故[註九]知飢沐飽浴之言未[七]是通方之論若著三尺浴衣褊小形露或元不著赤體而浴者深乖教理也應用四幅洗裙遮身可愛非直奉遵聖教亦乃不愧人神餘之可不智者當悉夜浴尚不改容對人寧無掩蔽耳

二十一坐具儭身

禮拜敷其坐具五天所不見行致敬起爲三禮四部罔窺其事凡爲禮者拜數法式如別章所陳其坐具法割截爲之必須複作制令安葉度量不暇詳悉其所須者但擬眠卧之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非爲禮拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭行時搭在肩上西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也

二十二卧息方法

西國房迮居人復多卧起之後牀皆舉攝或內置一邊或移安戶外牀闊二肘長四肘半褥席同然輕而不重然後牛糞乾揩其地令使清淨安置坐牀及木枯小席等隨尊卑而坐如常作業所有資生之具並棚上安之其牀前並無以衣遮障之法其不合者自不合卧如其合者何事遮身其衆僧卧具必須安儭方合受用坐具意在於此如其不爾還招累背之辜聖有誠言不可不慎又復南海十

島西國五天並皆不用木枕支頭神州獨有斯事其西方枕囊樣式其類相似取帛或布染色隨情縫爲直袋長一肘半寬半肘中間貯者隨處所出或可填毛或盛麻緼或蒲黄柳絮或木綿荻苕或軟葉乾苔或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅强之患然爲木枕踈鞕項下通風致使時人多苦頭疾然則方殊土別所翫不同聊述異聞行否隨好旣而煖物除風麻豆明目且能有益用成無爽又爲寒鄉凍項多得傷寒冬月鼻流斯其過也適一時温項便無此患諺云凍頂温足未必常可依之矣

又復僧房之內有安尊像或於牕上或故作龕食坐之時像前以布幔遮障朝朝洗沐每薦香華午午虔恭隨餐奉獻經箱格在一邊卧時方居別室南海諸洲法亦同此斯乃私房尋常禮敬之軌其寺家尊像並悉別有堂殿豈有像成已後終身更不洗拭自非齋次寧容輒設踈餐由此言之同居亦復何損大師在日尚許同居形像倣眞理當無妨西國相傳其來久矣

二十三經行少病

五天之地道俗多作經行直去直來唯遵一路隨時適性勿居鬧處一則痊痾二能銷食禺中日昳即行時也或可出寺長引或於廊下徐行若不爲之身多病苦遂令脚腫肚腫臂疼髆疼但有痰癊不銷並是端居所致必若能行此事實可資身長道故鷲山覺樹之下鹿苑王城之內及餘聖跡皆有世尊經行之基耳闊可二肘長十四五肘高二肘餘壘

甎作之上乃石灰素作蓮華開勢高可二寸闊纔一尺有十四五表聖足跡兩頭基上安小制底量與人齊或可內設尊容為釋迦立像若其右繞佛殿旋遊制底別為生福本欲虔恭經行乃是銷散之儀意在養身療病舊云行道或曰經行則二事總包無分涇渭遂使調適之事久闕東川經云觀樹經行親在金剛座側但見真迹未覩圓基耳

二十四禮不相扶

禮拜之軌須依教為進具若分影在前即合受小者之拜佛言有二種人合受禮拜一謂如來二大苾芻斯則金口誠教何勞輙事謙下小者見大緩須伸敬唱畔睇而禮之大受小禮自可端拱而云痾嚕柢(延也切是呪願彼令無病義耳)如其不道彼此招愆隨立隨坐不改常式

旣其合受無容反敬斯乃五天僧徒之則也豈有小欲禮大先望大起大受小恭恐小嫌恨為此則忽迫忽迫尊執卑而不聽稽首辛苦辛苦卑求敬而不能至地若不如此云乖禮數嗚呼虧聖教取人情敬受乖儀誠可深察延波旣久誰當偃諸

二十五師資之道

夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可期事須慇懃無宜綱漏律云每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却就師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞地低頭合掌問云鄔波馱耶存念(馱字音停駕切旣無正體借音言之鄔波是其親近波字長喚中有阿字阿馱耶義當教讀言和尚者非也西方汎喚博士皆名烏社斯非典語若依梵本經律之文咸云鄔波馱耶譯為親教師北方

諸國皆喚和社致今傳譯習彼訛音
或問云阿遮利耶存念譯爲軌範師是能教弟子法式之義先云阿闍梨訛也
我今請白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平
和不動止輕利飲食銷不旦朝之餐可能進說九十
不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其
事次於隣近比房住能禮其大者次讀少許
經憶所先受日新月故無虧寸陰待至日小
食時量身輕重請白方食何勞未曉見粥怱
怱不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈
容能洗淨寧知爲一盂之粥便違四種佛教
訛替之本皆從此來願住持之家善應量處
前白事等此乃是阿離耶提舍教投之儀阿離耶譯爲聖提捨譯爲方即名西國爲聖方矣以其賢聖繼軌人皆共稱或云末睇是中提捨是國百億之中心斯其事也此號人咸委之其北方胡國獨喚聖方以爲呬度呬音許悟切全非通說九俗之名但是方言十一固無別義

西國若聞此名多皆不識宜喚西爲聖方斯成允當或有傳云印度說之爲月雖有斯理未是通稱且如西國名大周爲支那者直是其名更無別義又復須知是五天之地皆曰婆羅門國北方速利總號胡疆不得雷同咸爲一喚耳
凡剃髮披縵條出家近圓已律云唯除五事
不白自外一一皆須白師不白得罪五事者
一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四
十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師
邊依禮拜法而白師云鄔波馱耶存念我今
請白洗手洗器欲爲食事而云謹愼諸餘白
事類此應知師乃量事度時與其進止知有
多事便可一時併白若其解律五夏得離本
師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏
既滿依止方休大聖慇懃意在於此如不解
律依他盡形設無大者依小而住唯除禮拜
餘並爲之豈得晨朝問安曾不依律隨有事

至寧知白言或有旦暮兩時請其教誡雖復權伸訓誨律文意不如是何則白者不的其事答者何所商量白事之言故不然也但爲因循日久遂省誰肯勞煩必能准教奉行即是住持不絕若將此以爲輕者餘更何成重哉故律文云寧作屠兒不授他具戒捨而不教也又西國相承事師之禮初夜後夜到其師所師乃先遣弟子安坐三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯即令治懺弟子方乃爲師案摩身體襞疊衣裳或時掃拭房庭觀蟲進水片有所作咸皆代爲斯則敬上之禮也若門徒有病即皆躬自抱持湯藥所須憂同赤子然佛法綱紀以教誨爲首如輪王長子攝養不輕律有明言寧容致慢上言制底畔睇者或云

說九 十二

制底畔彈那大師世尊旣涅槃後人天並集以火焚之衆聚香柴遂成大積即名此處以爲制底是積聚義據從生理遂有制底之名又釋一想世尊衆德俱聚於此二乃積甎土而成之詳傳字義如是或名窣睹波義亦同此舊總云塔別道支提斯皆訛矣或可俱是衆共了名不論其義西方釋名略有二種一有義名二無義名有義名者立名有由即依名義而釋也名體一向相稱如釋善入之名者初依德跡即是依義立名次云或共了知即是不論其義但據世人共喚爲善入即是無義之名畔睇者敬禮也凡欲出外禮拜尊像有人問云何所之適答曰我向其處制底畔睇凡禮拜者意在敬上自甲之儀也欲致敬時及有請白先整法衣搭左肩上擊衣左

腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左畔右手隨所掩之衣裙既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令身現背後衣緣急使近身掩攝衣裳莫遣垂地足跟雙豎脊須平直十指布地方始叩頭然其膝下迥無衣物復還合掌復還叩地慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起義西國見為三拜人皆怪之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝頭土整頓衣裳在一邊坐或可暫時竚立尊者即宜賜坐必有呵責立亦無傷斯乃佛在世時迄乎末代師弟相傳于今不絕如經律云來至佛所禮佛雙足在一邊坐不云敷坐具禮三拜在一邊立斯其教矣但尊老之處多座須安必有人來准儀而坐凡是坐者皆足蹋地曾無帖膝之法也

律云應先嗢屈竹迦譯為蹲居雙足履地兩膝皆豎攝斂衣服勿令垂地即是持衣說淨常途軌式或對別人而說罪或向大衆而伸敬或被責而請忍或受具而禮僧皆同斯也或可雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讚歎之容矣然於牀上禮拜諸國所無或敷氈席亦不見有欲敬反慢豈成道理至如牀上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若為安可西國講堂食堂之內元來不置大牀多設木枯并小牀子聽講食時用將踞坐斯其本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

二十六客舊相遇

昔大師在日親為教主客苾芻至自唱善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無論客

舊及弟子門人舊人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即云窣莎揭哆譯曰極善來如不說者一違寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即為收取瓶鉢掛在壁牙隨處安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前卑則敬上而執搦其腨後及遍身尊乃撫下而頻按其背不至耆足齊年之類事無問然既解疲勞方澡手濯足次就尊所伸其禮敬但為一禮跪而按足尊遂乃展其右手撫彼肩背若別非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨事見答然後退在一邊恭敬而坐實無立法然西方軌則多坐小枯復皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋其時候供給湯飲酥蜜沙糖飲噉隨意或餘八漿並

[哉九]須羅濾澄清方飲如兼濁滓此定[十四]不開杏湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如黃荻此謂西國師弟門徒客舊相遇逢迎之禮豈有冒寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣幞急事和南情狀怱忙深乖軌式師乃立之閑問餘事誠哉太急將為紹隆言和南者梵云畔睇或云畔憚南譯為敬禮但為採語不眞喚和南矣不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又道行衆集禮拜非儀合掌低頭口云畔睇故經云或復但[說九]合掌乃至[十五]小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審為畔睇斯乃全同律教矣

二十七先體病源

前云量身輕重方餐小食者即是觀四大之

强弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息若覺輕健飢火內然至小食時方始餐噉凡是平旦名痰癃時宿食餘津積在胷膈尚未疎散食便成咎譬乎火燄起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖別開若粥若飯量身乃食必也因粥能資道即唯此而非餘若其要餅方長身旦食餅而無損凡有食噉令身不安者是與身爲病緣也不要頭痛卧牀方云是疾若餘藥不療醫人爲處須非時食佛言密處與之如異此流固非開限然西方五明論中其醫明日先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求順反成違言八醫者一論所有諸瘡二論針刺首疾三論身患四論鬼瘴五論惡揭陀藥

六論童子病七論長年方八論足身力言瘡事兼內外首疾但自在頭齊咽已下名爲身患鬼瘴謂是邪魅惡揭陀遍治諸毒童子始從胎內至年十六長年則延身久存足力乃身體強健斯之八術先爲八部近日有人略爲一夾五天之地咸悉遵修但令解者無不食祿由是西國大貴醫人兼重商客爲無殺害自益濟他於此醫明已用功學由非正業遂乃棄之又復須知西方藥味與東夏不同互有互無事非一槩且如人參茯苓當歸遠志烏頭附子麻黃細辛若斯之流神州上藥察問西國咸不見有西方則多足訶黎勒北道則時有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南海則少出龍腦三種豆蔻皆在杜和羅兩色丁香咸生堀淪國唯斯色類是同所須自餘藥物

不足收採凡四大之身有病生者咸從多食而起或由勞力而發或夜餐未消平旦便餐或旦食不消午時還食因茲發動遂成霍亂呃氣則連宵不息鼓脹即終旬莫止然後乃求多錢之腎氣覓貴價之秦膠富者此事可爲貧人分隨朝露病既成矣斯何救焉縱使盧醫旦至進丸散而無因扁鵲昏來遺湯膏而寧濟火燒針刺與木石而不殊震足頭搖娩僵仆而何別斯乃良由不體病本不解調將可謂止流不塞其源伐樹不除其本枝條彌蔓求絕無因致使學經論者仰三藏而永歎習靜慮者想八定而長嗟俗士乃務明經之輩則絕轡於金馬之門求進士之流遂息步於石渠之署妨修道業可不大歟廢失榮寵誠非小事聊爲敘之勿嫌繁重冀令未損多藥宿痾可除不造醫門而新痾遂殄四大調暢百病不生自利利人豈非益也然而食毒死生蓋是由其往業現緣避就非不須爲者哉

二十八進藥方法

夫四大違和生靈共有八節交競發動無恒凡是病生即須將息故世尊親說醫方經曰四大不調者一窶嚕二燮跛三畢哆四婆哆初則地大增令身沉重二則水大積涕唾乖常三則火大盛頭胷壯熱四則風大動氣息擊衝即當神州沉重痰癊熱黃氣發之異名也若依俗論病乃有其三種謂風熱癊重則與癊體同不別彰其地大凡候病源旦朝自察若覺四候乖舛即以絕粒爲先縱令大渴勿進漿水斯其極禁或一日二日或四朝五

朝以瘥爲期義無膠柱若疑腹有宿食又剌臍胷宜須恣飲熱湯指剔喉中變吐令盡更飲更決以盡爲度或飲冷水理亦無傷或乾薑湯斯其妙也其日必須斷食明朝方始進餐如若不能臨時斟酌必其壯熱特諱水澆若沉重戰冷近火爲妙其江嶺已南熱瘴之地不可依斯熱發水淋是土宜也如其風急塗以膏油可用布團火炙而熨折傷之處斯亦爲善熱油塗之日驗交益若覺痰癃闐胷口中唾數鼻流清水稗䅉咽閉尸滿槍喉語聲不轉飲食亡味動歷一旬如此之流絕食便瘥不勞灸頂無假挨咽斯乃不御湯藥而能蠲疾即醫明之大規矣意者以其宿食若除壯熱便息流津既竭痰癊便瘳內靜氣消即狂風自殄將此調停萬無一失既不勞其

診脉詎假問乎陰陽各各自是醫王人人悉成祇域至如鸞法師調氣蠲疾隱黙者乃行思禪師坐内抽邪非流俗所識訪名醫於東洛則貧匱絕其津求上藥於西郊則悼獨亡其路所論絕食省而且妙備通窮富豈非要乎又如癰痤暴起熱血忽衝手足煩疼天行時氣或刀箭傷體或墜墮損躬傷寒霍亂之徒半日暴瀉之類頭痛心痛眼疼齒疼片有病起咸須斷食又三等丸能療衆病復非難得取訶黎勒皮乾薑沙糖三事等分擣前二令碎以水片許和沙糖融之併擣爲丸旦服十丸許以和爲度諸無所忌若患痢者不過三兩服即差能破肱氣除風消食爲益處廣故此言之若無沙糖者餳蜜亦得又訶黎勒若能每日嚼一顆咽汁亦終身無病此等醫

明傳乎帝釋五明一數五天共遵其中要者絕食爲最舊人傳云若其七日斷食不差後乃方可求觀世音神州多並不閑將爲別是齋戒遂不肯行學良由傳者不悟醫道也其有服丹石及長病并腹塊之類或可依斯（恐有用丹石之人忍飢非所宜也[校九]又飛丹[十九]則諸國皆無服石神州獨有然而水精白石有出火者若服之則身體爆裂特人不別枉死者無窮由此言之深須體識）蛇蠍等毒全非此療而絕食之時大忌遊行及以作務其長行之人縱令斷食隨路無損如其差已後須將息宜可食新煮飯飲熟菉豆湯投以香和任飲多少若覺有冷投椒薑蓽茇若知是風著胡葱荊芥醫方論曰諸辛悉皆動風唯乾薑非也加之亦佳准絕食日而作調息諱飲冷水餘如藥禁如其啖粥恐痰癊還增必是風勞食亦無損若患熱者即熟煎苦參

湯飲之爲善茗亦佳也自離故國向二十餘年但以此療身頗無他疾且如神州藥石根莖之類數乃四百有餘多並色味精奇香氣芬郁可以蠲疾可以王神針灸之醫診脉之術贍部洲中無以加也長年之藥唯東夏焉良以連崗雪巘接嶺香山異物奇珍咸萃於彼故體人像物號曰神州五天之內誰不加尚四海之中孰不欽奉云文殊師利現居其國所到之處若聞是提婆弗呾攞僧莫不大生禮敬提婆是天弗呾攞是子云是支那天子所居處來也考其藥石實爲奇妙將息病由頗有疎闕故粗陳大況以備時須若絕食不損者後乃隨方處療苦參湯偏除熱病酥油蜜特遣風痾其西天羅荼國凡有病者絕食或經半月或經一月要待病可然後方食

中天極多七日南海二三日矣斯由風土差互四大不同致令多少不爲一槩未委神州宜斷食不然而七日不食人命多殞者由其無病持故若病在身多日亦不死矣曾見有病絕粒三旬後時還差則何須見怪絕食日多豈容但見病發不察病起所由壯熱火然還將熱粥食飲帶病强食深是可畏萬有一差終亦不堪教俗醫方明內極是諱焉又由東夏時人魚菜多並生食此乃西國咸悉不餐凡是菜茹皆須爛煮加阿魏酥油及諸香和然後方噉葅虀之類人皆不食時復憶故噉之遂使臍中結痛損腹肚闇眼目長疾病益虛踈其斯之謂智者思察用行捨藏聞而不行豈醫咎也行則身安道備自他之益俱成捨則體損智微彼我之功皆失也

二十九除其弊藥

自有方處鄙俗久行病發即服大便小便疾起便用猪糞猫糞或瓨盛瓮貯號曰龍湯雖加美名穢惡斯極且如葱蒜許服尚自遣在邊房七日潔身洗浴而進身若未淨不入衆中不合繞塔不應禮拜以其臭穢非病不聽四依陳棄之言即是陳故所棄之藥意在省事僅可資身上價自在關中噉服實成非損梵云晡堤木底鞞殺社晡堤是陳木底是棄鞞殺社譯之爲藥說九（即是陳棄藥也）律開大便小便乃二十一是犢糞牛尿西國極刑之儔糞塗其體驅擯野外不處人流除糞去穢之徒行便擊杖自異若誤衝著即連衣遍洗大師既緣時御物識醜先防豈遣服斯而獨乖時望不然之由具如律內用此惠人誠爲可鄙勿令流俗習

以爲常外國若聞誠損風化又復大有香藥何不服之巳所不愛寧堪施物然而除蛇蠍毒自有硫黃雄黃雌黃之石片子隨身誠非難得若遭熱瘴即有甘草恒山苦參之湯貯畜少多理便易獲薑椒蓽茇旦咽[二十一]而風冷全祛石蜜沙糖夜[說九]餐而飢渇俱息不畜湯藥之直臨事定有闕如違教不行罪愆寧免錢財漫用急處便開若不曲題誰能直悟嗚呼不肯施佳藥逐省用龍湯雖復小利在心寧知大虧聖教正量部中説其陳棄旣其部別不可依斯了論雖復見文元非有部所學

三十旋右觀時

言旋右者梵云鉢喇特崎拏鉢喇字緣乃有多義此中意趣事表旋行特崎拏即是其右總明尊便之目故時人名右手爲特崎拏手意是從其右邊爲尊爲便方合旋繞之儀矣或特欽拏目其施義與此不同如前已述西國五天皆名東方爲前方南爲右方亦不可依斯以論左右諸經應云旋右三帀若云佛邊行道者非也經云右繞三帀者[二十二]正順其儀或云繞百千帀[說九]不云右者略也然右繞左繞稍難詳定爲向右手邊爲右繞爲向左手邊爲右繞耶曾見東夏有學士云右手向內圓之名爲右繞左手向內圓之名爲左繞理可向其左邊而轉右繞之事方成斯乃出自胷臆非關正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英亦雷同取惑以理商度如何折中但可依其梵本並領杜塞人情向右邊爲右繞向左邊爲左繞斯爲聖制勿致疑惑又復時非時者且如時經所説自應別是會機然四部律文

皆以午時為正若影過線許即曰非時若欲
護罪取正方者宜須夜揆北辰直望南極定
其邪正的辯禺中又宜於要處安小土臺圓
闊一尺高五寸中插細杖或時石上豎丁如
竹箸許可高四指取其正午之影畫以為記

故九　二十二

影過畫處便不合食西方在處多悉有之名
為薜攞斫羯攞（彈舌道之）譯為時輪矣揆影之法
看其杖影極短之時即正中也然贍部洲中
影多不定隨其方處量有參差即如洛州無
影與餘不同又如室利佛逝國至八月中以
圭測影不縮不盈日中人立並皆無影春中
亦爾一年再度日過頭上若日南行則北畔
影長二尺三尺日向北邊南影同爾神州則
南溟北朔更復不同北户向日是其恒矣又
海東日午關西未中准理既然事難執一是

故九　二十三

故律云遣取當處日中以為定矣夫出家之
人要依聖教口腹之事無日不須揆影而餐
理應存念此其落漠餘何護焉是以弘紹之
英無怪繁重行海尚持圭去在地寧得逶隨
故西國相傳云觀水觀時是日律師矣又復
西國大寺皆有漏水並是積代君王之所奉
施幷給漏子為衆警時下以銅盆盛水上乃
銅椀浮內其椀薄妙可受二升孔在下穿水
便上涌細若針許量時准宜椀水既盡沉即
便打鼓始從平旦一椀沉打鼓一下兩椀沉
兩下三椀三下四椀四下然後吹螺兩聲更
別打一下名為一時也即日東禺矣更過西
椀同前打四更復鳴螺別打兩下名兩時即
正午矣若聞兩打則僧徒不食若見食者寺
法即便驅擯過午兩時法亦同爾夜有四時

與晝相似總論一日一夜成八時也若初夜盡時其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆此是那爛陀寺漏法又日將没時及天曉時皆於門前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及户人所作日没之後乃至天光大衆全無鳴揵椎法凡打揵椎不使淨人皆維那自打揵椎有四五之别廣如餘處其莫訶菩提及俱尸那寺漏乃稍别從旦至中椀沉十六若南海骨崙國則銅釜盛水穿孔下流水盡之時即便打鼓一盡一打四椎至中齋暮還然夜同斯八總成十六亦是國王所施由斯漏故縱使重雲闇晝長無惑午之辰密雨連宵終罕疑更之夜若能奏請置之深是僧家要事其漏器法然須先取晝夜停時旦至午時八椀沉没如其減八鑽孔令大調停節數還須巧匠若日夜漸短即可增其半抄若日夜漸長復須減其半酌然以消息為度維那若房設小盃准理亦應無過然而東夏五更西方四節調御之教但列三時謂分一夜為三分也初分後分念誦思惟處中一時繫心而睡無病乖此便招違教之愆敬而奉行卒有自他之利矣

南海寄歸内法傳卷第三

音釋

縵莫貫切 巚語偃切山形似甑曰巚 隤徒回切下墜也 疿方未切熱生小瘡也 皴七倫切皮細起也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌 痰癊痰徒含切病液也癊於禁切心中病也 枮陟林切木櫍也 縕於粉切枲也 睇特計切 襞必益切疊衣也 搦眤角切持也 滓側氏切澱

也膈古伯切胷膈也堀衢物切娓匹詣切配也僵仆偃居良切
仆芳遇切偃仆跌倒也痼古慕切久病也惸渠營切無弟兄也蠍許竭
切毒蠱蓽茇蓽畢吉切茇北末切菹側魚切酢菜也硫力求切

說九

二十五

南海寄歸内法傳卷第四　說十

唐三藏沙門義淨撰

三十一灌沐尊儀

詳夫修敬之本無越三尊契想之因寧過四諦然而諦理幽邃事隔麤心灌洗聖儀實爲

通濟大師雖滅形像尚存翹心如在理應遵敬或可香華每設能生清淨之心或可灌沐恒爲足蕩昏沉之業以斯標念無表之益自收勸獎餘人有作之功兼利冀希福者宜存意焉但西國諸寺灌沐尊儀每於禺中之時授事便鳴揵椎（授事者梵云羯磨陀那陀那是授羯磨是事意道以衆雜事指授於人舊云維那者非也維是周語意道綱維那是梵音略去羯磨陀字也）寺庭張施寶蓋殿側羅列香瓶取金銀銅石之像置以銅金石木盤内令諸妓女奏其音樂塗以磨香灌以香水（取栴檀沉水香木之輩於礎石上以水磨使成泥用塗像身方持水灌）以淨白氎而揩拭之然後安置殿中布諸華彩此乃寺衆之儀令羯磨陀那作矣然於房房之内自浴尊儀日日皆爲要心無闕但是草木之華咸將奉獻無論冬夏芬馥恒然市肆之間賣者亦衆且如東夏蓮華石竹則夏秋散彩金荊桃杏乃春日敷榮木槿石榴隨時代發朱櫻李柰逐節揚葩園觀蜀葵之流山莊香草之類必須持來布列無宜遥指樹園冬景片時或容闕乏剪諸繒綵坌以名香設在尊前斯實佳也至於銅像無問小大須細灰甎末揩拭光明清水灌之澄華若鏡大者月半月盡合衆共爲小者隨已所能每須洗沐斯則所費雖少而福利尤多其浴像之水舉以兩指瀝自頂上斯謂吉祥之水冀求勝利奉獻殘華不合持齅棄華

不應履踐可於淨處而傾置之豈容白首終年尊像曾不揩沐紅華遍野本自無心奉薦而遂省嬾作遥指池園即休畏苦惰爲開堂普敬便罷此則師資絕緒遂使致敬無由造泥制底及拓模泥像或印絹紙隨處供養或積爲聚以甎裹之即成佛塔或置空野任其銷散西方法俗莫不以此爲業又復凡造形像及以制底金銀銅鐵泥漆甎石或聚沙雪當作之時中安二種舍利一謂大師身骨二謂緣起法頌其頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

要安此二福乃弘多由是經中廣爲譬喻歎其利益不可思議若人造像如穬麥制底如小棗上置輪相竿若細針殊因類七海而無窮勝報遍四生而莫盡其間委細具在別經幸諸法師等時可務哉洗敬尊容生生值佛之業華香致設代代富樂之因自作教人得福無量曾見有處四月八日或道或俗持像路邊灌洗隨宜不知揩拭風飃日曝未稱其儀矣

三十二讚詠之禮

神州之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讚德何者聞名但聽其名罔識智之高下讚嘆具陳其德名乃體德之弘深即如西方制底畔睇及常途禮敬每於晡後或昏黃時大衆出門繞塔三帀香華具設並悉蹲踞令其能者作哀雅聲明徹雄朗讚大師德或十頌或二十頌次第還入寺中至常集處既其坐定令一經師升師子座讀誦少經具師子

座在上座頭量處其宜亦不高大所誦之經多誦三啓乃是尊者馬鳴之所集置初可十頌許取經意而讚歎三尊次述正經是佛親說讚誦既了更陳十餘頌論廻向發願節段三開故云三啓經了之時大衆皆云蘇婆師多蘇即是妙婆師多是語意欲讚經是微妙語或云娑度義曰善哉經師方下上座先起禮師子座修敬既訖次禮聖僧座還居本處第二上座准前禮二處已次禮上座方居自位而坐第三上座准次同然迄乎衆末若其衆大過三五人餘皆一時望衆起禮隨情而去斯法乃是東聖方耽摩立底國僧徒軌式至如那爛陀寺人衆殷繁僧徒數出五千造次難爲翔集寺有八院房有三百但可隨時當處自爲禮誦然此寺法差一能唱導師每

至晡西巡行禮讚淨人童子持雜香華引前而去院院悉過殿殿皆禮每禮拜時高聲讚歎三頌五頌響皆遍徹迄乎日暮方始言周此唱導師恒受寺家別料供養或復獨對香臺則隻坐而心讚或翔臨於梵宇則衆跪而高闇然後十（說十）指布地叩頭三禮（四）斯乃西方承藉禮敬之儀而老病之流任居小座其讚佛者而舊已有但爲行之稍別不與梵同且如禮佛之時云歎佛相好者即合直聲長讚或十頌二十頌斯即其法也又如來等偈元是讚佛良以音韻稍長意義難顯或可因齋靜夜大衆悽然令一能者誦一百五十讚及四百讚并餘別讚斯成佳也然而西國禮敬盛傳讚歎但有才人莫不於所敬之尊而爲稱說且如尊者摩咥（丁結切）哩制吒者乃西方宏

才碩德秀冠羣英之人也傳云昔佛在時佛因親領徒衆人間遊行時有鷖鳥見佛相好儼若金山乃於林内發和雅音如似讚詠佛乃顧諸弟子曰此鳥見我歡喜不覺哀鳴緣斯福故我没代後獲得人身名摩咥哩制吒廣爲稱歎讚我實德也（摩咥哩是毋制吒是兒）其人初依外道出家事大自在天既是所尊具伸讚詠後乃見所記名翻心奉佛染衣出俗廣興讚歎悔前非之已往遵勝轍於將來自悲不遇大師但逢遺像遂抽盛藻仰符授記讚佛功德初造四百讚次造一百五十讚總陳六度明佛世尊所有勝德斯可謂文情婉麗共天葩而齊芳理致清高與地嶽而爭峻西方造讚頌者莫不咸同祖習無著世親菩薩悉皆仰止故五天之地初出家者亦既誦得五

戊十 五

戒十戒即須先教誦斯二讚無問大乘小乘咸同遵此有六意焉一能知佛德之深遠二體制文之次第三令舌根清淨四得胸藏開通五則處衆不惶六乃長命無病誦得此已方學餘經然而斯美未傳東夏造釋之家故亦多矣爲和之者誠非一箄陳那菩薩親自爲和每於頌初各加其一名爲雜讚頌有三百又鹿苑名僧號釋迦提婆復於陳那頌前各加一頌名糅雜讚總有四百五十頌但有制作之流皆以爲龜鏡矣又龍樹菩薩以詩代書名爲蘇頡里離佉譯爲密友書寄與舊檀越南方大國王號娑多婆漢那名市演得迦可謂文藻秀發慰誨勤勤的指中途親逾骨肉就中旨趣寔有多意先令敬信三尊供養父毋持戒捨惡擇人乃交於諸財色修不

淨觀檢校家室正念無常廣述餓鬼旁生盛道人天地獄火燃頭上無暇佛除緣起運心專求解脫勸行三慧明聖道之八支令學四眞諦圓凝之兩得如觀自在不簡怨親因阿彌陀恒居淨土斯即化生之術要無以加五天創學之流皆先誦此書讚歸心繫仰之類靡不研味終身若神州法侶誦觀音遺教俗徒讀千文孝經矣莫不欽翫用爲師範其杜得迦摩羅亦同此類杜得迦者本生也摩羅者即是貫焉集取菩薩昔生難行之事貫之一處若譯可成十餘軸取本生事而爲詩讚欲令順俗妍美讀者歡愛教攝羣生耳時戒日王極好文筆乃下勑曰諸君但有好詩讚者明日旦朝咸將示朕及其總集得五百夾展而閱之多是杜得迦摩羅矣方知讚詠之中斯爲美極南海諸島有十餘國無問法俗皆諷誦如前詩讚而東夏未曾譯出又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事緝爲歌詠奏諧弦管令人作樂舞之蹈之流布於代又東印度月官大士作毗踰安呾囉太子歌詞人皆無詠遍五天矣舊云蘇達拏太子者是也又尊者馬鳴亦造歌詞及莊嚴論并作佛本行詩大本若譯有十餘卷意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法並緝爲詩五天南海無不諷誦意明字少而攝義能多復令誦者心悅忘倦又復纂持聖教能生福利其一百五十讚及龍樹菩薩書並別錄寄歸樂讚詠者時當誦習

三十三尊敬乖式

夫禮敬之儀教有明則自可六時策念四體翹勤端居一房乞食爲業順杜多之行修知

足之道但著三衣不畜盈長無生致想有累全袪豈得輙異僧儀別行軌式披出家服不同常類而在鄽肆之中禮諸流俗檢尋律教全遮此事佛言有二種應禮所謂三寶及大巳苾芻又有賫持尊像在大道中塵坌聖容以求財利或有鉤身自刺瞼斷節穿肌詐託好心本希活命如斯之色西國全無宜勸導人勿復行此

訛十七

三十四西方學法

夫大聖一音則貫三千而總攝或隨機五道乃彰七九而弘濟（七九者即是聲明中七轉九例也如下略明耳）時有意言法藏天帝領無說之經或復順語談詮支那悟本聲之字致使投緣發慧各稱虛心唯義除煩並凝圓寂至於勝義諦理逈絕名言覆俗道中非無文句（覆俗諦者舊云世俗諦義不盡也意道俗事覆他真理色本非瓶妄為瓶解聲無歌曲漫作歌心又復識相生時體無分別無明所蔽妄起衆形不了自心謂鏡外蛇繩並謬正智斯淪由此蓋真名為覆俗矣此據覆即是俗名為覆俗或可但云真諦覆諦）然則古來譯者梵軌罕談近日傳經但云初七非不知也無益不論今望總習梵文無勞翻譯之重為此聊題節段粗述初基者歟（然而骨崙速利尚能總讀梵經豈況天府神州而不談其本說故西方讚云曼殊室利現在并州人皆有福理應欽讚其文既廣此不繁錄）夫聲明者梵云攝拖苾駄（停夜切）攝拖是聲苾駄是明即五明論之一明也五天俗書總名毗何羯喇拏大數有五同神州之五經也（舊云毗伽羅論音訛）一則創學悉談章亦名悉地羅窣覩斯乃小學標章之稱但以成就吉祥為目本有四十九字共相乘轉成一十八章總有一萬餘字合三百餘頌凡言一頌乃有四句一句八字總成三十二言更有小頌大頌不可

具述六歲童子學之六月方了斯乃相傳是大自在天之所說也二謂蘇呾囉即是一切聲明之根本經也譯為略詮意明略詮要義有一千頌是古博學鴻儒波尼你所造也為大自在天之所加被面現三目時人方信八歲童子八月誦了[十八]三謂馱覩章有一千頌專明字元功如上經矣四謂三棄攞章是荒梗之義意比田夫創開疇畎應云三荒章一名頞瑟吒馱覩(頌一千)二名文荼(頌一千)三名鄔拏地(頌一千)馱覩者則意明七例曉十羅聲述二九之韻言七例者一切聲上皆悉有之一一聲中各分三節謂一言二言多言總成二十一言也如喚男子一人名補嚕灑兩人名補嚕稍三人名補嚕沙此中聲有呼喻重輕之別於七例外更有呼名聲便成八例初句既三餘皆准此恐繁不錄名蘇槃多聲(總有三八二十四聲)十羅聲者有十種羅字顯一聲時便明三世之異二九韻者明上中下尊卑彼此之別言有十八不同名丁岸哆聲也文荼則合成字體且如樹之一目梵云苾力叉便引二十餘句經文共相雜糅方成一事之號也鄔拏地則大同斯例而以廣略不等為異此三荒章十歲童子三年勤學方解其義五謂苾栗底蘇呾羅即是前蘇呾羅釋也乃上古作釋其類寔多於中妙者有十八千頌演其經本[十九]詳談衆義盡寰中之規矩極天人之軌則十五童子五歲方解神州之人若向西方求學問者要須知此方可習餘如其不然空自勞矣斯等諸書並須暗誦此據上人為准中下之流以意可測翹勤晝夜不遑寧寢同孔父

之三絕等歲釋之百遍牛毛千數麟角唯一比功與神州明上經相似此是學士闍耶昳底所造其人乃器量弘深文彩秀發一聞便領詎假再談敬重三尊多營福業沒代于今向三十載矣聞斯釋巳方學緝綴書表製造詩篇致想因明虔誠俱舍尋理門論比量善成習本生貫清才秀發然後函丈傳授經三二年多在那爛陀寺（中天也）或居跋臘毗國（西天也）斯兩處者事等金馬石渠龍門闕里英彥雲聚商推是非若賢明歎善遐邇稱儁方始自忖鋒鍔投刃王庭獻策呈才希望利用坐談論之處已則重席表奇登破斥之場他乃結舌稱愧響震五山聲流四域然後受封邑策班賞素高門更修餘業矣復有苾栗底蘇呾羅議釋名朱你有二十四千頌是學士鉢

顛社攞所造斯乃重顯前經劈肌分理詳明後釋剖析毫芒明經學此三歲方了功與春秋周易相似次有伐撥呵利論是前朱你議釋即大學士伐撥呵利所造有二十五千頌斯則盛談人事聲明之要廣敘諸家興廢之由深明唯識善論因喻此學士乃響震五天德流八極徹信三寶諦想二空希勝法而出家戀纏染而便俗斯之往復數有七焉自非深信因果誰能若此勤著自嗟詩曰由染便歸俗離貪還服緇如何兩種事弄我若嬰兒即是諸法師之同時人也每於寺內有心歸俗被煩惱逼確爾不移即令學生與向寺外時人問其故答曰凡是福地本擬戒行所居我既內有邪心即是虧乎正教十方僧地無處投足為清信士身著白衣方入寺中宣揚

正法捨化已來經四十年矣次有薄迦枳也切論頌有七百釋有七千亦是伐撥呵利所造敘聖教量及比量義次有革拏頌有三千釋有十四千頌乃伐撥呵利所造釋則護法論師所製可謂窮天地之奧祕極人理之精華矣若人學至於此方曰善解聲明與九經百家相似斯等諸書法俗悉皆通學如其不學不得多聞之稱若出家人則遍學毗茶耶具討經及論挫外道若中原之逐鹿解傍詰同沸鼎之銷凌遂使響流贍部之中受敬人天之上助佛揚化廣導羣有此則弈代挺生若一若二取喻同乎日月表況譬之龍象斯乃遠則龍猛提婆馬鳴之類中則世親無著僧賢清辯之徒近則陳那護法法稱戒賢及師子月安惠德惠惠護德光勝光之輩斯等大

師無不具前內外衆德各並少欲知足誠無與比俗流外道之內中此類而難得廣如西方十德傳中具述法稱則重顯因明德光乃再弘律藏德惠乃定門澄想惠護則廣辨正邪方驗鯨海巨深名珍現彩香峯高峻上藥呈奇是知佛法含弘何所不納莫不應響成篇寧煩十四之足無勞百遍兩卷一聞便領有外道造六百頌來難護法師法師對衆一聞文義俱領又五天之地皆以婆羅門爲貴勝凡有座席並不與餘三姓同行自外雜類故宜遠矣所尊典誥有四薜陀書可十萬頌薜陀是明解義先云圍陀者訛也咸悉口相傳授而不書之於紙葉每有聰明婆羅門誦斯十萬即如西方相承有學聰明法一謂生覆審智二則字母安神旬月之間思若泉涌一聞便領無假再談親覩其人固非虛耳

於東印度有一大士名日月官是大才雄菩薩人也淨到之日其人尚存或問之曰毒境與毒藥爲害誰爲重應聲答曰毒藥與毒境相去實成遥毒藥餐方害毒境念便燒又復騰蘭乃震芳於東洛眞帝則駕響於南溟大德羅什致德匠於他土法師玄奘演師功於自邦然今古諸師並光傳佛日有空齊致習三藏以爲師定慧雙修指七覺而爲匠其西方現在則羝羅茶寺有智月法師那爛陀中則寶師子大德東方即有地婆羯囉蜜呾囉蜜南裔有呾他揭多揭婆南海佛誓國則有釋迦雞栗底（今現在佛誓國歷五天而廣學矣）斯並比秀前賢追蹤往哲曉因明論則思擬陳那味瑜伽宗實罄懷無著談空則巧符龍猛論有則妙體僧賢此諸法師淨並親狎筵机餐受微言

（說十）（十二）

慶新知於未聞温舊解於曾得想傳燈之一望實喜朝聞冀蕩塵之百疑則分隨昏滅尚乃捨遺珠於鷲嶺時得其眞擇散寶於龍河頗逢其妙仰蒙三寶之遠被賴皇澤之遐霑遂得旋踵東歸鼓帆南海從躭摩立底國已達室利佛誓停住已經四年留連未及歸國矣

三十五長髮有無

長髮受具五天所無律藏不見有文徇古元無此事但形同俗相難爲護罪既不能持受復何益必有淨心須求剃髮染衣潔念解脫爲懷五戒十戒奉而不虧圓具圖心遵修律藏瑜伽畢學體窮無著之八支（一二十唯識論二三十唯識論三攝大乘論四對法論五辯中邊論六縁起論七大莊嚴論八成業論此中雖有世親所造然而功歸無著也）因明著功鏡徹陳那之八論（觀一

三世論二觀總相論三觀境論四因門論五似因門論六理門論七取事施設論八集量論習阿毗達磨則遍窺六足學阿笈摩經乃全探四部然後降邪伏外推揚正理廣化羣物弘誘忘疲運想二空澄懷八道敬修四定善護七篇以此送終斯爲上也如其不爾雖處居家不染私室然端一體以希出離隨乞丐以供公上著麤服而過羞恥守持八戒一不殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲酒六不作樂冠華塗香七不坐高廣大牀八不非時食盡形壽以要心歸敬三尊契涅槃而近想斯其次也必其現處樊籠養育妻息恭心敬上慈懷念下受持五戒恒作四齋黑月八日或十四日或十十五白月八日十五日此日要須受其八戒方稱聖修若無前七而唯第八獲福因甚少焉意在防餘七過不但餓腹而已忠恕在人克勤於己作無罪事以奉官輸斯亦佳也無罪謂是與易由其不損衆生西國時俗皆以商人爲貴不重農夫由其耕墾多傷物命又養蠶屠殺深是苦因每一年中損害巨億行述自久不以爲非未來生中受苦無極不爲此業名爲無罪也至如俗徒蠢蠢不識三歸盡壽遑遑寧持一戒不解涅槃是圓寂豈悟生死是輪迴鎮爲罪業斯其下也

三十六亡則物現

凡有欲分亡苾芻物律具廣文此備時須但略疏出先問負債囑授及看病人依法商量勿令乖理餘殘之物准事應知

嗢柁南曰

田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀等瓶衣
諸竿幷雜畜　飲食及諸藥　牀座幷券契
三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說

言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥諸銅鐵器並不應分於中鐵鉢小鉢及小銅椀户鑰

針錐剃刀刀子鐵杓火爐及斧鑿等并盛此諸袋若瓦器謂鉢小鉢淨觸君持及貯油物并盛水器此並應分餘不合分其木器竹器及皮卧物翦髮之具奴婢飲食穀豆及田宅等皆入四方僧若可移轉物應貯衆庫令四方僧共用若田宅村園屋宇不可移者應入四方僧若有所餘一切衣被無問法衣浴衣若染不染及皮油瓶鞋履之屬並現前應分元云同袖不分白衣入重者蓋是以意斟酌也大竿可為贍部光像處懸旛之竿言贍部光像者即如律中所出緣起無為世尊不處衆時衆無威肅致使給園長者請世尊曰願作贍部光像衆首置之本師作也細者可作錫杖行與苾芻言錫杖者梵云喫棄羅即是鳴聲之義古人譯為錫者意取錫作聲鳴杖任情稱就目驗西方所持錫杖頭上唯有一股鐵捲可容三二寸安其鐏管長四五指其竿用木麁細隨時高與昝齊下安鐵纂可二寸許其緣或圓或匜屈合中間可容大指或六或八穿安股上銅鐵任情元斯制意為乞食時防其牛犬何用辛苦擎奉勞心而復通身總鐵頭上安四股重滯將持非常冷澁非本制也四足之内若是象馬駝騾驢乘當與國王家牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之類亦入國王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭行與現前僧仲縱不普遍從大者行器綱之屬應用羅窻若上彩色又黃朱碧青緑等物應入佛堂擬供像用白土赤土及下青色現前應分若酒欲酸可埋於地待成醋已僧應食之若現是酒應可傾棄不合酤賣佛言汝諸苾芻若有依我出家不得將酒與他及以自飲乃至不合茅尖滴酒瀝置口中九十十五若將酒及糟起麵并糟羹之類食者咸招越法之罪律有成制不須致疑靈巖道場常以麩漿起麵避其酒過先人誠有意焉諸有雜藥之屬應安淨庫以供病者隨意通用諸有

珍寶珠玉分為二分一分入法一分入僧法物可書佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻之屬應須出賣現前應分木所成者入四方僧伽所有經典章疏皆不應分當納經藏四方僧共讀其外書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者券當貯庫後時索得充四方僧用若諸金銀及成未成器具齒諸錢並分為三分一佛陀二達摩三僧伽佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波所有破壞法物寫佛經料理師子座眾物現前應分六物當與看病人自餘雜碎之物准此應知具如大律

三十七受用僧物

現今西方所有諸寺苾芻衣服多出常住僧或是田園之餘或是樹果之利年年分與以充衣直問曰亡人所有穀食尚遣入僧況復眾家豆粟別人何合分用答施主本捨村莊元為濟給僧眾豈容但與其食而令露體住乎又復詳審當事並有功勞家人尚自與衣曹主何宜不合以其道理供食之餘充衣非損斯乃西國眾僧大途議論然其律典時含出沒耳又西國諸寺別置供服之莊神州道場自有給衣之所亦得食通道俗此據施主元心設令餐噉理亦非過凡是布施僧家田宅乃至雜物並通眾僧衣食者此則誠無疑慮之患若元心作無盡無障之意者雖施僧家情乃普通一切但食用者咸無過也並由施主先心所期耳但神州之地別人不得僧衣為此孜孜實成妨業設使應供存命非是不勞心力若其常住有食兼著僧衣即可端

拱不出寺門亦是深成省事況乎糞掃三衣巡家乞食蘭若依樹正命自居定慧内融極想木叉之路慈悲外發標心普濟之津以此送終斯爲上矣然則常住之物用作衣被牀褥之流幷雜資具平分受用不屬別人掌受

說十 十六

護持事過已物有大者至輕小而與斯乃聖教佛自明言如法用之誠無罪咎足得資軀免追求之費寧容寺家巨富穀麥爛倉奴婢滿坊錢財委庫不知受用相共抱貧可否之宜智者時鏡或有寺家不立衆食僧物分以私餐遮他常住十方邪命但存一已斯乃自行非法苦報誰代當來

三十八燒身不合

諸出家衆内頗有一途初學之流情存猛利未閑聖典取信先人將燒指作精勤用然肌

說十 十七

爲大福隨情即作斷在自心然經中所明事存通俗已身尚勸供養何況諸餘外財是故經中但言若人發心不道出家之衆意者出家之人局乎律藏戒中無犯方得通經於戒有違未見其可縱使香臺草茂豈損一莖曠野獨飢寧飡半粒然衆生喜見斯乃俗流燒臂供養誠其宜矣可以菩薩捨男捨女遂遣苾芻求男女以捨之大士捐目捐身即令乞士將身目而行施仙預斷命豈律者所爲慈力捨身非僧徒應作比聞少年之輩勇猛發心意謂燒身便登正覺遂相踵習輕棄其軀何則十劫百劫難得人身千生萬生雖人罕智稀聞七覺不遇三尊今既託體勝場投心妙法纔持一頌棄眇肌而尚輕暫想無常捨塵供而寧重理應堅修戒品酬惠四恩固想

定門冀拔三有小愆大懼若越深海之護浮囊行慧堅防等履薄氷而策奔駿然後憑善友力臨終助不心驚正念翹懷當來願見慈氏若希小果即八聖可求如學大因則三祇斯克始忽忽自斷軀命實亦未聞其理自殺之罪事亞初篇矣檢尋律藏不見遣爲滅受親説要方斷惑豈由燒己房中打勢佛障不聽池内存生尊自稱善破重戒而隨自意金口遮而不從以此歸心誠非聖教必有行菩薩行不受律儀亡已濟生固在言外耳

三十九傍人獲罪

凡燒身之類各表中誠或三人兩人同心結契誘諸初學詳爲勸死在前亡者自獲偷蘭末後命終定招夷罪不肯持禁而存欲得破戒求死固守專心曾不窺教儻自傍人勸作即犯針穴之言若道何不投火便招析石之過嗚呼此事誠可慎哉俗云殺身不如報德滅名不如立節然而投體餓虎是菩薩之濟苦割身代鴿非沙門之所爲以此同科實非其況聊准三藏略陳可不進退之宜智者詳察然恒河之内日殺幾人伽耶山邊自殞非一或餓而不食或上樹投身斯等迷途世尊判爲外道復有自刑斷勢深乖律典設有將爲非者恐罪不敢相諫若其緣斯致命便誤一生大事佛因斯理制而不許上人通識自不肯爲古德相傳述之如後

四十古德不爲

且如淨親教師則善遇法師也軌範師則慧習禪師也年過七歲幸得親侍斯二師者並太山金輿谷聖人朗禪師所造神通寺之大

德也俗縁在乎德貌具三州矣二德以爲山居獨善寡利生之路乃共詣平林俯虎清澗於土窟寺式修淨居即齊州城西四十里許營無盡藏食供養無礙所受檀施咸隨喜捨可謂四弘誓願共乾坤而罔極四攝廣濟等
說十　十九
塵沙而不窮敬修寺宇盛與福業略叙法師之七德焉一法師之博聞也乃正窺三藏傍睇百家兩學俱兼六藝通備天文地理之術陰陽曆筭之奇但有經心則妙貫神府洋洋慧海竟瀉流而罔竭粲粲文囿鎮敷榮而弗萎所制文藻及一切經音并諸字書頗傳於世每自言曰我若不識則非是字二法師之多能也巧篆籀善鍾張聽絲桐若子期之驗山水運巧斧等匠石之去飛泥哲人不器斯之謂也三法師之聰慧也讀涅槃經一日便

遍初誦斯典四月部終研味幽宗妙探玄旨教小童則誘之以半字誠無按劒之疑授大機則瀉之於完器實有捧珍之益昔者隋季道銷法師乃梗遷楊府諸僧見説咸云魯漢體多質朴遂令法師讀涅槃經遣二小師將看隨句法師于時慷慨喉吻激揚音旨旦至日角三帙已終時人莫不慶讃請休嗟歎希有此乃衆所共知非私讃也四法師之度量也但有市易隨索隨酬無論高下曾不減價設有計直到還亦不更受時人以爲雅量超羣也五法師之仁愛也重義輕財導善薩行有人從乞咸不逆言曰施三文是常所願又曾於隆冬之月客僧道安冒雪遠行腨足皆破停村數日潰爛膿流村人車載送至寺所法師新造一帔纔始擐體出門忽見不覺以

帔掩其膿血傍人止之曰宜覓故物莫汙新
者法師曰交濟嚴苦何暇求餘時人見聞莫
不深讃雖復事非過大而能者故亦尠矣六
法師之策厲也讀八部般若各並百遍轉一
切經時屢訖終如修淨方業日夜翹勤瑩佛
[校二十]
僧地希生不動大分塗跣恐損衆生運想標
心曾無懈替掃灑香臺類安養之蓮開九品
莊嚴經室若鷲嶺之天雨四華其有見者無
不讃歎功德躬自忘倦畢命爲期又轉讀之
餘念阿彌陀佛四儀無闕寸影非空計小豆
粒可盈兩載弘濟之端固非一品七法師之
知命也法師將終先一年内所有文章雜史
書等積爲大聚裂作紙泥寺造金剛兩軀以
充其用門人進而諫曰尊必須紙敢以空紙
換之師曰眈著斯文久來誤我豈於今日而

誤他哉譬乎令餐鴆毒指往險途其未可也
廢正業習傍功聖開上品眈成大過已所不
欲勿施他矣門徒稱善而退其說文及字書
之流幸蒙曲賜乃垂誨曰汝略披經史文字
薄識宜可欽情勝典勿著斯累將欲終時先
告門人曰吾三數日定當去矣然於終際必
抱掃箒而亡我之餘骸當遺廣澤後於晨朝
俯臨清澗蕭條白楊之下彷徉緑篠之側了
然獨坐執篲而終門人慧力禪師侵明就謁
怪聲寂爾乃將手親附但見熱氣衝頭足手
[校二十一]
俱冷遂便大哭四遠咸集于時法侶悲啼若
金河之流血灑地俗徒號慟等玉嶺之摧碎
明珠傷道樹之早凋歎法舟之遽沒殯於寺
之西園春秋六十三矣身亡之後緣身資具
但有三衣及故鞋履二量并隨宜卧具而已

法師亡日淨年十二矣大象既去無所依投遂棄外書欽情內典十四得霑緇侶十八擬向西天至三十七方遂所願淨來日就墓辭禮于時已霜林半拱宿草塡塋神道雖踈展如在之敬周環企望述遠涉之心冀福利於幽靈報慈顏之厚德矣禪師則專意律儀澄心定澂晝夜勤六時而不倦旦夕引四輩而忘疲可謂處亂非諠而逾靜道俗咸委非曲親也誦法華經六十餘載每日一周計二萬餘遍縱經隋季版蕩遂命波遷然此契心曾無有廢現得六根清善四大平和六十年中了無他疾每俯澗誦經便有靈禽萃止堂隅轉讀則感鳴雞就聽善緣情體音律尤精草隸唱導無盡雖不存心外典而天縱其然所造六度頌及發願文並書於土窟寺燈臺矣

乃虔心潔淨爲法華經極銓名手盡其上施舍香吐氣清淨洗浴忽於經上爰感舍利經成乃帖以金字共銀鉤而合彩盛之寶函與玉軸而交映駕幸太山天皇知委請將入內供養斯二師者即是繼踵先聖朗禪師之後也朗禪師乃現生二秦之時揚聲五衆之表分身受供身流供者之門隨事導機事愜機情之願但爲化超物外故以神通而命寺焉神德難思廣如別傳所載當是時也君王稽首僚庶虔心初欲造寺創入則見虎叫北川將出復聞馬鳴南谷天井汲水而不減天倉去米而隨平雖神迹久漂而餘風未殄及親教二師并餘住持大德明德禪師等並可謂善閑律意妙體經心燒指焚肌曾無此教門徒訓匠判不許爲並是親承固非傳說又復

詳觀往哲側聽前規自白馬停轡之初青象挂鞍之後騰蘭啓曜作神州之日月會顯垂則爲天府之津梁安遠則虎踞於江漢之南休厲乃鷹揚於河濟之北法徒紹繼慧澈猶清俗士讃稱芳塵靡歇曾未聞遺行燒指亦說十不見令使焚身規鏡目前智者詳悉又禪師每於閑夜見悲齧卝曲伸進誘或調言於黃葉令踊憶母之憂或喻說於烏禽希懷報養之德汝可務紹隆三寶令使不絕莫縱心百氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而未閑深旨每至五更就室叅請禪師必將慈手賜撫摋摩實如慈母之育赤子或餐甘膳多輟味見貽但有取求無違所請法師乃恩厲父嚴禪師則慈伸母愛天性之重誠無以加及至年滿進具說十還以禪師爲二十三和尚既受戒

已忽於清夜行道之際燒香垂涕而伸誨曰大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應爲也進奉旨日幸蒙慈悲賜以聖戒隨力竭志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔之間精求律典厲律師之文䟽頗議幽深宣律師之鈔述竊談中旨既識持犯師乃令講一遍方聽大經乞食一餐長坐不卧雖山寺特遥亦未曾有廢每想大師慈訓不覺流淚何從方驗菩薩之恩濟苦類投炎熾之大火長者之悲念窮子窺迮隘之小門故非是謬每親承足下不行遠聽便賜告曰我目下且有餘人給侍勿廢聽讀而空住於此乃杖錫東魏頗沉心於對法攝論負笈西京方閱想

於俱舍唯識來日從京重歸故里親請大師曰尊既年老情希遠遊追覽未聞冀有弘益未敢自決師乃留誨曰爾爲大緣時不可再激於義理豈懷私戀吾脫存也見爾傳燈宜即可行勿事留顧觀禮聖蹤我實隨喜紹隆事重爾無間然既奉慈聽難違上命遂以咸亨二年十一月附舶廣州舉帆南海緣歷諸國震錫西天至咸亨四年二月八日方達耽摩立底國即東印度海之口也停至五月逐伴西征至那爛陀及金剛座遂乃周禮聖蹤（說十 二十四）旋之佛誓耳可謂大善知識能全梵行調御誠教斯豈爽歟大師乃應物挺生爲代模範親自提獎以至成人若海槎之遇將一日即生律之幸會二師也夫以小善小惠尚播美於絃歌況大智大恩而不傳於文讚云爾

令哉父母　曠劫相持　粤我齠齔　攜就明師
童年尚小　輟愛抽悲　學而時習　杖德嚴規
儔明兩曜　比德雙儀　礪我惠鍔　長我法肌
提攜鞠育　親誨忘疲　中宵廢寢　日旰停飢
上德不德　遠而莫知　埋光岱嶺　蘊德齊涯
洋洋慧海　鬱鬱禪枝　支藻粲粲　定彩曦曦
磨而不磷　涅而不緇　坐遷表異　雖聽彰奇
年在弱歲　一留一遺　所有福業　並用薰資
酬恩死別　報德生離

願在在遭會而延慶代代奉訓以成褫積義利乎同岳委淨定也如池冀龍華之初會聽慈氏之玄漪遍四生而運想滿三大之長祇恐聞者以爲憑虛聊踈法師之所製大師曾因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之所觀天井天倉之異禮靈龕靈廟之奇不遠

千里盛興供養于時齊王下文學悉萃於此俱懷筆海並擅文峯各競囊錐咸矜櫝玉欲詠朗公之廟像共推法師以爲先作師乃不讓當仁江池先溢援翰爲壁曾不停毫走筆成篇了無加點詩曰說十

上聖先茂列英猷暢溟海空谷自二三棲遲禁命虛相待萬古山川曠千年人代改眞識了無生徒見丹青在

諸文士既覩法師之製俱懷内恧之心或閣筆於松枝或投硯於巖曲僉曰西施顯貌嫫母何顔才子如林竟無一和耳所餘文章具如别集義淨敬白大周諸大德或曾聽受虛筵或諮論法義或相知弱冠或通懷中年咸悉大者和南小者千萬所列四十條論要略事凡此所録並是西方師資現行著在聖言非是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面敘致此先呈有暇時尋幸招遠意斯依薩婆多非餘部矣重曰

敬陳令則恢乎大猷咸依聖教豈曰情求恐難面謁寄此先酬幸願繫轅不棄芻蕘見收追蹤百代播美千秋實望聲驚峯於少室並王舍於神州

南海寄歸内法傳卷第四

音釋

礎創舉切柱下石也 坌蒲悶切坌[illegible]也 穬古猛切麥也 飃紕招切與
飄同 蘤爲詭切華也 噏許及切與吸同 撖知義切 裔余制切與裔同
錞音隊矛柄下銅鐏也 鐶戶關切 麩妨娛切麥麩也 駿子峻切良馬也
跣息淺切足親地也說十 篠先了切小竹也 塋余傾切葬地也二十六 丱古患切丫

用紉也 緦如甚切 齠齓徒聊切齓初覲切齠齓毀齒也 礪力制切礪

也 旰古案切晚也 磷良刃切石磷也 褫息移切福也 漪於羈切水

文也 櫃求位切匣也 芻蕘如招切芻蕘采草曰芻采薪曰蕘

◎此經・乾隆藏本